कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह

संपादक

महामहोपाध्याय रायवहादुर गोरीशंकर हीराचंद श्रोका

प्रकाशक काशी नागरीअचारियी सभा

कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह

संपादक महामहोपाध्याय रायवहादुर गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा

प्रकाशक

काशी नागरीप्रचारिणी सभा

Published by
The
Kashi Nagari Pracharini
Sabha.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

समर्पण

श्रपने जन्मदाता श्रीर प्राच श्रीयुक्त बाबू श्यामसुंदरदासजी बी॰ ए॰

केा

जिनके परिश्रम, उद्योग और दुद्धि-त्रल से

तथा

जिनके संपादन में हिंदी भाषा का सबसे वड़ा कोश

हिंदी शब्दसागर

प्रस्तुत हुआ है उनके सम्मानार्थ तथा कीर्ति-रचार्थ काशी-नागरीपचारिणी सभा द्वारा

निवेदित

माघ शुक्ल ५ संवत् १-६८५

वाबू श्यामसुंदरदास

भूमिका

किसी देश या जाति की उन्नति के लिये उसके साहित्य की उन्नति आवश्यक है। जाति के निर्माण में साहित्य का बहुत बड़ा भाग होता है, इसमें संदें ह नहीं। उन्नत साहित्य जाति में नवीन विचार, नवीन शिचा और नवीन साहस उत्पन्न कर उसे प्रगतिशील बना देता है। इतिहास इस बात का साची है कि प्रत्येक जाति की उन्नति के समय उसके साहित्य का प्रकर्ष होता रहा है।

हिंदी साहित्य की प्रगति

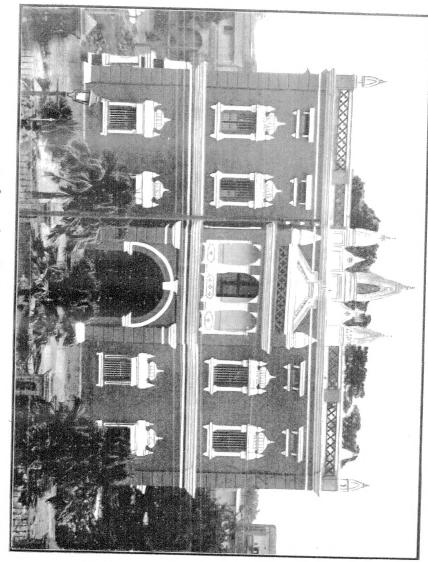
त्राज ता हिंदी साहित्य की उन्नति बड़े वेग से ही रही है, परंतु ग्राज से करीव से। वर्ष पूर्व हिंदी साहित्य की ग्रवस्था ग्रच्छी नहीं यद्यपि उस समय हिंदी का पद्य साहित्य बहुत उन्नत श्रवश्रा में था, तथापि हिंदी का गद्य साहित्य तो न होने के बराबर १६ वों सदी में गोखामी विद्रलनाथ, गोकुलनाथ, गंगाभाट, हरिराय और जटमल आदि ने कुछ गद्य प्रंथ लिखे परंतु वे बहुधा व्रजभाषा में ही लिखे गए। नती उनका विशेष प्रचार हुआ और न बहुत समय तक कोई गद्यलेखक ही हुआ। वर्तमान खड़ी बोली में सबसे पहले सहासुख लाल, इंशा श्रद्धा खाँ, लल्लुजीलाल श्रीर सदल मिश्र ने अठारहवीं शताब्दी के अंत में कुछ यंथ लिखे। इसी लिये अनेक विद्वान उन्हें वर्तमान हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता भी कहते हैं। इनमें से लल्लुजीलाल ने प्रेमसागर के अतिरिक्त सिंहासन-बत्तीसी, बैतालपचीसी, शक्कंतला, माधानला, माधवविलास, लतायफ हिंदी श्रीर लालचंद्रिका स्नादि शंथ लिखे। परंतु इनमें से कुछ उर्दू में भो हैं। इसके अतिरिक्त सदासुखलाल ने सुखसागर, इंशा अल्ला खाँ ने रानी केतकी की कहानी श्रीर सदल मिश्र ने नासिकेतापाख्यान श्रंथ लिखे। वस्तुतः इन्हीं महानुभावें। ने हिंदी के गद्य साहित्य की नींव डाली।

इसके बाद हिंदी के गद्य साहित्य की उन्नति होने लगी।
राजा शिवप्रसाद सितारहिंद और राजा लच्मणसिंह ने हिंदी में
कई गद्य ग्रंथ लिखे। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी अपने
सभी छोटे बड़े ग्रंथ—वेदभाष्य, सत्यार्थप्रकाश आदि—हिंदी में ही
लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में नाटक, काव्य आदि अनेक
ग्रंथ लिखकर हिंदी-प्रेमियों के समाज की स्थापना की। हिंदी
के कई लेखक उत्पन्न करके उन्हें।ने हिंदी की बहुत अधिक सेवा की,
और हिंदी गद्य की एक सुव्यवस्थित मार्ग पर लगाकर उसके
भविष्य का मार्ग प्रशस्त और कंटकशून्य कर दिया।

इसके बाद हिंदी साहित्य के अनेक लेखक हुए, जिन्हेंने हिंदी साहित्य की वृद्धि में बहुत भाग लिया। इसी समय हिंदी-प्रेमियों में हिंदी-प्रचार की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ने लगी और वे इसके लिये प्रयन्न करने लगे। पंजाब में आर्यसमाज ने हिंदी के प्रचार का कार्य जोरों से आरंभ किया।

नागरीयचारिणी सभा

इस समय हिंदी की उन्नति के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत से प्रयत्न आरंभ हुए परंतु कोई प्रयत्न इतने अच्छे और सुज्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ जितना कि काशी की नागरीप्रचारिणी सभा के रूप में। इसकी स्थापना का इतिहास बहुत विचित्र है। क्वींस कालेज बनारस के कई विद्यार्थियों ने जिनमें बाबू श्यामसुंदर-दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमारसिंह थे और जिनका संबंध आदि से लेकर अब तक इस सभा के साथ बना हुआ है—हिंदी की उन्नति के लिये १६ जुलाई १८-६३ ई० को इसे स्थापित किया। उस समय इसका चेत्र स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों तक ही परिमित था। बाबू श्यामसुंदरदास इसके मंत्री नियुक्त हुए। कालेज के विद्यार्थियों द्वारा स्थापित यह सभा शीघ्र ही हिंदी की उन्नति के लिये प्रमुख संस्था बन गई। फिर बाबू राधा-कृष्णादास और बाबू कार्तिकप्रसाद भी इसमें सम्मिलित हो गए।

काशी-नागरीप्रचारिखी सभा का भवन

सन् १६२८

दे। साल में ही इसने बहुत उन्नित कर ली। उस समय संयुक्त प्रांत के न्यायालयों में नागरी लिपि का प्रचलन नहीं था। इस विषय को लेकर नागरीप्रचारिणों सभा ने बहुत ग्रांदोलन किया। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू श्यामसुंदरदास ग्रीर बाबू राधाकृष्णदास ने जिस लगन से इसके लिये प्रयन्न किया, वह प्रशंसनीय है। बाबू कृष्णबलदेव वर्मा श्रीर पंडित केदारनाथपाठक ने भी भिन्न भिन्न स्थानों में घूमकर इसका प्रचार किया। ग्रंत में पाँच वर्ष तक निरंतर श्रांदोलन करने के बाद २१ श्रप्रेल १६०० को संयुक्त प्रांत की सरकार ने देवनागरी को भी न्यायालय की लिपि स्वीकार कर लिया। इतने ही से सभा संतुष्ट नहीं हुई, परंतु इसने हिंदो में अर्जियाँ देने श्रीर अन्य कार्य करने का प्रचार प्रारंभ किया, जो अब तक चल रहा है।

सभा ने जो दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, वह प्राचीन हिंदी पुसाकों की खोज है। हिंदी का प्राचीन साहित ग्रन्य भारतीय भाषात्रों के साहित्य से कम नहीं था, परंतु उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभा ने बंगाल एशियाटिक सोसायटी श्रीर कई प्रांतीय सरकारों से हिंदी पुस्तकों की खोज करने के लिये लिखा पढी की। बंगाल की एशियाटिक सोसायटी श्रीर संयुक्त प्रांत की सरकार ने भी इस संबंध में कुछ प्रयत्न किया, परंतु वह सफल न हुआ। यह देखकर सभा ने स्वयं एक योजना तैयार की, जिसके लिये संयुक्त प्रांतीय सरकार ने १-६०० में ४००) रुपए दिए श्रीर १-६०१ से ५००) रुपए प्रतिवर्ष देना निश्चय किया । १-१६ में यह सहा-यता १०००) रुपए प्रतिवर्ष थ्रीर १६२२ में २०००) रुपए प्रतिवर्ष हो गई। इस सहायता से सभा ने इधर बहुत कार्य किया, जिसकी वार्षिक या त्रैवार्षिक रिपोर्टें गवमेंट छापती रही है। इन रिपोर्टी को भारतीय थ्रीर विदेशी विद्वानों ने बहुत पसंद किया। श्यामसुंदरदास, पंडित श्यामनिहारी मिश्र, पंडित शुकदेननिहारी मिश्र श्रीर बाबू हीरालाल ने इस संबंध में समय समय पर

प्रशंसनीय कार्य किया है ग्रीर यह कार्य बरावर श्रव तक चल रहा है। प्रसिद्ध विद्वान ग्राफ्तेकृ ने डाक्टर कीलहाने, यूलर, भांडारकर ग्रीर वर्नेल ग्राद्ध की संस्कृत पुस्तकों की खोज संवंधी रिपोटों तथा ग्रन्य स्वीपत्रों के ग्राधार पर, 'कैटेलॉगस् कैटेलॉगोरम्' के नाम से तीन भागों में संस्कृत पुस्तकों तथा उनके कर्ताश्रों का एक बृहत् स्वीपत्र छापा है। यह ग्रंथ बहुत श्रियक महत्त्व का है ग्रीर इससे संस्कृत साहित्य का इतिहास जानने में बहुत सुविधा होती है। इसी तरह बावू श्यामसुंदरदास ने उस समय तक छपी हुई प्रथम ग्राठ वर्षों की रिपोटों के ग्राधार पर 'हस्त-लिखित हिंदो पुस्तकों का संचिप्त विवरण' नामक ग्रंथ प्रकाशित किया है, जिसमें प्रत्येक कवि, उसका काल तथा उसके ग्रंथों का संचिप्त परिचय दिया है। यह ग्रंथ हिंदो साहित्य के इतिहास के लिये बहुत ग्राधक उपयोगी है।

प्राचीन साहित्य की खोज के साथ साथ सभा ने प्राचीन प्रंथों का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। ध्रुवदास की भक्तनामावली, सदल मिश्र की चंद्रावती, चंद बरदाई का पृथ्वीराजरासो, परमालरासो, चंद्रशंखर का हम्मीरहठ, जायसी का श्रखरावट, जे।धराज का हम्मीररासो, मान किव का राजविलास, लल्लूजीलाल का प्रेमसागर, तुलसीदास, जायसी श्रीर किवीर के सब श्रंथ इत्यादि कुल ३२ श्रंथ अब तक प्रकाशित किए हैं, जो हिंदी साहित्य के उज्ज्वल रल है। इस प्रकाशन-कार्य में संयुक्त प्रांत की सरकार श्रीर अलवर-नरेश ने भी सहायता दी है।

हिंदी साहित्य की उन्नित में एक बड़ी बाधा यह थी कि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के पारिमाषिक शब्द हिंदी में न होने के कारण इस भाषा में उन विषयों की पुस्तकें लिखना अत्यंत कठिन था। इस बुटि की पूर्ति के लिये सभा ने १८६८ में एक हिंदो वैज्ञानिक केश बनाने का विचार किया। कुछ विद्वानों की सहायता से बाबू श्यामसुंदरदास ने आठ वर्ष तक निरंतर परिश्रम कर इसका संपा-दन किया। इसमें भूगेल, ज्योतिष, गणित, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन श्रीर दर्शन के पारिमाधिक हिंदो शब्द दिए हैं। यह श्रंथ १-६०८ में प्रकाशित हुआ। यह बहुत प्रामाधिक श्रीर महत्त्वपूर्ध पुस्तक है। इसकी सद्दायता से बहुत से शास्त्रीय श्रंथ हिंदी में लिखे गए हैं। अब समा इसका संशोधित श्रीर परिवर्धित संस्करण निकालने में लगी हुई है।

इस कार्य के समाप्त होते ही सभा ने एक दूसरे महत्त्वपूर्ण कार्य—हिंदी शब्दसागर—को हाथ में लिया, जिसका परिचय आगे दिया जायगा।

इस समय तक हिंदी के नवीन साहित्य को बढ़ाने का काम बहुत शनै: शनै: हो रहा था। इसिलिये सभा ने मनोरंजन पुस्तक-माला निकालने की योजना की। इसमें विभिन्न विषयों के १०० ग्रंथ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, जिसमें अब तक उपदेश, जीवनचरित, उपन्यास, विज्ञान, काव्य, इतिहास, राजनीति, भूगोल, ज्योतिष, कृषि, कर्तव्यशास्त्र और दर्शन आदि विषयों के ५० प्रंथ निकल चुके हैं। हिंदो जगत् ने इस माला का बहुत आदर किया है।

चार साल तक उक्त माला के सफलतापूर्वक चल निकलने पर सभा ने खर्गीय मुंशी देवीप्रसाद और शाहपुरे के महाराजकुमार उम्मेदिसंह की खर्गीय धर्मपत्नी सूर्यकुमारी के दानों से कमशः 'देवी-प्रसाद ऐतिहासिक गंथमाला' और 'सूर्यकुमारी पुस्तकमाला' निकालना प्रारंभ किया। प्रथम माला में फाहियान, सुंगयुन, सुलेमान सीदागर, अशोक की धर्म-लिपियाँ, हुमायूँनामा, प्राचीन भुद्रा और मुहणोत नैयसी की ख्यात ब्रादि गंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। सूर्यकुमारी गंथमाला में ज्ञानयोग (दे। भाग), करुणा, शशांक, बुद्धचरित, मुद्राशास्त्र, अकवरी दरवार, पाश्चात्य दर्शन और हिंदू राजतंत्र नाम के उत्तम गंथ छप चुके हैं।

१-६२२ में जयपुर के बारहट वालाबच के दान के व्याज पर डिंगलभाषा के प्रंथ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, जिसके अनुसार डिंगल के दे। प्रंथ—वांकी हास प्रंथावली श्रीर वीसलदेव रासी—छप चुके हैं।

इन उपर्युक्त मालाग्रीं के अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें श्रीर पुस्तिकाएँ भी सभा ने प्रकाशित की हैं। एक प्रामाणिक हिंदी ज्याकरण की कमी का अनुभव कर सभा ने पंडित कामताप्रसाद गुरु से एक वृहत् हिंदी-ज्याकरण लिखवाया। इसका संशोधित संस्करण भी छप चुका है।

सभा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' है।

१८६६ में सभा इसे त्रैमासिक रूप से निकालने लगी। ग्यारह साल के बाद इसे मासिक कर दिया गया। परंतु उस समय कुछ श्रीर पत्र पत्रिकाश्रों के निकलने से, हिंदी साहित्य की उस कमी की किसी ग्रंश में पूर्ति हो जाने के कारण, सभा ने नागरीप्रचारिणी पत्रिका को केवल ऐतिहासिक संशोधन श्रीर पुरातत्त्व का पत्र बना-कर १६२० ई० में पुनः त्रैमासिक कर दिया। तब से इस पत्रिका की प्रतिष्ठा भारतीय श्रीर विदेशी विद्वानों में बहुत बढ़ गई है।

हिंदी साहित्य की उन्नति में इस तरह प्रत्यच रूप से कार्य करने के अतिरिक्त सभा अप्रत्यच रूप से भी हिंदी-साहित्य की वृद्धि में सहायता देती रही है। विभिन्न विषयों के प्रंथों पर लेखकों को जोधसिंह पुरस्कार, डाकृर छन्न्लाल पुरस्कार, रहाकर पुरस्कार और बदुकप्रसाद पुरस्कार तथा राधाकृष्णदास, ई० एच० रेडीचे, चंद्रधर गुलेरी और सुधाकर द्विवेदी के नाम पर चार पदक दिए जाते हैं।

बाबू गदाधरसिंह ने अपना २००० पुस्तकों का पुस्तकालय सभा का देकर सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब यह पुस्तकालय हिंदी के तमाम पुस्तकालयों से बड़ा है। इसमें १०००० से अधिक हिंदी पुस्तकों, १६०० से अधिक अन्य भाषाओं की पुस्तकों और २०० से अधिक इस्तलिखित पुस्तकें हैं।

कालेज के विद्यार्थियों द्वारा स्थापित सभा की यह उन्नति कम ग्राप्त्रचर्यजनक नहीं है। ग्राज सभा के कार्य इतने बढ़ गए • हैं कि उनके लिये पहले का बनाया हुआ विस्तृत भवन भी पर्याप्त न होने से उसे दुमंजिला बनाना पड़ा। इस सभा ने इन वर्षों में हिंदी-प्रचार और हिंदो साहित्य की उन्नति का जो कार्य किया है, वह बहुत कम संस्थाओं से हो सका है। संयुक्त प्रांत में तो हिंदी-प्रचार का अधिक श्रेय वस्तुत: नागरीप्रचारिणी सभा को ही है। अभी सभा बहुत कुछ करने के विचार में है।

हिंदी शब्दसागर

हिंदी वैज्ञानिक कीश के समाप्त होने पर सभा ने यह सीचा कि हिंदी का एक सर्वांग सुंदर वृहत् कोश तैयार किया जाय। यह प्रस्ताव पहले पहल मिस्टर श्रीव्ज ने पेश किया था। इसके श्रनुसार बाबू श्यामसुंदरदास के प्रधान संपादकत्व श्रीर निरी-चाए में 'हिंदी शब्दसागर' का कार्य पंडित बालकृष्ण भट्ट. पंडित रामचंद्र शुक्क, वाबू रामचंद्र वर्मा, बाबू जगन्मोहन वर्मा, बाबू श्रमीर-सिंह और लाला भगवानदीन आदि को सौंपा गया। श्यामसुंदरदास काश्मीर गए, तब कोश के सहायक संपादक श्रीर कर्मचारी भी वहाँ गए श्रीर उनके निरीचण में वहाँ काम होता रहा। पर ठीक ठीक प्रबंध न हो सकने के कारण कोश-विभाग फिर काशी चला आया। इसकी रचना में एक वडी वाधा यह भी हुई कि इसका कुछ इस्तलिखित भाग चारी गया, जिससे उसे फिर दूसरी बार लिखना पड़ा। बीस वर्षों तक निरंतर परिश्रम करने के बाद यह कोश अब संपूर्ण हुआ है। इसके तैयार होने में एक लाख से ग्रधिक रूपए व्यय हुए। यह कोश ४००० से ग्रधिक पृष्ठों में समाप्त हुआ, जिसमें -६३११५ शब्द आए हैं।

यह कोश हिंदी साहित्य में ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी एक नई चीज है, क्यों कि अन्य किसी भारतीय भाषा का पहले पहल ऐसा विस्तृत कोश नहीं बना था। हिंदी संखार ने इसका आदर भी बहुत किया जिससे इसके पूर्ण होने के पहले ही इसके कई खंडों के द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने की

श्रावश्यकता पड़ी। इस महत्त्वपूर्ण कार्य की समाप्ति का श्रेय बाबू श्यामसुंदरदास श्रीर उनके सहयोगियों की है। बाबू साहब के श्रथक परिश्रम, सच्चो लगन, प्रशंसनीय संघटन तथा प्रबंधयोग्यता से यह श्रंथ पूर्ण हो सका है। पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस कोश के संबंध में श्रपने प्रेमोद्गार इस प्रकार प्रकट किए हैं—

''प्रमोदोद्वार

काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा से मेरा संबंध प्रायः उसके जन्मकाल ही से हैं। जिस तरह एक बहुत ही छोटे से बीज से विशाल बटवृत्त विकसित होता है उसी तरह यह सभा भी बहुत छोटे आकार से विकसित होती हुई अपने वर्तमान आकार प्रकार को प्राप्त हुई हैं। इसका विशेष श्रेय इसके काशी-निवासी छुड़ सभासदों श्रीर कार्य्यकर्ताश्रों को है। पहले इसकी तरफ बाइरी विद्वानों श्रीर हिंदी के हितचिंतकों का ध्यान कम था। परंतु श्रब यह बात नहीं। श्रब तो उनमें से भी श्रनेक कृतविद्य सज्जन इसकी सहायता श्रीर उन्नति के कार्य में दत्तचित हैं।

इस सभा की अनेक वित्र-बावाओं का लामना करना पड़ा है। इसके कार्य-कलागों की कठोर आलोचनाएँ भी होती रही हैं और अब भी कभी कभी हो जाती हैं। मुक्के खेद है, पर सच्चे हृदय से स्वीकार करना ही पड़ता है, कि इन विरोधात्मक आलोचनाओं के कर्ताओं में मुक्क अधम की भी कई बार प्रवृत्ति हो चु की है। इसका प्रायक्षित्त भी मैं कर चुका हूँ। यह सब होते हुए भी सभा के कार्यकर्ता अपने उद्दिष्ट पथ से अष्ट नहीं हुए। उनके इस मातृभाषा- प्रेम और हृदयौदार्य की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। उन्होंने सारी विन्न-बाधाओं का उन्लंघन करके सभा के। उस इस स्थित के। पहुँचा दिया है जिसमें उसे जनसमुदाय इस समय देख रहा है।

सभा ने देवनागर-लिपि के प्रचार श्रीर हिंदी भाषा के साहित्य की उन्नति के लिये यथाशक्य श्रनेक काम किए हैं। उन सब में उसका एक काम सब से श्रिषक उल्लेखयेग्य है। वह है हिंदी शब्दसागर नामक विस्तृत केश का निम्मीण। यह केश शब्द-कल्पद्रुम, शब्दस्तोममहानिधि श्रीर सेंट-पिटर्सवर्ग में प्रकाशित प्रकांड केश की समकचता करनेवाला है। श्रपने देश की किसी श्रन्य प्रचलित भाषा में निम्मीत इस तरह का कोई श्रन्य केश मेरे देखने में नहीं श्राया। यह कई जिल्दों में है श्रीर गवमेंट तथा श्रन्य हिंदी हितैषियों द्वारा प्रदत्त धन की सहायता से श्रनेक वर्षों के कठिन परिश्रम की बदौलत श्रस्तिव में श्राया। यों तो वर्तमान श्रीर प्राचीन भाषाश्रों के श्रनेक केश हैं श्रीर बडे

वालक श्यामसुंदरदास

बड़े हैं, पर जो विशेषता इसमें है वह शायद ही किसी श्रीर में हो। यह काम किसी एक ही मनुष्य के वृते का था भी नहीं। यदि सभा इसके निर्माण के लिये दत्तचित्त न होती तो किसी एक ही श्रन्य सज्जन के द्वारा इसकी रचना, कम से कम, इस समय में तो श्रसंभव ही थी। श्रतएव इसके संपादक श्रीर विशेष करके प्रधान संपादक, बाद श्यामसुंदरदास, बी० ए०, समस्त हिंदी-भाषा-भाषी जन-समुदाय के धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा उन्हें दीर्घायु-रारोग्य दे श्रीर उनका सतत कल्याण करे।"

बाबू श्यामसुंदरदास की यह सेवा हिंदी साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। इस कोष की समाप्ति के उपलच्च में तथा अपने जन्मदाता और प्रधान पोषक बाबू श्यामसुंदरदास के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये सभा यह कोशोत्सव स्मारक-संग्रह नामक श्रंथ, जिसमें अनेक विद्वानों के गवेषणापूर्ण लेखें का संग्रह है, उन्हें निवेदित करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहती है।

बाब श्यामसुंदरदास

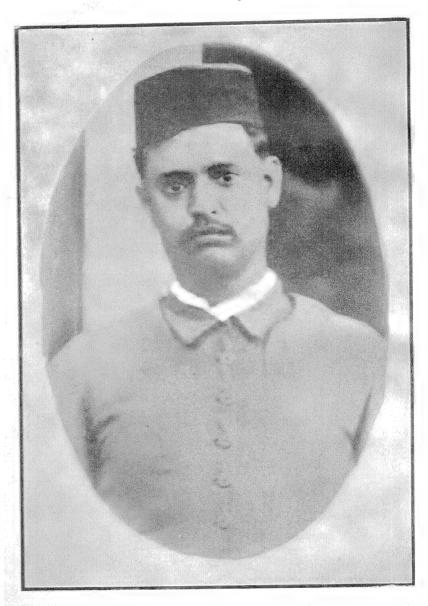
बाबू श्यामसुंदरदास का प्रायः संपूर्ण जीवन नागरीप्रचारिणों सभा की उन्नति में व्यतीत हुआ है। इसलिये इनके जीवन की नागरी-प्रचारिणी सभा के कार्यों से पृथक् नहीं किया जा सकता। यहाँ इनके जीवन का संचित्र परिचय मात्र दिया जाता है।

वावू श्यामसुंदरदास का जन्म बनारस में लाला देवीदास खन्ना
(खन्ना) के घर जुलाई १८७५ ई० में हुआ था। इनके पूर्वज पंजाब
में रहते थे। आज से ६५ साल पूर्व लाला देवीदास बनारस में आ
बसे। श्यामसुंदरदास का बचपन बहुत आनंद में व्यतीत हुआ।
बचपन में ही ये पाठशाला में प्रविष्ट हुए और १८-६० ई० में मिडिल
परीचा पास की। इसी समय से इनके हिंदी से प्रेम उत्पन्न हो गया
था। तुलसीदासकृत रामायण से इन्हें विशेष अनुराग था। १८-६२
में इंट्रेंस पास कर ये कोंस कालेज में प्रविष्ट हुए। कालेज में ही इन्होंने
अपने जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ किया। अपने देा
मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने, १८ वर्ष की अवस्था में, नागरीप्रचारिणो
सभा की स्थापना की। उसी समय से इन्होंने सभा के जीवन के साथ

अपने को तन्मय कर दिया। सभा की उन्नित का विचार हर समय इनके दिमाग में रहने लगा। इन्होंने बी० ए० में ग्रॅंगरेजी, पाश्चास दर्शन ग्रीर संस्कृत का ग्रध्ययन किया। १८६७ में बी० ए० पास कर ये ट्रेनिंग कालेज लखनऊ में चले गए। इन्हें पुरातत्त्व, भाषाशास्त्र, इतिहास, ग्रथशास्त्र, उपन्यास श्रीर नाटकों में विशेष रुचि थी। १८६६ के मार्च में ये सेंट्रल हिंदू कालिज के स्कूल में सहायक शिचक की हैसियत से प्रविष्ट हुए ग्रीर उन्नित करते करते कालेज में ग्रॅंगरेजी के जूनियर प्रोफेसर हो गए। १६०२ में एक साल की छुट्टी लेकर इरिगेशन कमीशन में संमिलित होकर शिमला गए, परंतु वहाँ स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वापस कालेज में ग्रा गए।

१-८०० में 'सरस्वती' प्रकाशित होने लगी, ते। आप भी उसके संयुक्त संपादक बनाए गए। १-६०१ में आप उसके मुख्य संपादक हो गए। हिंदी साहित्य की प्रगति में सरस्वती का विशेष स्थान है। यही सबसे पहली सवींगसुंदर और सचित्र पत्रिका निकली, जो अब तक हिंदी की सेवा कर रही है। १८-६६ से आप नागरीप्रचारियों पत्रिका का कई वर्षों तक संपादन करते रहे।

इतने काम करते हुए भी आपने इस समय एक और महत्त्व-पूर्ण कार्य की तरफ ध्यान दिया। नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से आपने प्राचीन हिंदी साहित्य की खोज के लिये प्रयक्ष किया, जिसके लिये संयुक्त प्रांत की सरकार ने सहायता देना प्रारंभ किया। आपके निरीचण में यह कार्य आठ साल (१६००—१६०८) तक होता रहा और उसकी रिपोर्ट सरकार छापती रही। यह कार्य प्रारंभ कर आपने हिंदी साहित्य में खोज का ओगणेश किया। इससे हिंदी के प्राचीन कियों और लेखकों पर बहुत प्रकाश पड़ा। इन कार्यों के साथ नागरीप्रचारिणी सभा का अन्य बहुत सा कार्य भी आप सदा अवैतनिक रूप से करते रहे और अब तक कर रहे हैं। सभा का इतिहास आपके कार्यों का विवरणमात्र है; इसलिये

बावू श्यामसुंदरदास

इस समय मनेरिंजन पुस्तकमाला, हिंदी वैज्ञानिक कोष श्रीर हिंदी शब्दसागर श्रादि कार्यों का, जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है, यहाँ निर्देश करने की श्रावश्यकता नहीं।

१-६० - में भ्रापने 'हिंदी कोविदरत्नमाला' प्रथम भाग श्रीर १-६१३ में दूसरा भाग लिखा। इन दोनों भागों में उन ८० हिंदी-साहित्यसेवियों के सचित्र चरित दिए गए हैं, जिन्होंने इस श्रीर प्रयत्न किया है।

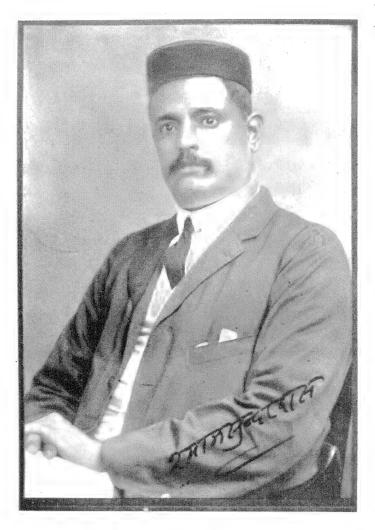
१-६१० में आपने एक और महत्त्वपूर्ध संस्था की ओर ध्यान दिया। आपने बनारस में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की आयोजना की। तब से सम्मेलन ने बहुत अधिक उन्नति की। अब तक भारत के भिन्न भिन्न भागों में इसके १८ अधिवेशन हो चुके हैं।

१-६० ६ में आप बनारस छोड़कर काश्मीर चले गए, परंतु तीन साल के बाद वापस आ गए और १-६१३ में कालीचरण हाईस्कूल (लखनऊ) में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त हुए। आपके निरी-चण में इस स्कूल ने बहुत उन्नित की। सन् १-६१४ में आपकी हिंदी की सेवाओं को देखकर गुरुकुल काँगड़ी में होनेवाले आर्थमाषा-सम्मेलन का आपको अध्यन्न बनाया गया और सन् १-६१५ में आप प्रयाग के अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापित हुए।

पिछले भ्राठ सालों से भ्राप हिंदू यूनिवर्सिटो में हिंदी के प्रधान अध्यापक तथा उस विभाग के अध्यच का काम कर रहे हैं। इस समय में श्रापने उच्च कचा के विद्यार्थियों के लिये साहित्यालोचन श्रीर भाषाविज्ञान नामक ग्रंथ लिखे जो बहुत उत्कृष्ट हैं। दोनों ग्रंथ अपने अपने विषय के पहले ग्रंथ हैं। साहित्यालोचन ने हिंदी में गंभीर साहित्यिक भ्रालोचना को जन्म दिया है। भ्रव यह कई विश्वविद्यालयों में बो० ए०, एम० ए० की कचाओं में पढ़ाया जाता है। भाषाविज्ञान भारत की इंडो-भार्यन वर्नाक्यूलर भाषाओं एवं विशेषतः हिंदी के भाषाशास्त्र (Philology) पर अध्यंत प्रामाणिक पुस्तक है। यह ग्रंथ भी कई विश्वविद्यालयों में एम० ए० में पढ़ाया

जाता है। प्रयाग, कलकत्ता आदि अनेक विश्वविद्यालयों के आप परीचक रहते हैं। इधेर संयुक्त प्रांत के भिन्न भिन्न, विश्वविद्यालयों में हिंदों के पठन-पाठन की जो व्यवस्था की गई है और उसका जो आयोजन हुआ है उनमें से अधिकांश में इनका बहुत कुछ हाथ रहा है और इनके परामर्श तथा सहायता की निरंतर अपेचा की जाती है। संयुक्त प्रांतीय सरकार की ओर से आप 'हिंदुस्तानी एकेंडेमी' के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सन् १६२७ में सरकार ने आपकी सेवाओं का खयाल करके आपको राय साहब की उनाधि दो है।

बाबृ श्यामसुंदरदास विनयशील, नम्र भ्रीर मिलनसार हैं। श्रापका प्रत्येक चण हिंदो की सेवा में व्यतीत हो रहा है। का प्रचार और हिंदो साहित्य की वृद्धि दोनों में ग्रापने समान रूप से सदा प्रयत्न किया है। इस प्रकार से हिंदी की सेवा करनेवाला शायद ही कोई दूसरा विद्वान् होगा। श्रापमें संगठन तथा वक्तुत्व की अद्भुत शक्ति है। नवयुवकों को आप सदा हिंदो-सेवा के लिये उत्साहित करते रहते हैं। बाबू श्यामसुंदरदास के समस्त जीवन पर एक साधारण दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट प्रकट हो जाती है कि उन्होंने सदा लोगों को उत्साहित कर के हिंदी की सेवा करने में भ्रागे बढ़ाया है श्रीर अनेक नवयुवकों की पोठ ठोककर हिंदी साहित्य की सेवा में लगाया है। यदि इसका सूच्म विवेचन किया जाय ते। कदाचित् यह परिग्राम निकले कि उन्होंने स्वयं उतना लिखने का उद्योग नहीं किया है जितना लिखाने का किया है। इस संबंध में गुग पहचानने को उनमें अद्भुत शक्ति है। उपेचित होने-कभी कभी तो प्रतारित श्रीर मर्माहत तक होने-पर भी उन्होंने इस त्रत से पराङ्मुख होने का कभी विचार तक नहीं किया। हिंदो साहित्य सम्मेलन के प्रयाग वाले दूसरे अधिवेशन के सभापतिवाले आसन से वक्तता देते हुए इन्होंने जो अपने भाषण को श्रंत में कहा है वह उनके जीवना हेश्य का प्रतिबिंब ज्ञात होता है। उसे हम यहाँ उद्भुत करते हैं—

बाबू श्यामसुंदरदास वी० ए०

[सन् १-६१४

'क्या श्राप लेगों ने कभी शुद्ध हृद्य से इस बात पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि श्रीर मातृभाषा का श्राप पर कुछ ऋण है भी या नहीं ? एक जननी श्रापको जन्म देती है. एक की गोद में खेळ कृदकर श्रीर खा-पीकर श्राप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावें का प्रकट करने की शक्ति दे आपके सांसारिक जीवन की सुखमय बनाती है। जिनका त्राप पर इतना उपकार है, क्या उनके लिये कुछ करना आपका परम कर्त्तव्य नहीं है ? प्यारे भाइया, उठो, त्रालस्य को छोड़ो, कमर कसी श्रीर श्रपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जात्रो। त्रपने की मातृ-ऋण से मुक्त करी, संसार में संपूत कहलात्री श्रीर मात्-सेवकों में श्रपनी छाप छोड़ जाश्री। पर ध्यान रहे, यह ब्रत साधा-रण नहीं, इसके व्रती बनकर पार पाना तलवार की धार पर चलने के समान होगा । चुदाशय, दुर्व द्वि, दुराग्रही, छिदान्वेषी, ईर्घ्यालु लोग त्रापकी निंदा करेंगे, श्रापका उपहास करेंगे, श्रापकी बनावेंगे, सब प्रकार से श्रापकी हेय सिद करने का प्रयत्न करेंगे, पर श्राप श्रपना श्रटल सिद्धांत यही बनाए रहें कि चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी त्राज ही मृत्य हो जाय चाहे हम प्रभी बरसों जीएँ, चाहे हमें लक्ष्मी श्रंगीकार करे चाहे हमारा सारा जीवन दारिद्रथमय हो जाय, पर हमने जो व्रत धारण किया है उससे न हम कभी विचलित होंगे, न कभी पराङ्मुख होंगे श्रीर न कभी सर्वस्व लोकर भी श्रपने किए पर पश्चात्ताप करेंगे । चुपचाप अपने व्रत की पूरा करने का उद्योग करते जाइए। अपने कर्त्तच्य पर दृढ़ बने रहिएं, अपने धर्म का पालन करने में अप्र-सर होते जाइए. निश्चय जानिए श्रापकी विजय होगी, श्रापके उद्योग सफल होंगे और अंतकाल में आपको यह संतोष होगा कि जगन्नियंता जगदी प्वर ने जो त्रापको मनुष्यशरीर दिया था उसका उचित उपयोग करने में त्राप समर्थ हुए हैं और मातृभाषा की सेवा कर त्राप उससे उन्हरण हो सके हैं।"

हमें तो इन सारगर्भित शब्दों में बाबू साहब के समस्त जीवन का रहस्य छिपा देख पड़ता है।

नागरीप्रचारिणी सभा के तो आप प्राण हैं। गत वर्ष संयुक्त प्रांत के शिचा-विभाग के डाइरेक्टर महोदय ने सभा-भवन में आकर आपको सभा की मशीन का Intellectual Dynamo कहा था। नागरीप्रचारिणी सभा के विशाल भवनों और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिये जिस लगन से आपने प्रयत्न किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। आपमें सभा के लिये द्रव्य की सहायता प्राप्त करने की बहुत विचित्र शक्ति हैं। नागरीप्रचारिणी सभा के प्रकाशन-कार्य,

हिंदी पुस्तकों की खीज हिंदी शब्दसागर त्रादि अनेक कार्यों के लिये त्रापने लाखें रुपए इकट्टे किए। सन् १-६२६ में देखा गया कि सभा का वर्तमान भवन भी उसकी आवश्यकतात्रीं के लिये पर्याप्त नहीं है. तो आपने उद्योग करके राजा महाराजाओं से प्राय: १००००) श्रीर संयक्त प्रदेश की सरकार से २३०००। रूपयों का चंदा प्राप्त किया श्रीर उस भवन की दूसरी मंजिल भी तैयार कराई। इसके साथ ही सभा के पीछे की भूमि भी ४०००। रुपए पर ले ली. जिसमें प्राय: एक लाख रुपयों की लागत से एक बड़ा भवन बनवाने का विचार है। एक साथ बहुत से कार्य लेने श्रीर उन्हें सफलतापूर्वक निभा लेने की आपमें असाधारण दत्तता है। सरस्वती, नागरी-प्रचारियो पत्रिका. हिंदी शब्दसागर, प्राचीन हिंदी साहित्य की खोज, कई प्रंथों का संपादन श्रीर प्रकाशन तथा सभा की सर्वांगीण उन्नति—ये सब काम आप एक साथ संफलतापूर्वक करते रहे। सभा के साथ श्रापका कितना प्रेम है इसका कोई उदाहरण देने की श्राव-श्यकता नहीं है। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हम इतना ही कहना पर्याप्त समभते हैं कि यदि ये इस सभा और साथ ही हिंदो की सेवा में न लगकर अपनी ऐहिक उन्नति की ओर ध्यान देते तो हम नहीं कह सकते कि वे कितने ऊँचे पद पर सुशोभित होकर सब प्रकार के सांसारिक सुखों का उपभोग कर सकते। गत तीन वर्षों से पुत्रशोक के कारण आप बहुत ही शिथिल और दुर्वल हो। गए हैं श्रीर बीच बीच में कई बार बीमार भी हो चुके हैं।

ग्रभी तक ग्रापका शरीर पूर्ण रूप से सँभलने भी नहीं पाया है, तिसपर भी ग्राप निरंतर सभा का कार्य कर रहे हैं। सभा के भविष्य के संबंध में ग्रापके ग्रनेक उच्च विचार ग्रीर ग्रादर्श हैं। ग्राप सभा में एक ग्रजायबघर स्थापित करना चाहते हैं। ग्रापकी यह भी इच्छा है कि सभा के साथ एक ऐसा भवन बनवाया जाय, जिसमें विद्वान् लोग सदा रहा करें ग्रीर वहीं रहकर साहित्यसेवा के बड़े बड़े कार्य किया करें। उनके व्यय-निर्वाह

वावू श्यामसुंदरदास

[सन् १६२३

आदि के लिये आप एक बड़ो निधि भी स्थापित करना चाहते हैं। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे।

इन सब कार्यों के सिवा आप अन्य अनेक कार्य भी करते रहे हैं। पर आपका मुख्य कार्यचेत्र नागरीप्रचारियों सभा ही रहा है और है।

आपकी लिखी और संपादित पुस्तकों की नामावली से, जो नीचे दी जाती है, आपकी साहित्यसेवा का कुछ परिचय अवश्य मिल जायगा।

१--नागरी कैरेकर (ना० प्र० सभा) २-७-प्राचीन हिंदी पुस्तकों की खोज की वार्षिक रिपोर्टें (१६००-१६०५) गवर्नमेंट प्रेस त्रैवार्षिक रिपोर्ट " (१-६०६-०८)(ना० प्र० स०) ६—हिंदी कोविदरत्नमाला २ भाग (इंडियन प्रेस) १०-साहित्यालोचन (साहित्य-रत्नमाला) ११-- भाषाविज्ञान १२ - हिंदी भाषा का विकास १३-गद्यकुसुमावली इंडियन प्रेस १४-भारतेंदु हरिश्चंद्र १५—इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संचिप्त विवरण (ना० प्र० सभा) संपादित मंथ १—हिंदी शब्दसागर (ना॰ प्र॰ सभा) २—हिंदी वैज्ञानिक कोश ३—पृथ्वीराजरासी 77' ४--छत्रप्रकाश ५-इंद्रावती भाग १ ६-चंद्रावती ७-इम्मीररासो

८—परमालरासी	(ना०	प्रं स	संभा) ',	*
रानी केतकी की कहानी	(" "	"	")	
१०दीनदयाल गिरि-प्रयावली	(, 5	,,	,,)	
११—कवीर-प्रंथावली	(5 7	"	")	
१२—वनिताविनोद	("	,,	")	
१३ — अशोक की धर्मलिपियाँ	(;;	77	")	
१४-हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्र	यम व	र्ष की	रिपेार्ट	(ना	प्र॰	स०)
१५ रामचरितमानस सटीक		(इं	डियन	प्रेस)	46
१६—भारतेंदु नाटकावली		(1,	,,,)	
१७-लच्मणसिंह का शकुंतला नाट	क	(77 3 4	,,,) 2	A .
१८-लच्मणसिंह का मेघदूत		(,,	77)	£4
१६—बालविनोद		(3	नारत	प्रेस)	47.7

इनके भ्रतिरिक्त भ्रापने पाँच संकलन श्रंथ तथा सन्नह पाठ्य पुस्तकें (Text-books) भी लिखी हैं।

इस कोषोत्सव के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर सर जार्ज विवर्सन ने नागरीप्रचारिगी सभा को एक पत्र में लिखा है।—

"Although to my regret it is beyond my power to contribute a formal essay for this Commemoration Volume, I cannot let the opportunity pass without offering my congratulations to Mr. Syam Sundar Das on the successful completion of the Hindi Shabd-sagar of which he has been Chief Editor. It is a most important and valuable work, and is in every way worthy of the high reputation of a scholar whose writings I have studied and admired for more than thirty years. May he live for many more years to be a guide and helper to students of the Hindi Language for which he has already done so much."

पेरिस के प्रसिद्ध विद्वान ग्रध्यापक सिल्वेन लेवी एक पत्र में बावू श्यामसुंदरदास की लिखते हैं—

"I hope I do not come too late to bring you my congratulations on the completion of the Hindi Shabda-Sagar. I am of the few who can speak of thirty years' recollection about you. I never forget the happy time I got acquainted with you,-about November or December 1897—was it not in Naipali Khapra you were living and working then. I do not forget your enthusiasm about the Nagari-writing and that we had a match—yes, a match, in order to test our speed in writing Roman and Nagari, and Nagari in your hand proved as quick as Roman written by myself. There was no talk of a Hindi Dictionary at that time, but the Shakti, the latent energy was there already. What you have done since is beyond any praise. When I visited you six years ago in Benares and you took me to the Pracharini Sabha, it looked a dream, a grand hall, a big library, a magnificent collection of works published in classical Hindi, including a translation of the Chinese pilgrim FaHian as well as an edition of Ashoka's edicts. Hindi, owing to your apostolic exertions, is growing into a new Sanskrit, a literary language common to all India. Three months ago I wondered at my Bengali friends, so proud of their own vernacular and still striving to get a fair knowledge of Hindi. I beg to join, my dear friend, in the congratulations that are tendered to you on the happy day

of the completion of your Shabda-sagar and I wish you all sorts of blessings."

श्रंत में इस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरायु करे श्रीर आपके हिंदी-सेवा के विचारों को सफल करे जिस्से हिंदी जगत आपकी सेवाओं से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके।

माघ कृष्ण १ सं० १स्८५

गौरीशंकर हीराचंद स्रोभा

निवंधों की सूचो

विषय	Se
(१) ज्योतिषप्र य गर्गसंहिता में भारतीय इतिहास [लेखक-श्री	
काशीप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यामहोद्धि	9
(२) श्रवधी हिंदी प्रांत में राम-रावण-युद्ध [लेखकरायवहाद्दर	
श्री हीरालाल, बी॰ ए॰	34
('३) पृथ्वीराज-रासो का निर्माण-काल [लेखक-महामहोपाध्याय	
रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचंद श्रोका	3.5
(४) श्रामेर के कछवाहा श्रीर राव पजून तथा राव कील्हण का	
समय [लेखक श्री हरिचरणसिंह चौहान	হ্ভ
(१) पुराने सिक्कों की कुछ बातें [लेखक-श्री लोचनप्रसाद पांडेय	30
(६) हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद [लेखक-	
श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव	59
(७) स्वींद्रनाथ ठाकुर [लेखक-श्री नलिनीमोहन सान्याल,	
भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए०	999
(=) काटिल्य-काल की कुछ प्रथाएँ [लेखक-श्री गोपाल दासो-	
दर तामस्कर, एम० ए०	189
(१) प्राचीन त्रार्यावर्त श्रीर उसका प्रथम सम्राट् [लेखक-श्री	
जयशंकर प्रसाद	144
(१०) वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रहरण [लेखक-महा-	
महोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी "	984
(११) मरहटा शिविर [लेखक-श्री शिवदत्त शर्मा "	२३३
(१२) उच्चारण [लेखक—श्री केशवप्रसाद मिश्र	२४६
(१३) कविराज धोयी श्रीर उनका पवनदूत [लेखक-श्री बलदेव	
उपाध्याय, एम० ए०	२५७
(१४) करहिया की रायसा [लेखक—श्री उपेंद्रशरण शम्मां	२७३

विषय	पृष्ठ
(११) पुराणों के महत्त्व का विवेचन [लेखक—रायबहादुर श्री पंड्या बैजनाथ, बी॰ ए॰	२६१
(१६) बिंहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका [लेखक—पुरेहित श्री हरिनारायण शम्मां, बी० ए०	३२३
(१७) श्राचार्य कवि केशवदास [लेखक—श्री पीतांबरदत्त बड़- थ्वाल, एम० ए०	₹8€
(१८) साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री [लेखक— श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, बी० ए०	३६६
(११) सामाजिक उन्नति [लेखक—श्री इंद्रदेव तिवाड़ी, एम० ए०	380
(२०) बालीद्वीप में हिंदू वैभव [लेखक—श्री हीरानंद शास्त्री, एम० ए०	800
(२१) वात्सल्यरस [लेखक—श्री श्रयोध्यासिंह उपाध्याय	835
ं (२२) कैटिलीय अर्थशास्त्र का रचनाकाल [लेखक—श्री कृष्णचंद्र	
विद्यालंकार	880
(२३) ककुत्स्थ [लेखक—राय कृष्णदास	४ ६७
(२४) On the problem of compound verbs in the Hindi language [Prof. A. Baranni-	
koff	४७३
(२) The terminations of Hindi Calo 'You go'-	
[Mons. Jules Bloch	४८१
(२६) Vasavadatta [Mr. A. G. Shirreff (२७) महाकवेबाँगस्य कानिचित् परिचितग्रंथेष्वल्लक्षानि पद्यानि	828
[लेखक—श्री बहुकनाथ शम्मां, एम० ए०	13.610
	880
(२८) काशी की महिमा [रचियता—श्री जगन्नाथदास रताकर	४०३
(२१) श्रावरण [रचियता—श्री जयशंकर 'प्रसाद'	४०७
(३०) निर्भारिणी की स्वतंत्रता [रचियता—श्री शांतिप्रिय द्विवेदी	233

शुभाशंसा

वाच्यवाचकविशेषपेशले। लक्ष्यलक्षकविचारपारगः । व्यंग्यवाधनविधुर्निधीयता-मब्दलक्षमिह शब्दसागरः ॥ १ ॥ रयामसुन्दरविभूति**भूषिते**। रामचन्द्ररचितालिमाछिकः । किं नदीनपदलाञ्छने। भवें-दब्दलक्षमिह शब्दसागरः ॥ २ ॥ मातृवाक्षपणियधीरनीरदै-र्यत्समृद्धिमुपजीव्य दीव्यते । प्रवनुविनजरवदः स्प्ररे-- दब्दलक्षमिह शब्दसागरः ॥ ३॥ मातृमन्दिरकपाटकुश्चिका-पुञ्जरक्षणविशालपेटकः। सद्विनेयकुलपुत्रगा लसे-दब्दलक्षमिइ शब्दसागरः ॥ ४ ॥ चञ्चलामपि विवेकमन्थरा-मिन्दिरामतिशयानमुज्ज्वलम् । बुद्धिरत्नमुपढौकयञ्जये-दब्दलक्षमिह शब्दसागरः॥५॥ —श्रीकेशवपसादमिश्रस्य।

(१) ज्येातिषयंथ गर्गसंहिता में भारतीय इतिहास

ि लेखक-श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एम॰ ए॰, विद्यामहोद्धि]

गर्गसंहिता नामक एक ज्योतिषशंध संस्कृत में है। यह शंध अभी तक छपा नहीं है। लुप्तप्राय हो रहा है। प्रतियाँ इतनी कम हैं कि १५ वर्ष की खोज में मुक्ते केवल दें। पृरी और दें। अधूरी मिलीं। एक अधूरी प्रति डच पंडित डा० कर्न (Dr. Kern) को मिली थी जिसमें से कुछ अवतरण उन्होंने अपने वहत्संहिता संस्करण की भूमिका में दिए हैं *। गर्गसंहिता में एक अध्याय युगपुराण नाम से है। इसमें संचेप से और युगों का हाल देकर किल का इतिहास दिया हुआ है। यह इतिहास ऐसा है कि जो पुराणों में नहीं पाया जाता। डाकृर कर्न के अवतरण देख मुक्ते इस अध्याय के अध्ययन करने की उत्कंठा हुई। एक पुरानी प्रति से उसके ऐतिहासिक अंश की, अपनी टिप्पणियों सहित, पहले ''ब्राह्मण-साम्राज्य'' (Brahmin Empire) नामक निबंध में सन् १-६१४ में मैंने प्रकाशित किया। यह संस्करण फोर्ट विलियम कालेज की एक प्रति से, जिस पर १८२५ सन् की मुहर है, तैयार किया गया था । इसके बाद

^{*}Bibliotheca India, 1864-65. एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से ईसवी सन् १८६४-६४ में छपी हुई बृहत्संहिता (वराहमिहिराचार्य कृत) श्रॅंगरेजी भूमिका पृ० ३२-४०।

[†] Express समाचार, पटना, द्वारा।

[‡] श्रव एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के पुस्तकालय में है। MS. 20 D. I. पुस्तक का नाम पेथि में कहीं वृद्धगर्ग सं० कहीं गर्ग सं० श्रीर कहीं गार्गीय सं० है।

महामहोपाध्याय विन्ध्येश्वरीप्रसादजी की कृपा से काशी संस्कृत कालेज की पूरी प्रति (नं०१२२) * मिली। उस पेथी में प्रय-नाम वृद्ध-गर्ग-विरचित-ज्योतिषसंहित। है। भांडारकर इंस्टिट्यूट भांडागार (पूना) में एक प्रति है (नं०५४२) पर इस में युगपुराग्यवाले पत्रे गायव हैं।

ग्रंथ का रचना-काल

वराहिमिहिराचार्य ने ध्रपनी बृहत्संहिता में गर्गसंहिता से अवतरण दिए हैं. धीर यों कहना चाहिए कि ज्योतिष विषयक बहुत सी
बातें, देशों की चर्चा, आदि गर्ग के ढंग पर ही उन्होंने दी है।
यह सरसरी तीर पर मेरे देखने में आई। वराहिमिहिर से इस प्रंथ
के पुराने होने में संदेह नहीं है। शकों के राज्य तक का इतिहास
दिया हुआ है। शकों के बाद के राज्यों का हाल इसमें नहीं
है, तथा शकों का हाल इस तरह पर दिया है कि जैसे आँख
से देखा हो। वरन एक जगह तो ऐसा लिखा है कि अमुक बात
'मीखिक सुनी (जनश्रुत) है धर्थात् गर्ग ने या लेखक ने उसे सुनकर लिखा। शकों का राज्य और उसके साथ ही घोर अवर्षण
तथा दुष्काल का बृत्तांत देकर युगपुराण पूर्ग हो जाता है। इससे
जान पड़ता है कि यह प्रंथ ईसाई संवत् के ४०-५० पहले का है
अथवा यों कहिए कि जिस सामग्रो से युगपुराण की रचना हुई वह
मूल सामग्री २००० वर्ष पहले की है।

ग्रंथ लक्षण

युगपुराण की भाषा प्राक्ठतमिश्रित है। प्रंथ के मूल की भाषा चाहे प्राक्ठत ही रही हो या संस्कृत-प्राक्ठत-मिश्र रही हो। इति-हास विषय इसमें संचेप श्रीर सचाई से वर्णित है। मगध साम्राज्य का मूल रूप से इतिहास है। पाटलिपुत्र स्थापना से श्रारंभ करके श्रिप्रिमित्र के वंश के समय में शकों का श्राना तथा श्रिप्रिमित्र-काल

[#] अधूरी प्रति नं० १२३ अंकित है।

के पहले यवन राजा का पाटिल पुत्र तक धावा करना, तथा कुछ ऐसे यवन (Greek) राजाओं के नाम देना जिनका कहीं भी वर्णन नहीं है, सिर्फ़ सिक्कों से ग्राधुनिक ऐतिहासिक उनका नाम जानते हैं, एवं सिशा नदी पर (मालवा में) शकों का राज्य करना ग्राहि ग्रन्थत-श्रलभ्य वृत्तांत इसमें दिए हुए हैं।

पाठ-संस्करण

युगपुराग्य में बहुत संचेप से पूर्व तीन युगों के वर्णन के बाह तीसरे युग के ग्रंत में महाभारत के नायकों की चर्चा-पुरस्सर महा-रानी कृष्णा की मृत्यु के साथ किल का भारंभ माना है। यहाँ से लेकर प्राय: ग्रंत तक का पाठ में कलकत्ता श्रीर काशी की प्रतियों के श्राधार पर ठीक करके देता हूँ। एशियाटिक सोसाइटी की प्रति को (क), बनारस कालेज की प्रति को (ख) तथा डा० कर्ने की प्रति के अवतरणों को (ग) के संकेत से लचित करता हूँ। यदि किसी सज्जन को श्रन्य कोई प्रति मिले ते। पाठांतर मुक्ते सूचित करने की कृपा करें या स्वयं छाप दें। मेरी प्रतियाँ विलक्षल शुद्ध नहीं हैं।

शंकर और स्कंद के संवादरूप में युगपुराण है।

[§१ कलि का पारंभ]

- (१) द्रुपदस्य सुता ऋष्या इंहांतरगता मही ॥
- (२) ततो न रचये वृत्त श्व(: ?) शाते नृपमंडते ।
- (३) भविष्यति कलिनीम चतुर्थं पश्चिमं युगं॥
- (४) ततः कलियुगस्याते। (० दौ) परीचिज्ज[न]मेजयः।
- (५) पृथिव्यां प्रथितः श्रीमानुत्पत्स्यति न संशयः ॥

कलकत्ता पु० पत्र १०३। काशी पु० पत्र १३ से।

⁽२) शांते (ख) = शाते (क)

⁽३) यह पंक्ति (क) में नहीं है।

⁽ ४) कलियुगस्याता (क), ०स्यांते (ख।) ० जनमेजय (क), (ख),

⁽१)(क) शंशयः

```
गर्गसंहिता में भारतीय इतिहास
```

8

संवत्सर० (ख)

(११) ०रात्रा (ख)

(१६) रम्य जनशजा (ग, क) रम्ये जनराजा (ख)

(१७) ऋतुचा—(ग),ऋतुचः (ख)

```
(६) सोपि राजा द्विजै(:) सार्छ विरोधमुपधास्यति।
     ( ७ ) दारविप्रकृत।मर्थः कालस्य वशमागतः ॥
               [ §२ पाटलिपुत्र की स्थापना ]
      ( □ ) ततः किल्युगे राजा शिशुनागात्प्रजो वली ।
     ( ﴿ ) उद्धी (० यी) नाम धर्मात्मा पृथिव्यां प्रथितो गुर्गै: ॥
     (१०) गंगातीरे स राजिं ईचियो स महावरे।
     (११) स्थापयेत्रगरं रम्यं पुष्पारामजनाकुलं ॥
     (१२) तेथ (तत्र) पुष्पपुरं रम्यं नगरं पाटलीसुतम् ।
               [ ३३ पुष्पपुर की चिरजीविता ]
     ( १३ ) पञ्चवर्षसहस्राणि स्थास्यते नात्र संशय: ॥
     (१४) वर्षाणां च राताः पश्च पश्चसंवतसरास्तया।
     (१५) मासवश्वमहोरात्रं मुहूर्ताः पश्च एव च ॥
      [ १ ४ पुष्पपुर में राजा शालिशुक और ''धर्मविजय'']
     (१६) तस्मिन् पुष्पपुरे रम्ये जनराजा शताकुले।
     (१०) ऋतुत्ता कर्मसुतः शालिशूको भविष्यति ॥
 · (७) (कं), सर्ष
    ( = ) शिशुनागात्मजो ( ख ), ( ग )
    (१) उदधीर्नाम (ग)
    (१०) दिवसो समानाना चरे। (ग), (क)
    ( १९ ) नगरे ( क ), नगरे रम्ये पुष्पो राम जन संयुतं ( ख )
    ( १२ ) तथ ( क, ख ) प्राकृत-पन का द्योतक है। मालूम होता है कि
मूल था तत्थ = तत्र । ( ग ) तेऽथ पुष्पपुरे रस्ये नगरे पाटलीसुते ।
    (१३) स्थास्यंते (क, ग)
    ( १४ ) इस श्रोर १४ वीं पंक्ति में प्राकृत ढंग है। वर्षाणां वर्शताः (ख)
```

```
श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यामहोद्धि
```

(१८) स राजा क्रमेसृतो दुष्टात्मा प्रियविष्रइ:।

(१६) खराष्ट्रमर्दते घेारं धर्मवादी अधार्मिक: ॥

(२०) स ज्येष्ठश्रातरं साधुं केतिति (केतित?) प्रथितं गुग्रैः

(२१) स्थापयिष्यति मोहात्मा विजयं नाम धार्मिकम् ॥

[९५ पुष्पपुर पर यवन-चढ़ाई]

(२२) ततः साक्षेतमाक्रम्य पंचालान्मशुरां तथा।

(२३).यवना दुष्टविकान्ता(:) प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजं ॥

(२४) ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते।

(२५) त्राकुला विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥

(२६) श(स्त्र)दु(दु)म-महायुद्धं तद् (तदा) भविष्यति पश्चिमं।

[\$ ६ किल के अंत में देश की दशा ।

(२७) ग्रनार्याश्चार्यधर्माश्च भविष्यन्ति नराधमाः।

(२८) ब्राह्मणा(ः) चत्रिया वैश्याः शुद्राश्चैवं युगच्चये ।

(२६) समवेषा(:) समाचारा भविष्यन्ति न संशय:।

(३०) पाषंडैश्र समायुक्ता नरास्त्रस्मिन् युगचये।

(३१) स्त्रोनिमित्तं च मित्राणि करिष्यन्ति न संशयः।

(३२) चीरवल्कलसंवीता जटावल्कलधारियाः।.

(१८) कर्मसूतो (सब में)

(१६) मर्दने (ख), घोरो (क) की जगह चैव (ख)

(२०) केतिति पाठ सब में है। पाली कितेति सं० केतित।

(२२) पञ्चाला माथुरा (क, ख), (ग) का पाठ जपर दिया गया है।

(२३) एवना (ख), ० ध्वजा (क)

कि का ग्रंत पहले १००--१४० वर्ष विक्रम संवत् से पूर्व माना गया
 है। श्रागे देखिए।

(२७) ग्रनायीश्चाप्यधर्माश्च (क).

(२८) चैव (ख)

(२१) समवैद्या समाचारा (क)

• (३२) चीरी० संवाता (क)

```
( ३३ ) भिच्का वृषला लोके भविष्यन्ति न संशय: ।
     ( ३४ ) त्रेतामिवृषला लोको होष्यन्ति लघुविकियाः।
     (३५) ऊंकारश्यितैर्भन्त्रे(:) युगांते समुपस्थिते ।
     (३६) ब्राग्निकार्यं च जप्ये च ब्रिग्निके च दृढत्रताः।
     ( ३७ ) शुद्राः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः।
     ( ३८ ) भोवादिनस्तथा शूद्रा[:] ब्राह्मणाश्च[ा]र्यवादिनः ।
     ( ३६ ) स[म]वेशा(:) समाचारा भविष्यन्ति न संशय:।
       [इ७ धर्ममीत का धन दुइना और यवनों का मध्य
                    देश से वापिस जाना
     ( ४० ) धर्ममीत-तमा बृद्धा जनं भोच(च्य)न्ति निर्भयाः ।
     ( ४१ ) यवना ज्ञापियाव्य(ं)ति [ नश्येरन् ] च पार्थिवाः।
     ( ४२ ) मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुर्मदा ।
     ( ४३ ) तेषामन्योन्य-संभाव( ) भविष्यति न संशयः ।
     ( ४४ ) द्यात्मचक्रोत्थितं घोरं युद्धं परमदारुषं ।
         [$८ साकेत के राजा और मगध की दशा ]
    ( ४५ ) तते। युगवसात्तेषां यवनानां परिचये।
     ( ४६ ) स[1]केते सप्तराजानो भविष्यन्ति महाबलाः।
    (३३) वृषका (क)
    (३४) हाष्यन्ति (ख)
    (३६) त्रिप्तकाये च जया च (क)
    ( ३८-३६ ) ( ख ) में है, ( क ) में नहीं। समावेशा पाठ पुस्तकों में है।
    (४१) नशरेयं (क), (ख)
    ( ४२ ) मध्ये ( क ), मध्यं ( ख ), ( ग )
    ( ४३ ) संभाव ( ख ), संभावा ( क ), ( ग ), भविष्यति ( क ),
(ख) भविष्यन्ति (ग)
   ( ४४ ) दारुणां (क )
   ( ४४ ) परिचये ( क ), ( ख ), परिचयं ( क )
```

(४६) संकेते (क) (ग), सकेते (ख)

```
श्रो काशीप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यामहोदधि
```

(४७) लोहिता[द्रे]स्तथा योधैर्योधा युद्धपरिचता:।

(४८) करिष्यन्ति पृथिवीं शून्यां रक्तघोरां सुदाक्षाां ।

(४६) ततस्ते मगधाः ऋत्स्ना गङ्गासीना(:) सुदारुणाः।

(५०) रक्तपातं तथा युद्धं भविष्यति तु पश्चिमं ।

(५१) ग्र[ा]प्रिवैश्यास्तु ते सर्वे राजाने। (०नः) कृतविश्रहाः।

(५२) चयं यास्यान्त युद्धेन यथैषामाश्रिता जनाः ।

[६९ शकों का आगमन]

(५३) शकानां च तता राजा ह्यर्थलुब्धो महाबलः।

(५४) दुष्टभावश्च पापश्च विनाशे समुपस्थिते ।

(५५) कलिंग-शत-राजार्थे विनाशं वै गमिष्यति ।

(५६) कोचद्रकण्डै: (१) शबलैविंलुपन्ता गमिष्यति ।

(५७) कनिष्ठास्तु हता(:) सर्वे भविष्यन्ति न संशयः।

[§१० प्रथम शक राज्य का अंत]

(५८) विनष्टे शकराजे च शून्या पृथिवी भविष्यति।

(५ ६) पुष्पनाम तदा शून्य (') [वी]भत्स (') भवति [वत]।

(६०) भविष्यति नृपः कश्चित्र वा कश्चिद् भविष्यति ।

(४८) पृथिवी शून्या (क).

(४६) मागधाः (क), कृत्स्नां (क).

(१०) (क) सुधं = युद्धं (ख)

(५२) ०मश्रिता (क)

(४३) हार्थयुध्वा महबलाः (क)

(११) कलिंग॰ (ख), ॰गा॰ (क), (ग), ॰राजार्थ (ख),

(ग) राजार्थ (क)

(४६) केचद्रकण्डै (क), (ग), कोवेडुकंडैः (ख) विलु पन्तो (ख)

(४८) शकराजे (ग), ०राज्ये (क), (ख)

(४६) पुष्पनामान तदा शून्य वीमत्स भवति च त (क), भवति वतं,

• (ख) भावता वत ।

⁽ ४७) बोहिताद्गी॰ (क), ॰द्गै (ख), योधेर् (क) में नहीं है। युद्ध परीचिताः (ख).

```
[ § १ १ मलेच्छ राजागण]
```

- (६१) ततो (८)रखो धनुमूलो भविष्यति महाबलः।
- (६२) अम्लाटो लोहिताचेति पुष्यनामं [ग]मिष्यति
- (६३) सर्वे ते नगरं गत्वा शून्यमासाद्य [स]र्वतः ।
- (६४) अर्थलुब्धाश्च ते सर्वे भविष्यन्ति महाबलाः।
- (६५) ततः स म्लेच्छ प्राम्लाटो रक्ताचो रक्तवस्रभृत्।
- (६६) जनमादाय विवशं परमुत्सादियष्यति ।
- (६७) तता वर्षांस्तु चतुरः स नृपा नाशियष्यति ।
- (६८) वर्षाघ:विख्यतान सर्वान कृत्वा पूर्वाव्यविख्[तान]।।
- (६-६) ग्राम्लाटो लोहिताचरच विपत्स्यति सवान्धवः ।
- (७०) ततो भविष्यते राजा गोपालोभाम-नामतः ॥
- (७१) गोपा[लः] तु तते। राज्यं भुक्ता संवत्सरं नृपः।
- (७२) पुष्पकं चाभिसंयुक्तं तते। निधनमेष्यति ॥
- (७३) तते। धर्मपरो राजा पुष्यको नाम नामतः।
- (७४) सोपि संवत्सरं राज्यं भु[क्तवा] निधनमे(ज्य)ति।
- (६१) ०रसी धत्र० (ख).
- (६२) श्राम्ना (म्ना?) ये (ख) गामिष्यति (क), (ख).
- (६३) अन्त्यशब्द पर्वतः पुस्तकों में है ।
- (६४) अर्थवुघा० (क)
- (६४) श्रम्लाटो (क), ०स्तूची (क),
- (६६) ०त्स्यादये० (क),
- (६८) वर्णाघ०(क), कृत्वा सर्वे पूर्वा (क); (ख). पूर्वा की जगह पूर्सा (ख).
- (६६) श्राप्राप ले।हिताज्ञश्च विपत्सवोवधः । (क). श्राम्लाटोहि ०ता-त्रश्च विपत्स्यति सबान्धवः । (অ).
 - (७०) ०भामनमतः (क); ०नाम नामतः (ग).
 - (७१) गोपालं नु (क) गोपाल (ग).
 - (७२) पुष्यके (क),(ख); "पुष्यक" (ग).
 - (७३) नाम-नानत्तः (क).
 - (७४) भुक्ता पुस्तकों में, प्राकृत है।

```
श्री काशोप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यासहोद्धि
(७५) ततः सविलो राजा अनरको महाबलः।
( ७६ ) सोपि वर्षत्रयं भुक्त्वा पश्चान्निधनमेध्यति ।
 ( ७७ ) ततो विकुयशाः कश्चिद्बाह्यणो लोकविश्रुतः ।
( ५८ ) तस्यापि त्रीणि वर्षाणि राज्यं दुष्टं भविष्यति ।
         [ ६१२ पुष्पपुर और राजा अग्निमित्र]
 ( ७६ ) ततः पुष्पपुर ( ) स्या ति तथैव जनसंकुलं।
( ८० ) भविष्यति वीरं (र-) सिद्धार्थ(र्थ-) प्रसवीत्सवसंकुलं।
( ८१ ) पुरस्य दिचागो पाश्वे<sup>९</sup> वाहनं तस्य दृश्यते ।
 ( ८२ ) इयानां द्वे सहस्रे तु गजवाहस्तु (क)ल्पतः ।
 ( ८३ ) तदा भद्रपाके देशे श्रिमित्रस्तत्र कीलके।
( ८४ ) तस्मिन्नुत्पत्स्यते कन्या तु महारूपशालिनी ।
( ८४ ) तस्या (ग्र)र्थे स नृपो घोरं विग्रहं ब्राह्मणैः सह।
( ८६ ) तत्र विष्णुवशादेहं विमो[स्य]ति न संशयः।
(८७) तस्मिन्युद्धे महाघोरे व्यतिकान्ते सुदारुखे।
( ८८ ) ग्र[ा]ग्निवैश्यस्तदा राजा भविष्यति महाप्रभुः।
 ( ८६ ) तस्यापि विशद्भुषीया राज्यं स्फीतं भविष्यति ।
 ( ६० ) [ग्रा]ग्निवैश्यस्तदा राजा प्राप्य राज्यं महेन्द्रवत् ।
( ६१ ) भीमै: शरर(शवर?)-संवातैर्वियहं समुपेष्यति ।
(७१) सविलो (क). "सविल" (ग). स विपुत्तो (ख). अनरंण्यो (ख).
(७६) पुष्यपुरस्यात (क), •स्यां (स्व).
( ५० ) भविष्यति वीरं सिद्धार्थं ( क ) भवेद्वीरं सिद्धार्थं ( ख ).
( ८२ ) काल्पतः पुस्तकों में।
( = ३ ) ( ग ) "भद्रपाक" "श्रद्धिमित्र" ( ग ), त्रापेमित्र ( क ).
        श्रामेमित्र (स)
( ८१ ) घोरं विक्रमं ( ख ).
( ६६ ) तत्र वि-वसादेह (क). विमोत्ति (क), (ख).
( दह ) स्फीनं ( क ).
( ६० ) श्राभवेश्य ० (क ). महोद्रवत् (क ).
( ६१ ) भीमा शररसंध्यते ( क ).
```

```
गर्गसंहिता में भारतीय इतिहास
```

```
80
    ( ६२ ) ततः शरर(शवर?)-संघोरे प्रवृत्ते स महाबले ।
    ( ६३ ) वृषकोटे (टि)ना स नृपे। मृत्युः समुपयास्यति ।
[९१३ ऋाग्निवैश्य (आग्निमैत्र्य) राजात्रों का अंत और देश की दशा]
     ( ६४ ) ततस्तिस्मन् गते काले महायुद्धं [सु]दारुणे।
     ( ६५ ) शून्या वसुमती घोरा स्त्रीप्रधाना भविष्यति ।
     ( ६६ ) कुषि नार्यः करिष्यन्ति लाङ्ग[लक]र्गापाययः ।
     ( २७ ) दुर्लभत्वान्मनुष्याषां चेत्रेषु धनुयोधनाः ।
     ( ६८ ) विंग द्वार्या दशो या (वा) भविष्यन्ति नरास्तदा ।
     ( ६६ ) प्रचीषाः पुरु[षा ] लोके दिच् सर्वास पर्वस ।
     ( १०० ) ततः संघातशो नाय्यी भविष्यन्ति न संशयः ।
     ( १०१ ) स्राश्चर्यमिति पश्यन्तो [हृष्टा]धो(०धः)पुरुषाः स्त्रियः।
     (१०२) स्त्रियो व्यवहरिष्यन्ति शामेषु नगरेषु च।
     (१०३) नराः खस्था भविष्यन्ति गृहस्था रक्तवाससः।
                      [ ६१४ सातुराज ]
    (१०४) ततः सातुवरा राजा इ(ह)त्वा दण्डेन मेदिनी(म्)
    (१०५) व्यतीते दशमे वर्षे मृत्युं समुपयास्यति ।
    ( ६२ ) ततः शरे रस छोरे प्रवृत्ते समुदावेले ( क ). महाबले शायद
            महाहवे की जगह हो।
    ( १३ ) वृषपातेन ( ख ). मृत्युः ( क ).
    ( १४ ) ततस्मिन् ( क ). सदारुखे ( पुस्तक में )
    ( ६६ ) क्रवीकार्य ० छान्ला वर्ण पाण्यः (क). छाङ्गछोवर्ण-पाण्यः (ख).
    ( ६७ ) मनुष्यानां ० धनुयोधाना ( क ).
    ( ६८ ) विसद् भार्या दशो या भवि ० ( क ); विशद् ० ( ख ).
    ( १६ ) पुरुषं ( क ), ( ख ).
    ( १००) नतः सवातशो नार्यो ( क ).
    (१०१) दृष्टा (पुस्तक में )
    ( १०३) नराः स्वरथा ० गृहस्ता ( क ).
```

(१०४) सतु० (कः); सातु (-ख).

(१०४) ज्यतन्ते (क).

श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एम० ए०, विद्यामहोदिध ११

[९ १५ सिप्रा पर शकों का उपद्रव]

- (१०६) ततः प्रनष्टचारित्राः स्वक्रमीपहृताः प्रजाः।
- (१०७) करिष्यन्ति चका(-शका) घो[रा] बहुलाश्च इति श्रुतिः।
- (१०८) चतुर्भागं तु [श]स्त्रेष नाशयिष्यन्ति प्राणिनां ।
- (१०६) हरिष्यन्ति शकाः षोशं (कोशं? तेषां ?) चतुर्भागं स्वकं पुरं।
- (११०) ततः प्रजायां शेप्रायां तस्य राज्यस्य परिज्ञयात् ।

[९१६ दुष्काल और महामारी]

- (१११) देवा द्वादशवर्षाणि अनावृष्टिं करिष्यति ।
- (११२) प्रजानाशं गमिष्यन्ते दुर्भिचभयपीडिताः।
- (११३) ततः पापचते लोकं दुर्भिचे रोमहर्षेगो।
- (११४) भविष्यति युगस्यान्तं सर्वप्राशिविनाशनं ।
- (११५) जनमारस्ततो घोरो भविष्यति न संशयः।

इसके बाद वर्णन है कि किस किस मंडल में अवर्षण से कैसा कष्ट रहा। यह वर्णन देते हुए अध्याय समाप्त हो जाता है।

ये यवन कान थे ?

ईसवी सदी से कोई २००वर्ष पूर्व देमित्रिय (Demetrios) नाम का यवन राजा हुआ जो काबुल से पश्चिम, बल्ख में, राज्य करता था। उसे श्रीक ऐतिहासिकों नं "भारतीयों का राजा"

⁽१०७) वका (ख); घोरो (क), (ख); इतिश्रुतः (क).

⁽१०८) शास्त्रेन (क). शास्त्रेस (स). नाशियध्यति (स).

⁽ १०६) घोशं (क), (ख).

⁽ १९०) शेषायां (ख). राज्यां (ख).

⁽ १११) देवा हारै दशवर्षाणि (क).

⁽ ११३) पापचये (क). दुर्भिचे (क).

⁽११४) विनाशानां (क).

⁽ १११) जन्मार० (क).

कहा है। उसी के बारे में वहाँ लिखा हुआ है कि जब उसके मूल देश वैक्ट्रिया (बल्ख) में उसके अपने आदमी बिगड़ गए और गृहयुद्ध मच पड़ा ते। देमित्रिय अपने देश को भारत से वापस चला गया। स्पष्ट है कि यहां राजा मौर्यों के अंतकाल और शुंग-राज्य (पुष्यमित्र—बृहस्पित मित्र के राज्य) के आदि में आया था जिसे यहाँ धम मीत कहा है और जो आत्मचकोत्थित युद्ध के कारण मध्यदेश छोड़ वापस गया। इसके अफसरों को तमावृद्धाः कहा है अर्थात वे तमां के बड़े अफसर थे। तमा शिक में खजाने को कहते हैं अर्थात् ये उस समय के बकशी या कलेक्टर साहब थे जिनका अद्ध देश में बच रहा।

यवनराज का पटने की ग्रेगर त्राना श्रीखारवेल के शिलालेख से भी साबित होता है, श्रीर उसका साकेत घेर लेना पुष्यमित्र की सभा के व्याकरण भाष्यकार पतंजिल के ग्राह्म शब्द यवनसाकेतं उदाहरण से भी विदित है।

म्लेच्छ राजा

केवल सिक्कों से ही कुछ यवन राजाओं के नाम विदित हैं। इनके विषय में श्रीर कोई दूसरा लेख नहीं है। इनके सिक्के काबुल श्रीर पंजाब में मिलते हैं। इनमें से एक का नाम श्रमिनट (Amyntas) है। गर्गसंहिता में इसका नाम श्रमाट या श्रामाट जान पढ़ता है। दूसरा मुद्रांकित नाम (Appolophanes) अपोलोफान है, इसी का रूपांतर गापालोभाम (ग० सं०) जान पड़ता है। ऐसे ही मुद्रागत Peukelaos (प्युक्तेल) श्रीर जिश्रोल (Ziolos) नाम हैं। पुष्यक शायद प्युक्तेल की जगह हो या न हो पर सबिल जिश्रील से बहुत मिलता जुलता है। ये इंडोश्रोक के नाम से इतिहास में लिखे जाते हैं। इनका समय १५०—१०० ई० पूर्व माना जाता है। देमित्रिय के सिक्के संस्कृत धीर श्रीक श्रचरों में पंजाब में पाए गए हैं।

अग्निमित्र का वंश

साकत में अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र शुंग के वंशज राज्य करते थे यह बात अथोध्या के धनमित्रवाले शिलालेख से सावित है।

राजा शालिशुक

पुराशों के अनुसार यह राजा मौर्यवंश में अशांक के बंटे सुयश अथवा कुनाल का पुत्र था। इसके बड़े भाई संप्रति ने जैनधर्म की खूब फैलाया। मालूम पड़ता है कि शालिशूक ने इसकी नकल की। अशोंक ने अपने शिलालेख में कहा है कि मेरे बेटे और पोते 'धर्मावजय' की स्थापना करें। शालिशूक के बारे में यहाँ गर्गसंहिता में लिखा है कि यह अधार्मिक मोहात्मा राजा धर्मविजय नाम की स्थापना करनेवाला हुआ, अर्थात् इसने अवैदिक धर्म चलाया।

पाटलिपुत्र का कद्म हित

'हित' (मेड़ या पुरता) के अर्थ का पता मनु (६—२७४) के आमचाते हिताभंगे वाले कानून से लगता है। कदमें का पुरता पिछले साल की खुदाई में यहाँ पटने के दिक्खन माग में निकला है। १४ फुट की मिट्टो की मोटी दीवार है। साल के लाठों से जकड़ी हुई है। यही शहरपनाह थी। इस पर शतब्री आदि यंत्र रखे हुए थे। (अ०२४, अर्थशास्त्र कै।टिलीय)। धव भी इस दीवार के मोर्चे खुदकर ब।हर हुए हैं जिनमें शस्त्र पाए गए हैं। इसी दीवार पर लड़ाई हुई जिसमें यवनों की हारकर पीछे हटना पड़ा।

कलि का शेष भाग

जैसे यहाँ यवनराज्य किलाशेष में लिखा है वैसे ही वायुपुराण (रूट । ३८८— रू०) में भी लिखा है । यवन विक्रम संवत से कोई १५० या १०० वर्ष पूर्व यहाँ जमे थे । इससे किलिशेष १५०-१०० वि० पूर्व हुआ । मनु ने (१।६८— ७०) १२०० वर्ष किल को माना है । श्रीकृष्ण की मृत्यु (यहाँ कृष्णा द्रौपदी की मृत्यु) से महापद्म तक १००० होते हैं। पुराणों में भी साफ लिखा है कि परीचित् के अभिषेक से बारह सौ वर्ष तक किल का काल है।* इससे जान पड़ता है कि २०० पूर्व विक्रम के लगभग किल शेष माना गया। फिर पीछे जब समय लीटता नहीं हेखा तो किल को विक्रम तक माना और फिर किल्क तक, जो पाँचवीं सदी में हुए।

^{*} वचनें को J. B. O. R. S. III. P. 254 में मैंने उद्भृत कर दिया है।

[†] Indian Antiquary July, 1917. में मैंने किलकराज के प्रादु-भाव का संवत् जैन प्रंथों से दिया है।

(२) श्रवधी हिंदी प्रांत में राम-रावण-युद्ध

[लेखक—रायबहादुर श्री हीरालाल बी० ए०]

वाव श्यामसंदरदास ने श्रपने 'हिंदी भाषा का विकास' नामक श्रंथ में लिखा है -- "प्राचीन अर्धमागधी" की स्थानापन्न अवधी भाषा है जिसे कुछ विदानों ने 'पूर्वी हिंदी' भी नाम दिया है। अवधी के अंतर्गत तीन मुख्य बालियाँ हैं-अवधी, बघेली श्रीर छत्तीसगढी। अवधी श्रीर वयेली में कोई अंतर नहीं है. वयेलखंड ही में वेली जाने के कारण अवधी का नाम बघेली पड़ गया है। इसोसगढी पर मराठो और उडिया का प्रभाव पड़ा है इस कारण वह अवधी से कुछ बातों में भिन्न हो गई है।" यह सर जार्ज श्रियर्सन की भार-तीय भाषा-निरूपण प्रयावली के आधार पर लिखा गया है। प्रिय-र्सन साहब ने अपनी श्रंथावली की भूमिका में एक मानचित्र दिया है उसका कुछ भाग यहाँ दिया जाता है। इस मान-चित्र में संयुक्त प्रांत श्रीर मध्य प्रदेश तथा मध्यभारत के कुछ रज-वाडे यथा बघेतखंड श्रीर बुंदेलखंड दिखनाए गए हैं श्रीर जिस प्रकार की हिंदी इन प्रांतों में बाली जाती है उनकी सीमा इंगित कर दी गई है। इस लेख का संबंध पूर्वी हिंदी बोलनेवाले विशेष कर अवधी भाषी प्रांत से है। इसके उत्तरी छोर पर अयोध्या श्रीर दिचाणी छोर पर अमरकंटक है जो बचेलखंड के अंतर्गत है। श्रमरकंटक के परे छत्तोसगढ़ का प्रांत है जो प्राचीन काल में महा-काशल कहलाता या भीर जिसमें दंडकारण्य फैला हुआ था। भवधी भाषा कुछ कर्कश है ग्रीर कई लोगों को उजडूपन ग्रीर प्रामीणता-पूर्ण जान पड़ती है। नीचे लिखी बानगी को परल देखिए- 'याकन को घर मा कथा होति रहै। उन गाँव भरे का न्यौता दीन रहै। संनुवैयन मा एक ग्रहिरौ रहै। कथा सुनै की बेरिया वहु रवावा

बहुत करें। जो पंडित कथा बाँचित रहें उइ वहि का प्रेमी जानि-के निकी तना बैठावेँ ध्री खुब खातिर करेँ। याक दिन पंडित पुँछेन कि भगानि भाई तुम एतना रवावत का है का है। तुम का का जानि परत है। यह सुनि के ग्रहिरवा ग्रीरी ज्वार ज्वार र्वावे लाग। वह ब्वाला कि महराज मोरे एकु भैंसि वियान रहै। वह नजरयाय गै श्री पड़ौना का नगच्याय न देई। पड़ौना दिन भरि चिल्लान श्री सँभाली जून मरिगा। वहीं की तना पंडित तुमह दिन-भरि चिल्लाति है। यहि ते में हि का डेर लागत है कि कतैं। तुम-हना वहीं की नाहिन मरि जाव +'' परंतु कविवर तुलसीदासजी ने इसी भाषा में रामचरितमानस लिखकर उसे ऐसी ऊँची सिंड्डी पर चढा दिया है कि वह श्रेष्ठ काव्य की जननी बन गई है। साथ ही साथ एक श्रीर विशेष महत्त्व की बात का पता लगा है। वह यह है कि सब से प्राचीन महायुद्ध इसी के उदरांचल के भीतर हुआ। त्रेता युग में राम उत्तर कोशल के छोर से पैदल चलकर दिच्या या महाकोशल की सीमा को पहुँचे श्रीर उन्होंने उस सम्राट् को, जिसने उनकी प्रिय पत्नी का हरण कर लिया था, हराकर विजय का डंका बजाया और उभय कोशलों का आधिपत्य प्राप्त कर प्रजा-पालन श्रीर शासन का वह नमूना दिखला दिया जा 'रामराज' शब्द के उच्चारण करते ही प्रत्येक हिंदू के हृदय में आदर्श का चित्र खड़ा कर देता है। क्या कोई ऐसा भी हिंदू है जिसने राम, सीता, रावण और लंका या रामायण का नाम न सुना हो ? वान् राम की पत्नी सीता की लंका का राजा रावण हर ले गया, इससे राम ने रावण को मार डाला। इसी कथा को तो रामा-यम कहते हैं। राम अयोध्या के राजा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अयोध्या श्राज तक उसी नाम से स्थिर है। किसी को उसके विषय में कभी शंका न हुई, श्रीर न है। परंतु रावण की लंका के विषय में बहुत बडा भ्रम है। यथार्थ में लंका जातिवाचक संज्ञा है। कई भाषात्री में लंका का अर्थ द्वीप, टापू या टीला होता है। इसके कारण और

भी अधिक गड़बड़ मच गई है। बहुतरे लोग सिंहल द्वीप या सीलोन को लंका मानने लगे हैं, परंतु कई ऐसे हैं जो उसकी स्थिति सीलोन के पश्चिमोत्तर मालद्वीप को निर्धारित करते हैं। कोई कोई पूर्व की ग्रीर फुककर मलाया प्रायद्वीप के निकट बतलाते हैं श्रीर कोई कोई कहते हैं कि लंका अब रही ही नहीं; रामचंद्रजी के श्रयोध्या लीटने पर समुद्र में डूब गई। यह तो जल के मध्यस्थ अनुमानित लंका की दशा है। श्रन्य विद्वान थल के बीच कोई श्रासाम श्रीर कोई विध्य पर्वत पर बतलाते हैं। इसी श्रंतिम कल्पना के श्राधार पर उपर कह चुके हैं कि रामचरित की पूर्ण घटना श्रवधी प्रचारांचल के बीच में हुई।

नौ वर्षों से अर्थात् जब से भारतीय विदूरपरिषद (Indian Oriental Conference) का जन्म हुआ है तब से जार दिया जा रहा है कि रावण की लंका मध्यभारत में विध्यगिरि की अमरकंटक नामक चोटी पर थी। इस मंतव्य के पच विपच में अनेक हिंदी और अँगरेजी पत्र पत्रिकाओं में कई लेख लिखे जा चुके हैं और विदूरपरिषद की कई वैठकों में वाद-विवाद भी हो चुका है। परंतु अभी तक कोई ऐसा तर्क नहीं उपस्थित हुआ जो इस नूतन विचार को निर्मृत सिद्ध कर सके।

वाल्मीकीय रामायण की कथा से स्पष्ट लख पड़ता है कि लंका अयोध्या से दिच्चण की थ्रोर थी। राम को जब वनवास की थ्राज्ञा हुई तब वे दिच्चण की थ्रोर जाकर चित्रकूट में बहुत दिनों तक रहे; वहाँ से चलकर दंडकारण्य को गए थ्रीर उसी जंगल से रावण सीता को हरकर लंका द्वीप को ले गया। द्वीप का थ्रथ सागर-मध्यस्थ थल का दुकड़ा लेने से सैकड़ों मील के विस्तारवाले समस्त द्रविड़ देश की बिना पार किए उसकी स्थिति बैठाने का सुभीता नहीं होता था, परंतु राम की दैवी शक्तियों का मनन करने से इस थ्रापित्त को मेलना कठिन नहीं जान पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग सीलोन की रावण की लंका मानने लगे। इसका प्रचार कब से हुआ इसका पता नहीं चलता, किंतु कुछ प्रंथों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंहल द्वीप लंका से भिन्न है। निदान सहस्रेक वर्ष पूर्व कोई कोई विद्वान् जानते थे कि सिंहल द्वीप लंका से भिन्न है। यथा कि राजशेखर के बालरामायण नाटक में सीता-स्वयंवर के समय राजशेखर नामक सिंहल के राजा का उपस्थित होना लिखा है। वहाँ रावण भी उपस्थित था। वह राजशेखर को ताना मारकर थें कहता है—

रावण—सिंहलपते किमिदं संदिद्यते। न च संदेह देही वीर-वृत्तनिर्वाहः।

इससे स्पष्ट है कि यदि सिंहल धीर लंका एक होते तो लंकेश रावण राजशेखर की सिंहल पति क्यों कहता।

इस प्रकार के श्रीर भी कई उल्लेख मिलते हैं जिनसे लंका की सिंहल से विभिन्नता सिद्ध होती है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में दिचियीय देशों के नाम गिनाते समय लंका श्रीर सिंहल के अलग अलग नाम लिखे हैं। इस प्रकार की ज्ञिति होने पर भी जो रूढ़ि चल निकली, उस पर शंका करना अधर्म का चिह्न गिना जाने लगा। इसलिये श्रद्धा-प्रवाह के प्रतिकृत जाने के लिये किसी का साहस न हो सका।

परंतु वह जमाना श्रव नहीं रहा । श्रॅगरेजी शिक्षा तर्क वितर्क पर ध्रिविक ध्यान देती हैं। उसी के प्रभाव से श्रव लंका की स्थिति पर श्रनेक शंकाएँ उपस्थित की गई हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। हर एक के विषय में जो जो प्रमाण पेश किए गए हैं उनकी जाँच से तो श्रभी तक यही प्रतीत होता है कि रावणीय लंका के श्रमरकंटक में होने का दावा दृढ़तर है। बहुतेरे लोगों की समझ में यह नहीं श्राता कि लंका पहाड़ के ऊपर कैसे हो सकती है। श्रमरकंटक के पास सागर कहाँ है ? हनुमान सागर पार करके लंका को गए थे। थल के बीच सागर कैसे हो सकता है ? रामेश्वर सागर के तट पर था। वह तो कन्याकुमारी के निकट है। मध्य-भारत में क्योंकर श्रा सकता है ? राम ने सागर में जो सेतु बाँचा था वह कहाँ है ?

यशप कई लोगों ने महोबे के कीर्तिसागर, बिलहरी के लख्मन-सागर श्रीर सागर जिले के सागर सदर मुकाम श्रीर उसके तालाव का हाल, जिसके कारण नगर श्रीर जिले का नाम पडा, अवश्य सुना होगा श्रीर कदाचित् छत्तीसगढ़ की महाससुद्र नामक तहसील का भी नाम सुना होगा, तथापि उनका ध्यान इस बात पर पूर्णक्प से ब्राइष्ट नहीं हुबा कि बड़े वड़े जलाशय भी सागर कहलाते हैं। लोग बहुधा सागर के एक ही अर्थ अर्थात समुद्र का चितन कर अम में पड जाते हैं। दंडकारण्य इस प्रकार के सागरों से भरा हुआ था। वहाँ श्रभी तक वड़े बड़े तालावों की बहुलता है। वस्तुत: दंडंक शब्द का शावरी भाषा में अर्थ ही ''जलमयः' या ''जलप्रावित'ः होता है। वही अर्थ जनस्थान का होता है जो शावरी जैतान का संस्कृत रूप है। अमरकंटक की तली में आज तक एक वडा भारी दलदल है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्रर ने कोई साठ वर्ष पूर्व हाथी पर चढ़कर कुछ दूर जाने का प्रयत्न प्रवश्य किया था, परंतु हाथी धँस जाने से उक्त साहब बहादुर की कष्ट सहकर वापिस ग्राना पड़ा। इस पर से सरलता से प्रतुमान किया जा सकता है कि राम के समय में वहाँ पर पानी का कितना भारी संयह रहा होगा। उसकी यदि सागर की उपमा दी गई रही हो तो कै।न सी असंगत बात है! त्राजकल के लोग भी अमरकंटक की चोटी पर चढकर नीचे की ब्रोर जब दृष्टिपात करते हैं तो साननइ के जल पर नज़र पड़ते ही सहसा उनके मुक्षें से निकल पड़ता है 'यह कौन समुद्र भरा है'। स्रोनभद्र इसी ग्रमरकंटक से निकला है। वहीं से नर्भदा का भी निकास है। परंतु नर्मदा नव वधू के समान अपना कोश छिपाए हुए है। सोन मानों बरात सजाकर अपने वैभव की प्रदर्शिनी करता है। * अस्त, अमरकंटक के किनारे का ही जलाशय सागर

क स्मरण रहे कि एक पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन का
 विवाह होनेवाला था, परंतु कुछ अनवन हो जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया।

या महासागर था जिसकी तैरकर (या काव्य की भाषा में कूदकर) हनुमान लंकापुरी को पहुँच गए थे थीर अंत में राम ने इसी पर सेत बाँधकर ग्रपने वानरों की सेना का रावण की राजधानी में प्रवेश करवाया था। इस स्थल में शिव के मंदिरों की बहुतायत है। कई एक तो विख्यल दूट फूट गए हैं, केवल विशाल लिंग एकाकी खडे यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। राम के जमाने में लंका-तटस्थ जलाशय का विस्तार सौ योजन बतलाया गया है, परंतु शत योजन शब्द ही अनुमान का संकेत करता है। उससे इतना ही बोध होता है कि उसका विस्तार ग्रन्य तालावों से वडा था। कई समीपस्थ स्थानों के नामों पर से भी समर्थन होता है कि लंका यहीं पर थी। यथा अमरकंटक के दिचिशा में अब तक लवन नामक परगना है जिसकी भूमि त्रास पास की भूमि से नीची है। प्राचीन काल में कहाचित बहुत नीची संभवत: पानी से भरी रही हो। प्राचीन लेखों में लंका की स्थिति लवण सागर में वतलाई गई है। इस पर से प्रश्न उठता है कि वर्तमान लुवन की स्थिति क्या केवल स्थाकरिमक है या प्राचीनकालिक याथातथ्य की स्मारक है ? पुन: इसी प्रांत में "लह्मणेश्वर" नामक शिवालय खरीह गाँव में विद्यमान है। कहा जाता है कि वहाँ खर-द्षण से युद्ध हुआ था। लह्मणेश्वर को मंदिर को अस्तित्व से यह सहज भावना उत्पन्न होती है कि उसके श्रास पास रामेश्वर मंदिर भी कहीं रहा होगा। उसको उस स्थल पर होना चाहिए जहाँ पर से राम ने सेत बाँधने का काम आरंभ किया था। कालांतर में सेतु तथा जलाशय आहि के मिट जाने पर क्या मंदिर का मिट जाना कोई आश्चर्य की बात है ? रामायणी कथा प्रसंग का मनन करने से जान पड़ता है कि सागर नामक एक स्थानीय सरदार भी या जिसका ग्राधिपत्य इस विस्तीर्ध जलाशय पर था। इसके बीच में भी एक टापू या जहाँ पर वह संभवत: रहता था। सागर ने राम सेना के उतरते समय राक टाक की थी. परंतु जब राम ने उसके विध्वंस कर डालने की धमकी दी तब वह सीधा हो गया। इस प्रकार से साधारण लोगों की शंकाओं का समाधान हो सकता है।

श्रव उन बातों की चर्चा करना श्रभीष्ट जान पड़ता है जिनके श्राधार पर उपर वर्षित नवीन कल्पना का जन्म हुन्ना है। मानव शास्त्रवेत्ताओं का मत है कि आर्थ लोगों ने वायव्य की श्रोर से इस देश में प्रवेश किया थ्रीर ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते गए त्यों त्यों वे जंगली मूल निवासियों को इटाते गए। जान पड़ता है कि रामचंद्र के होते तक उन्होंने विंध्य के उत्तरीय श्रांतों में अपना अधिकार जमा लिया था। इसके पश्चात् उन्होंने ग्रागे बढने का विचार किया श्रीर मार्ग खोलने के लिये विंध्यं के पार निविड़ जंगलों में ऋषि मुनियों को मिशनरियों की भाँति पठवाना श्रारंभ किया, परंतु मूल निवासियों ने इसको अपने अधिकार पर, आक्रमण समभा, इसलिये वे उनको श्रनेक प्रकार से कष्ट पहुँचाने लगे श्रीर बहुतेरी को उन्होंने मार भी डाला | जब रामचंद्र ने दंडकारण्य में प्रवेश किया तब उनकी अनेक ऋषियों की हड़ियों के ढेर दिखलाए गए श्रीर सुभाया गया कि यह सब जंगली लोगों का काम या जिनको कि वे राचस कहते थे। इसमें उनके राजा की भी सम्मति थी। उस समय यह राजा रावण था श्रीर श्रपने राज्य को पर्वतों की सबसे ऊँची चोटी पर रहता था। इस प्रांत में त्राज तक गोंडों की बहुतायत है जिनका रावण से संबंध ग्रभी तक विस्मृत नहीं हुआ। गोंड बिलकुल अशिचित प्राय: जानवरों की समता की जाति है, इसिल्ये उन लोगों की अब यह नहीं मालूम, कि रावण कीन था, परंतु वंशपरंपरा की रूढ़ि द्वारा इतना जानते हैं कि वे रावणवंशी हैं। सन् १८-१ ईस्वी की जन-संख्या के समय प्रत्येक जाति की श्रांतरिक पंक्तियों के नाम भी लिखे गए थे, उस समय लाखों गोंडों ने अपने को रावणवंशी लिखाया था। श्राज भी कोई जाकर पूछे तो वे यही बात बताते हैं। स्रीष्टीय तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में ये गीड लोग मैका पाकर मध्य प्रदेश . के राजा बन बैठे थे। इनका स्राधिपत्य तीन चार सौ वर्षों तक

स्थिर रहा। इस राजघराने में सबसे प्रतापी राजा संप्रामशाह हम्रा जिसके सोने के सिक्कों में उसके नाम के आगे "पैालस्त्यवंश" खदा मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यद्यपि संशामशाह ब्राह्मण मंत्रियां ग्रीर कार्यकर्ताग्रों से घिरा हुआ था जिन्होंने उसे चत्रियों में शामिल कर लिया था, तथापि उसने अपने यथार्थ वंश के नायक का तिरस्कार नहीं किया और अपनी वंशसूचक पदवी की स्थिर रखा। इतनी बात जानकर चित्रकूट छोड़ने पर राम की वनचर्या पर मनन करने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सीता का हरण अमरकंटक के आस पास के प्रांत में हुआ और उसी के निकट राम-रावण का श्रंत में युद्ध हुआ। राम ने गेंडों के विपत्ती उरावीं श्रीर शवरों की अपने पत्त में कर लिया श्रीर उनकी सहायता से विजय पाई। यही उराँव प्राचीन काल में वानर कह-लाते थे। शवरों की कदाचित ऋच संज्ञा रही हो। ये दोनों ग्रभी तक अमरकंटक के आस पास पाए जाते हैं। शबरों की संख्या अब प्रायः छ: लाख और उराँवों की नव लाख है। रामायग के पढ़ने से स्पष्ट लख पड़ता है कि राम ने इस संसार में नर-लीला की अर्थात जिस प्रकार साधारण मनुष्य काम काज करते हैं उसी प्रकार उन्होंने किया। यथा जब वे अयोध्या से चले तब उनके मुकाम प्रतिदिन पंद्रह बीस मील पर होने लगं। उन्होंने यह नहीं किया कि अपनी दैवी शक्ति से अयोध्या से एकदम उडान मारकर एक ही दिन में चित्रकट पहुँच जायाँ। इसी प्रकार जब वे चित्रकूट से आगे बढ़े ता सामूली मंजिलें तय करते हुए पंचवटी पहुँचे जहाँ से सीता का हरण हमा। जब वे सीता की खोज में निकले ता वही क्रम रहा। ऐसा कहीं नहीं पाया जाता कि वे दिन में सौ सौ मीलों की छलाँगें भरने लगे हों। इस बात को ध्यान में रखकर अब हमको जाँचना चाहिए कि वाल्मीकीय रामायण में बतलाए हुए स्थानों की अतिक्रम कर कि जिंकधा पहुँचने तक रामचंद्र की पार्टी दंडकारण्य के किस भाग तक पहुँची होगी। रामायण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की... कहीं कहीं पर, दूरी भी लिखी मिलती है। इससे श्रीर भी निश्चया-त्मक बोध होता है।

चित्रकट छोडने पर श्रीरामचंद्रजी सब से पहले महर्षि अति के आश्रम की पहुँचे। चित्रकट के पास इनका आश्रम अब भी प्राचीन नाम से प्रसिद्ध है वहाँ के तपिखयों ने राम की सावधान करते हुए दंडक वन में जाने का सुगम मार्ग बतलाया। तब वे कई ऋषियों के त्राश्रमों को देखते मरगाशय शरभंग के त्राश्रम में पहुँचे, वहाँ उनको निकटवर्ती सती द्या के अ।अम में जाने की सलाह दी गई श्रीर चेतावनी कर दी गई कि पंपा से लेकर चित्रकूट तक राचसी का वडा उपद्रव है। सुती च्या के आश्रम में पहुँचकर राम वहाँ कुछ दिन रहे ग्रीर फिर इधर उधर कई वर्षों तक वृस वासकर वहीं थ्रा गए। पश्चात् वे वहाँ से चार योजन की दरी पर अगस्य के भाई के ब्राश्रम की गए फिर वहाँ से अनतिदूर ब्रगस्य के ब्राश्रम को जाकर उन्होंने अपने रहने योग्य स्थान का पता लगाया। अगस्त्य ने अपने आश्रम से हा योजन पर गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी स्थान बताया। वहीं पर कुटी बनाकर राम की पार्टी रहने लगी। यहीं से सीताजी की रावण हर ले गया। पंचवटी से थोड़ी दूर पर जटायु ने रावण की रीका परंतु उसने गृद्ध के पंत काट डाले ग्रीर पंपा सरीवर से होते हुए सागर की लाँघकर वह ठेठ लंका को जा पहुँचा।

राम और लदमण जब सीता की खे।ज में निकले ते। तीन कास की दूरी पर कींचारण्य में पहुँचे। उसे पार कर पूर्व की द्यार मुड़ने पर एक घोर वन मिला। फिर वे एक भयंकर खोह में होकर महारण्य में घुसे। वहाँ कबंध राचस मिला। उसने बताया कि यहाँ से दिच्या की द्यार पंपा सरोवर के तट पर ऋष्यमूक पर्वत है; उस पर सुप्रोव नामक बंदर रहता है। उससे पूछने से सीताजी का पता लग जायगा। तब वे पंपा की द्यार चले। वहाँ पर शवरी मिली। यह स्थान पहले मतंग ऋषि का बाशम था। उसके पूर्व में ऋष्यमूक

पर्वत या जहाँ पर सुप्रीव से भेंट हुई। इसके निकट ही किष्किधा यी जहाँ सुप्रीव का भाई बालि रहता या।

चित्रकट छोडने पर जितने स्थलों के नाम बतलाए गए हैं उनकी स्थिति निश्चयपूर्वक स्थिर नहीं हुई है। तथापि रामायण में जो द्री का हिखाब बताया गया है, उससे प्रकट होता है कि चित्रकूट से सुती च्या का आश्रम प्रायः ३० मील या श्रीर वहाँ से पंचवटी लगभग ४८ मील पर थी। पंचवटी से कि बिकधा प्राय: १८ मील थी। इस प्रकार चित्रकृट से कि बिकधा सौ मील से अधिक द्री पर नहीं थी। यदि वर्तमान रुढि के अनुसार कि किया निजाम के राज्य के दिचिश्रीय अंतिम छोर पर अन्गंडी के पास मानी जाय ते। पंच-वटी से सीधी रेखा में उसका फासला लगभग ४०० मील पडता है. चाहे श्राप नासिक की पंचवटी माने या बखर की पर्गशाला की मानें। हुँद्ते भटकते हुए लोगों की अनगुंडी की पहुँचते पहुँचते कम से कम एक महीना तो श्रवश्य लगना चाहिए, परंतु रामायण से व्यक्त होता है कि राम की सुप्रोव से भेंट होने में इससे श्राधा भी समय नहीं लगा। पुनः वाल्मीकि रामायण ही में नर्भदा नदी की किष्किधा के दिचा में बतलाया है। परंतु अन्गुंडी से नर्मदा नदी ४०० मील उत्तर में है। इन बातों से स्पष्ट लख पड़ेगा कि सुपीव का स्थान दूर से दूर विलासपुर जिले में था। इस जिले में केंदा नाम की एक प्राचीन जमींदारी है। संभव है कि यह कि बिना का लघु रूप हो। इसके सिवाय अनेक स्थान मिलते हैं जो प्राचीन ऋषि-प्राश्रमी के स्मारक हैं. यथा मातिन जहाँ ग्राज भी जंगली हाथी मिलते हैं, मतंग ऋषि का आश्रम यहीं ज्ञात होता है। कदाचित् मतंर्गों की बहुतायत से ही यहाँ के ऋषि का नाम मतंग प्रसिद्ध हो गया हो।

इन्हीं स्थलों के आस पास उराँव = बनराँव = बानर जाति की बहुलता है जिसके मुखिया सुप्रोव थे। अनगुं हो के आस पास बानर जाति का लेशमात्र की भी पता नहीं है। इस प्रकार चित्रकूट और

श्रमरकंटक के बीच में सभी बातें ऐसी जम जाती हैं कि राम की नरतीला में कोई बाधा नहीं आती श्रीर उन जातियों का भी पता लग जाता है जो राम और रावण की सहायक थीं। समस्या अलबत्तः रह जाती है जो चित्त की कुछ चुड्य करती है. यद्यपि उससे रावणी लंका की स्थिति में कोई विशेष आपित्त नहीं त्राती। वह यह है। जिस पंचवटी से सीता का हरण हुआ वह कहाँ है ? रामायण से ज्ञात होता है कि वह गोदावरों के किनारे थी। प्रख्यात गोदावरी, जो मध्यप्रदेश धीर निजाम के राज्य के बीच सीमा बनाती चली गई है वह, चित्रकूट श्रीर श्रमरकंटक के दिचिए में सैकडों मील की दूरी पर हैं। उसकी स्थित नृतन कल्पना के अनुसार चित्रकृट श्रीर श्रमरकंटक के बीच में होनी चाहिए। निस्संदेह इन स्थलों के बीच गुप्त गोदावरी नामक एक नदी अवश्य है परंतु वह चित्रकूट से दस बारह ही मील पर है। परंतु रामा-यग के अनुसार उसकी चित्रकृट से कोई ७८ मील पर होना चाहिए। श्रभी तक कोई तीसरी गे। दावरी का पता नहीं चला। परंतु इसका भी समाधान हो जाता है, जब हम देखते हैं कि द्राविड़ी जंगली लोग नदी को गोदारि कहते हैं। बत्तीस वर्ष पूर्व जब लेखक वस्तर रियासत में भ्रमण कर रहा था, तब उसकी इस वात का अनुभवं हुआ। लेखक की आदत थी कि जी नदी नाले पर्वत इत्यादि रास्ते में पडते थे उनके नाम अपने पथदर्शक कुली से अवश्य पूछता था। उसके मार्ग में कई नदी नाले पड़े परंतु पथ-दर्शकों ने सभी की गोदारि बतलाया। स्मरण रहे कि पथदर्श क एक गाँव से दूसरे गाँव तक ही जाता है, गाँव मिलते ही दूसरा व्यक्ति संग हो लेता है। इस प्रकार एक ही दिन की यात्रा में पाँच छः व्यक्तियों से काम पड जाता है। लेखक को दे। तीन दिन तक एक ही नाम सब से सुनकर विश्वास हो गया कि ये लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा न बतलाकर जाति-वाचक संज्ञा बतला देते हैं अर्थात् केवल इतना इंगित करते हैं कि जिसके विषय में पूछ ताँछ की जाती है वह ''नदी" है, इसिखये

गोदारि का अर्थ हुआ "नदी" जिसको आर्थों ने व्यक्तिवाचक समम्बद्ध साथा में गोदावरी कर डाला। इसी प्रकार राम को भी कोई स्थन बतलाया गया होगा जो किसी नदी के किनारे था और जिसे स्थानीय लोग गोदारि कहते थे। इस पर कदाचित यह प्रश्न होगा कि क्या नदी के लिये गोदारि शब्द विलासपुर जिले में अब भी प्रचलित है। लेखक बिलासपुर जिले की प्राय: सभी जातियों से मिला है, श्रीर उसने श्रीर से छोर तक तमाम ज़िला वम डाला है. क्योंकि वहाँ पर वह कभी इंस्पेक्र श्राफ स्कूलस था, कभी फैमिन रिलीफ ग्राफिसर या श्रीर कभी एक्स्ट्रा ग्रसिस्टेंट कमिश्नर था। इसके सिवाय उसने मदु मधुमारी के लिये दी बार प्रांतीय दौरा किया था थ्रीर अनेक जंगली भागों में जाकर केवल उनकी गणना ही का प्रबंध नहीं किया परंतु मध्यप्रदेशीय जाति विवरण प्रथ के लिये अनेक जातियों का व्यौरेवार वर्णन उन जातियों के मुखियों के मुखें से सुनकर लिखा था। इसके सिवाय सर जार्ज त्रियर्सन की भाषा-निरूपण प्रंथ वली के लिये अनेक जंगली शब्दभालाएँ भी प्रस्तुत कीं, परंतु उस ज़िले में किसी की गोदारि शब्द का उपयोग करते नहीं पाया। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि इस शब्द का बिलकुल लोप हो गया है। बिलासपुर ज़िले की जंगली भाषात्रों में हिंदी के अनेक शब्द घुस गए हैं जिन्होंने मूल शब्द की ग्रप्रचित कर दिया है। तिस पर भी संभव है कि विशेष खोज करने पर अब भी पता लग जाय। लेखक के हाल ही के अनुभव से ज्ञात होता है कि कभी कभी वे बातें जिनका हम समभते हैं लोप हो गया है अकस्मात उभड़ पड़ती हैं। इसी साल की बात है कि लेखक राय साहब भैटयालाल एकस्ट्रा ग्रसिस्टेंट डाइरेक्टर कृषि-विभाग की, अपने गाँव हीरापुर (बंधा) की इस अर्थ से लिवा ले गया कि वे नर्भदा के तीरस्थ पड़ी हुई जमीन के काश्त करने की कोई युक्ति बतलावें। गाँव पर पहुँचने पर किसान भी संग हो लिए। नर्मदा के किनारे पहुँचकर प्रश्न किया गया कि सन् १६२६ ई० का पूर कहाँ तक आया था। एक किसान ने तुरंत उत्तर दिया ''लंका तक''। इस लोग आश्चर्यान्तित होकर पूछने लगे, लंका कहाँ है ? उसने भट एक टीले को इंगित किया। तब हम सब लोग वहां गए और उस टीले को देखा तो उसे सब से ऊँचा पाया, उसके चारों और सूखे नाले थे। लेखक ने पूछा, इसकी लंका क्यों कहते हैं ? क्या यहाँ कभी रामलीला हुई थी ? उत्तर मिला, ''नहीं साहब, ऐसे ऊभड़ खाभड़ जंगल में रामलीला कैसे हो सकती है। यह नाम पुराना है। ऐसे ऊँचे टीलों को लंका ही कहते हैं।" हीरापुर (बंधा) जबलपुर शहर सं १३ मील नर्मदा के किनारे पर एक गाँव है। यह लेखक के अधिकार में चार पाँच वर्ष पूर्व ही आया है। लेखक का विश्वास था कि टीला या टापू के लिये ''लंका' शब्द का उपयोग दिचा ही में किया जाता है। परंतु यह तो अमरकंटक से भी उत्तर को गाँवों में अकस्मात् मिल गया।

लेखक ने अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, अमरकंटक, वस्तर की पर्णशाला, नासिक, अन्गुंडी, रामेश्वरम्, धनुषकोटि और सिंहल-द्वांप को स्वयं देखा है और रूढ़िगत राम-मार्ग का भी मनन किया है और उसके अनुसार रावण की राजधानी को सिंहलद्वांप के पोलन नरुआ (प्राचीन पालस्य नगर) में स्थिर करने का प्रयन्न भी किया है, परंतु इसके पश्चात् अमरकंटक की बात सम्मुख आने पर पौरािणक और स्थानीय खोज के आधार से उसको प्रतीत होता है कि राम और रावण का युद्ध अमरकंटक की चोटी पर हुआ। एक ओर गांड़ सेना और दूसरी ओर उराँव और शवरों की मुठभेड़ हुई। अंत में राम की जीत का डंका बजा जिसके द्वारा उभय कोशलों में रघुवंशी राज्य स्थिर हो गया और उसके साथ इस विस्तीर्थ प्रांत के एक छोर से दूसरे छोर तक धवधी माषा का भी आधिपत्य जम गया और पूर्ण रूप से उसका प्रचार हुआ। अवधी का कलेवर जगन्नाथजी के कलेवर की नाई चंदन ही का बना रहा, कभी ऐसा महीं हुआ कि यत्र तत्र सागीन या साल के पच्चड़ लगाने पड़े हों।

(३) पृथ्वीराज-रासे। का निर्माण-काल

[लेखक—महामहोपाध्याय रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचंद त्रोका]

पृथ्वीराज-रासे। राजस्थानीय हिंदी भाषा का वीररसात्मक वृहत् काव्य है। राजपूताने में उसका बड़ा आदर है। पहले वही ग्रंथ इतिहास का खजाना समभा जाता था, परंतु आधुनिक विद्वान शोधक उसकी असिलयत में संदेह करने लगे हैं। उसका रचियता चंद बरदाई उक्त ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज का राजकिव था। यदि वास्तव में वह ग्रंथ पृथ्वीराज के समय में बना होता, तो उसमें लिखी हुई पृथ्वीराज के संबंध की सब घटनाएँ ग्रुद्ध होतीं, परंतु प्राचीन शोध की कसीटी पर उनमें से अधिकांश ठीक नहीं उतरतीं। राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्नल टॉड ने उस ग्रंथ से बहुत सी बातें अपने 'राजस्थान' में उद्धृत की हैं श्रीर उसकी कविता पर मुग्ध होकर उसने उसके तीस हजार छंदों का श्रॅगरेजी अनुवाद भी किया था॥। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने उसे ऐतिहासिक ग्रंथ समभक्तर उसका कुछ ग्रंश अपनी श्रंथमाला में प्रकाशित भी किया था॥।

ई० सन् १८७५ में प्रसिद्ध पुराकत्त्वेता डाक्टर वृत्तर को कश्मीर में संस्कृत-प्रंथों की खोज करते समय [जयानक किव-रचित] 'पृथ्वोराज-विजय महाकाव्य' की भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन अपूर्ण प्रति मिली, जिस पर द्वितीय राजतरंगिणी के कर्ता जोनराज की टीका भी है। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात् उक्त डाक्टर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा—

मेरा लिखा हुन्रा कर्नेल जेम्स टाँड का जीवनचरित्र, (खङ्गविलास प्रेस; बाँकीपुर, (पटना) से प्रवाशित 'हिंदी टाँड राजस्थान'; प्रथम खंड में)
 पृ० ३३।

''पृथ्वोराज विजय का कर्ता निःसंदेह पृथ्वीराज का समकालीन द्यीर उसका राजकवि था। वह संभवतः कश्मीरी था ध्रीर एक अच्छा कवि तथा पंडित था। उसका लिखा हुआ चौहानों का वृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के विरुद्ध है और वि० सं० १०३० तथा वि० सं० १२२६ के शिलालेखों से मिल जाता है। 'पृथ्वोराज विजय महाकाव्य' में पृथ्वोराज की जे। वंशावली दी हुई है वही उक्त लेखों में भी मिलती है ध्रीर उसमें लिखी हुई घटनाएँ दूसरे साधनों अर्थात् मालवे थ्रीर गुजरात के शिलालेखों से मिल जाती हैं। उक्त पुस्त में पृथ्वोराज के पिता सोमेश्वर के संबंध में लिखा है— उसका पिता धर्णोराज श्रीर उसकी माता गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देवी थी। अर्थोराज की पहली रानी सुधवा से, जो मारवाड़ की राजकन्या थी, दे। पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख में लिखा नहीं मिलता थ्रीर छोटे का विशहराज (वीसलदेव) था।

"ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख में नहीं दिया है, अपने पिता को मार डाला। इस विषय में किव लिखता है—'उसने अपने पिता की वैसी ही सेवा की, जैसी परशुराम ने अपनी माता की की श्रीर अपने पीछे दीपक की बत्ती के समान दुर्गंध छोड़ गया'। अर्थोराज के बाद उसका पुत्र विश्वहराज श्रीर उसके अनंतर उसका पुत्र अपरगांगेय (अमरगंगू) राजा हुआ। फिर उक्त पितृघाती के पुत्र पृथ्वोभट या पृथ्वोराज (दूसरे) की गही मिली। पृथ्वोराज के पीछे मंत्रियों ने से।मेश्वर को राज्य-सिंहासन पर विठाया, जिसने तब तक सारा समय विदेश में बिताया था श्रीर अपने नाना जयसिंह से शिचा पाई थी। से।मेश्वर ने चेदि (जबलपुर जिजा) की राजधानी त्रिपुर में जाकर चेदिराज की कन्या कर्पूर देवी से विवाह किया, जिससे उक्त काब्य के चरित्र-नायक पृथ्वोराज श्रीर हरिराज उत्पन्न हुए। अजमेर की गही पर बैठने के थोड़े ही समय पीछे से।मेश्वर का देहांत हो गया श्रीर अपने पुत्र

की नाबालिगी में अपने मंत्री कादंबवाम (कादंबवास) इायता से कपूर देवी राजकाज चलाने लगी।

"उक्त कान्य में कहीं इस बात का नामनिशान तक नहीं है कि पृथ्वीराज दिल्ली के राजा अनंगपाल की कन्या से उत्पन्न हुआ था और उसे अनंगपाल ने गोद लिया था। यह आश्चर्य की बात है कि पुराने मुसलमान इतिहास-लेखकों ने भी यह कहीं नहीं लिखा कि पृथ्वीराज दिल्ली में राज्य करता था। वे उसे अजमेर का राजा बतलाते हैं; उनका कहना है कि वह राजद्रोह के कारण विजेताओं (मुसलमानों) के हाथ से, जिन्होंने उसे उसके राज्य में कुछ अधिकार दे रखे थे, अजमेर में मारा गया।

"मुभे इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी आवश्यकता जान पड़ती है और में समभता हूँ कि चंद के रासे। का प्रकाशन बंद कर दिया जाय, तो अच्छा होगा। वह अंध जाली है, जैसा कि जेध-पुर के मुरारिदान और उदयपुर के श्यामलदास ने बहुत काल पहले प्रकट किया था। 'पृथ्वीराज विजय' के अनुसार पृथ्वोराज के बंदीराज अर्थात् मुख्य भाट का नाम पृथ्वोभट था न कि चंद बरदाई। ''*

यह ते। प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर वूलर का मत है। हिंदी भाषा के इतिहास-लेखक मिश्र-बंधुश्रों ने श्रपनी 'हिंदो नवरत्न' नामक पुस्तक में चंद बरदाई का जन्म संवत् ११८३ श्रीर मृत्यु संवत् १२५० बतलाया है । श्रेष्ट्रीर लिखा है — ''रासो जाली नहीं है। श्रेष्ट्रीराज के समय में ही चंद ने इसे बनाया था। इसके श्रक्तिम होने का एक यह भी कारण समक्ष पड़ता है कि यदि कोई मनुष्य सालहवीं शताब्दी के श्रादि में इसे बनाता, तो वह खयं श्रपना नाम न लिखकर ऐसा भारी (२५०० श्रष्टों का) बढ़िया महाकाव्य चंद को क्यों समर्पित कर देता।"‡

श्वह पत्र एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाळ की प्रोसीडिंग्ज़ संख्या ४ श्रीर
 १ (श्रप्रेळ श्रीर मई) सन् १८६३ ए० ६४-६१ में प्रकाशित हुआ है।

[†] हिंदी नवरतः, तृतीय संस्करणः, पृष्ठ ४४।

[🖠] वहीं; पृष्ठ ४६१।

. बाबू श्यामसुंद्रदासजी तथा पंडित रामचंद्रजी शुक्त पृथ्वीराज रासी की घटनाओं तथा संवतें की अशुद्ध स्वीकार करते हुए उसके कर्त्ता का समय १२२५ और १२४६ के बीच में मानते हैं * और 'पृथ्वीराज-विजय' में जिन जिन घटनाओं तथा नामें। का उल्लेख है, उन्हें ठीक समभते हैं ।

यदि 'पृथ्वीराज-विजय' श्रीर 'पृथ्वीराज रासी' दोनों श्रंथ पृथ्वी-राज के समय में लिखे गए होते, ते। एक श्रंथ में पृथ्वीराज की वंशोत्पत्ति, उनके पूर्व-पुरुषों की नामावली, उसके माता पिता, भाई, बहिन तथा रानियों के नाम श्रीर युद्धों श्रादि के जो वर्णन दिए हुए हैं, वे ही दूसरे में भी होते, परंतु पृथ्वीराजरासे। की मुख्य मुख्य बातें पृथ्वीराज-विजय से बहुधा भिन्न हैं श्रीर विजय के कथन ते। शिला-लेख श्रादि से मिलते हैं, पर रासे। के नहीं। ऐसी दशा में दोनों श्रंथों का निर्माण-काल पृथ्वीराज के समय में मानना किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं।

अब इम पृथ्वोराज रासे। का समय निर्णय करने के लिये उसमें दी हुई मुख्य मुख्य घटनाओं की जाँच करते हैं—

पृथ्वीराज रासे। में लिखा है—''आबू पर्वत पर एक बार ऋषि लोग यज्ञ करने लगे ते। राचसों का समूह यज्ञ-विध्वंस की चेष्टा करने लगा। इस महान् उपद्रव से अत्यंत पृथ्वीराज रासे। श्रीर दु:खी हो सब ऋषियों ने विशिष्ठ के पास जाकर अभिवंशी चित्रय अपना समस्त दु:ख निवेदन किया। तब विशिष्ठ ने ख्यं अग्निकुंड के पास आकर उसमें से परिहार, चालुक्य श्रीर परमार ये तीन चित्रय उत्पन्न किए श्रीर उन्हें राचसों को मारने के लिये आज्ञा दी, किंतु जब यथासाध्य चेष्टा करने पर भी इन तीनों चित्रयों द्वारा अपेचित कार्य का संतेषप्रद साधन न है। सका तब विशिष्ठ ख्यं एक नवीन यज्ञकुंड की रचना कर श्री

[†] वहीं; पृष्ठ ३३।

चतुरानन ब्रह्मा का ध्यान श्रीर जप करते हुए श्राहुति देने लगे, जिससे तुरंत ही चार बाहुवाला एक दीर्घकाय महान तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ।..... वेदी से निकले हुए उस पुरुष को देखकर विशिष्ठ ने उसे चहुवान नाम से संवीधन किया?!

इस समय उक्त चारों चित्रयों के वंशज अपने की अभिवंशीय मानते हैं, पर उनमें से केवल परमार की उत्पत्ति के संबंध में परमारों के शिलालेखें। तथा उनके ऐतिहासिक

क्षनागरीप्रचारिखी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराजरासो,त्रादि पर्वः, पृथ्वीराजरासो सारः, पहिला समय, पृष्ठ ७-८।

† श्रस्युच्चेर्गगनावळंबशिखरः चोणीभृदस्यां भुवि-ख्यातो मेहमुखोच्छृतादिषु परां कोटि गतोप्यन्तु दः (बु दः)[३]॥

तस्मिंस्त्यक्तभवश्चरित्रविभवस्तथ्यं तपे। तप्यत ब्रह्मज्ञाननिधिर्गुर्गेनिरवधिः श्रेष्ठो वसिष्ठो सुनिः ।

n[8]......

मनेस्तस्यांतिके रेजे निर्मेळा देव्यरुं धती। स्थिरवश्ये द्वियद्यामा तपः श्रीरिव जंगमा ॥ [४] ॥ श्रनन्यसुलभा धेनुः कामपूर्वास्य सन्निधी। दुदती वांञ्चितान्कामांस्तपः सिद्धिरिव स्थिता ॥ [६]॥ ततः चत्रमदोद्वृत्तो गाधिराजसुतरञ्जात् । धेनु जह स्य दुष्प्राप्यां विव्नं सिद्धिमिवोद्यतां ॥ [७]॥ श्रथ पराभवसंभवमन्युना ज्वलनचंडरुचा मुनिनामुना । रिपुवधं प्रतिवीरविधित्सया हुतभुजि स्फुटमंत्रयुतं हुतं ॥ [८] ॥ पृष्ठे तोशीरयुग्मं द्रधद्ध च करे चंडकोदण्डदण्डं। बधनुजूटं जटानामतिनिबिडतरं पाणिना दिचणेन। कुद्धो यज्ञोपवीती निजविषमदशा भाययञ्जीवलोकं । तस्मादुदामधामा प्रतिबलदलना विगरतः कोपि वीरः ॥ [६] ॥ त्रादिष्टस्तेन याता रणममरगर्णेम्मंगले गीयमाने । बाढं व्याप्तान्तरालेदिंनकरिकरणच्छादकेर्बुाणवर्षेः ॥ कृत्वा भंगं रिपूर्णा प्रबलभुजबलः कामधेनुं गृहीत्वा। भक्त्या तस्यांहिपग्रहयलुलितशिराः सावतस्यौ पुरस्तात् ॥ [१०]॥ ग्रंथों * में लिखा है—'एक बार विश्वामित्र, श्राबू पर्वत पर रहनेवाले विशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को हर ले गए। इस पर विशिष्ठ ने कुद्ध होकर श्रपने श्रमिकुंड में श्राहुति दी, जिससे उस कुंड में से एक वीर पुरुष प्रकट हुश्रा, जो शत्रु से लड़कर गाय छीन लाया। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसका नाम 'परमार' श्रश्वात् शत्रु के आरनेवाला रखा। पृथ्वीराज रासो का परमारों की उत्पत्ति का कथन ऊपर उद्धृत किए हुए उन्हों के शिलालेखों श्रीर पुस्तकों से भी नहीं मिलता।

प्रतिहार, चालुक्य (सोलंकी) श्रीर चौहानों के १६ वीं शताब्दी के पूर्व के शिलालेखों श्रीर पुस्तकों में कहीं भी श्रमिवंश या वशिष्ठ के

श्रानतस्य जियनः परितुष्टो वांच्छिताशिषमसौवभिधाय। तस्य नाम परमार इतीत्यं तथ्यमेव मुनिरासु (शु) चकार॥ [१९]॥ बांसवाड़ा राज्य के श्रशु णा श्राम के मंडलीश्वर महादेव के मंदिर में लगा हुश्रा परमार वंश के राजा मंडनदेव के समय में वि०सं० ११३६ का शिलालेख। इस प्रकार की उत्पत्ति श्रन्य शिलालेखों में भी मिलती है।

अव्याण्डमण्डपस्तम्भः श्रीमानस्त्यर्बुदो गिरिः ॥....॥ ४६ ॥
श्रातिस्वाधीननीवारफल्रम्लसमित्कुशम् ।
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोहितः ॥ ६४ ॥
हता तस्यैकदा धेनुः कामस्गांधिस्नुना ।
कार्तवीर्यार्जुनेनेव जमदग्नेरनीयत ॥ ६४ ॥
स्थूलाश्रुधारसन्तानस्नपितस्तनवल्कला ।
श्रमर्षपावकस्याभुद्धतु स्समिदस्त्र्यती ॥ ६६ ॥
श्रथार्थविदामाद्यस्तमंत्रामाहुतिं ददौ ।
विकसिद्धकटज्वालाजित्ले जातवेद्सि ॥ ६७ ॥
ततः चणात् सकोदण्डः किरीटी काञ्चनाङ्गदः ।
उज्जगामाग्नितः कोऽपि सहेमकवचः पुमान् ॥ ६८ ॥
दूरं संतमसेनेव विश्वामित्रेण सा हता ।
देनानिन्ये मुनेर्घेनुद्गिश्रीरिव मानुना ॥ ६६ ॥
परमार इति प्रापत् स मुनेर्नाम चार्यवत् ।....॥ ७३ ॥
परमार इति प्रापत् स मुनेर्नाम चार्यवत् ।....॥ ७३ ॥

यज्ञ को संबंध की कोई बात नहीं मिलती। उनसे उनका वंश-परिचय नीचे लिखे अनुसार मिलता है।

ग्वालियर से वि॰ सं॰ ६०० (ई० स० ८४३) के आसपास की प्रतिहार राजा भोजदेव की एक वड़ी प्रशस्ति मिली है। उसमें प्रतिहार वंश की उत्पत्ति प्रकार सुप्रसिद्ध किव राजशेखर, जिसने वि० सं० की दसवीं शताब्दी में कई नाटक रचे, अपने नाटकों में उक्त भोजदेव के पुत्र महेंद्रपाल को, जो उसका शिष्य था, 'रघुकुल-तिलक†' श्रीर उसके पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्तामिषा' लिखता है। शेखावाटी के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की चौहान राजा विप्रहराज के समय की वि० सं० १०३० की प्रशस्ति से भी कन्नौज के प्रतिहारों का रघुवंशी होना ज्ञात होता हैं‡। इन प्रमाखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिहार पहले अपने को श्रग्निवंशीय नहीं, किंतु सूर्यवंशीय (रघुवंशी) मानते थे।

बालभारतः १। ११।

तेन (महीपाछदेवेन) च रघुवंशमुक्तामियना ।

बाळभारत ।

मन्विच्वाकुककुरुथ(रस्थ) मूळपृथवः क्ष्मापाळकलपद्भुमाः ॥ २ ॥
तेषां वंशे सुजन्मा क्रमनिहितपदे धाम्नि वज्रे षु घोरं ।
रामः पौळस्लहिन्श्रं(हिंखं) इत विहितसिमित्कर्म्म चक्रे पळाशैः ।
श्ळाध्यस्तस्यानुजोसौ मध्यमद्भुषो मेधनादस्य संख्ये ।
सोमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरणविधेर्यः प्रतीहार श्रासीत् ॥ ३ ॥
तद्वं शे प्रतिहारकेतनभृति त्रेलोक्यरचास्पदे ।
देवो नागमटः पुरातनमुनेमु तिंक्वेभृवाद्भुतम् । . . . ॥ ४ ॥
श्राकियोळाजिकळ सर्वे श्राफ इंडिया; वार्षिक रिपोर्ट, ई० सन् १६०३-४, .

[†] रघुकुछतिलको महेंद्रपालः (विद्रशालभंजिका)। देवो यस्य महेंद्रपालनृपतिः शिष्यो रघुप्रामणिः।

[‡] इंडियन् ऐंटिक्वेरी; जिल्द ४२, पृष्ठ ४८-४६।

चालुक्य (सेलंकी) राजा विमलादित्य के द वें राज्यवर्ष ध्रियांत् वि० सं० १०४५ (ई० स० १०१८) के दानपत्र में सेलंकियों की चंद्रवंशी लिखा है। इसके सिवा उसमें ब्रह्मा से अति, अति से से।म, से।म से लगाकर विचित्रवीर्य तथा उसके पुत्र पांडुराज तक की पूरी नामावली, पांडु के पाँचों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि के नाम और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से लगाकर विमलादित्य तक की वंशावली भी दी हुई है । इससे स्पष्ट है कि उक्त संवत् में से।लंकी अपने को चंद्रवंशांतर्गत पांडवें के वंशज मानते थे।

सोलंकी राजा कुलोत्तुंग चोड़देव (दूसरे) के सामंत बुद्धराज के शक संवत् १०-६३ (वि० सं० १२२८) के दानपत्र में कुलो-तुंग चोड़देव के प्रसिद्ध पूर्वज कुब्जविष्णु† को 'चंद्रवंश-तिलक' कहा है। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र ने, जो गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज, वि० सं० ११५०-११-६-६) तथा उसके

```
* श्रीधाम्नः पुरुषोत्तमस्य महतो नारायणस्य प्रभो-

ब्रांभीपंकरुहाद् वभूव जगतस्त्रष्टा स्वयं भूस्ततः [ । ]

जज्ञे मानसस्नुत्रत्रिरिति यस्तस्मान्मुनेरत्रित-
स्सोमो वंश[ क ]रस्सुधांशुरुदित [:] श्रीकंठचूडामिणः ॥ १ ॥

तस्मादासीरसु[ धा ]सृतेर्व्युधोबु[ध]नुतस्ततः [ । ]

ज[ ा ]तः पुरु( रू )रवानाम चक्रव[ तीं स ] विक्रमः । [ २ ]

ततोर्जुनादमिमन्युरिममन्योः परिचि[त् परिचि]तो जनमेजयः जनमेजया-
त्वेयुकः चेयुकान्नरवाहनः नरवा[ हन ] । [ च्छ्र ]तानीकः शतानीकादुद्यनः

। तस्यैव दाननृपतेस्साध्याशचाय्य [ । ] महादेव्याः [ । ]

स्नुविधमाद्यस्यस्याश्रयवंशवर्द्धना देवः [ १२ ]

श्रनलानलरंश्रयते शक्वषे वृषभमासि सितपचे ।

यष्पष्टयां गुरुपुष्ये सिंहे लग्ने प्रसिद्धमभिषिक्तः । [ १३ ]

एपिग्राफिश्रा इंडिकाः जिल्द ६ ए० ३४१-४८ ।

† श्रों [॥] श्रस्त श्रीस्तनकुंकुमांकितविराज [ च्यू ]ढ वचस्थले।

देवश्शीतमयुखवंशतिलक [:] श्री [क्क]न्जविष्णुन् पः । . . १
```

वहीं; जिल्द ६, पृ० २६६।

उत्तराधिकारी कुमारपाल (वि० सं० ११६६-१२३०) से सम्मानित हुन्ना था, श्रपने 'द्वराश्रय महाकाव्य' के ६वें सर्ग में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के दूत श्रीर चेदि देश के राजा कर्ण के वार्तालाप का सविस्तर वर्णन किया है। उसका सारांश यह है—

"दूत ने राजा कर्या से पूछा कि भीम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप उनके मित्र हैं वा शत्रु। इसके उत्तर में कर्या ने कहा कि कभी निर्मूल न होनेवाला सोम (चंद्र) वंश विजयी है। इसी वंश में जन्म लेकर पुरुरवा ने पृथ्वी का पालन किया। इंद्र के अभाव में डरे हुए स्वर्ग का रच्या करनेवाला मूर्तिमान चात्रधर्म नहुष इसी कुल में उत्पन्न हुआ। इसी वंश के राजा भरत ने निरंतर संश्राम करने और अनीति के मार्ग पर चलनेवाले दैत्यों का संहार कर अतुल यश प्राप्त किया। इसी कुल में जन्म लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उद्धत शत्रुओं का नाश किया। जनमेजय तथा अन्य अच्य यशवाले तेजस्वी राजा इसी वंश में हुए और इन सब पूर्ववर्ती राजाओं की समानता करनेवाला भीम (भीम देव) इस समय विजयी है। सत्युक्षों में परस्पर मैत्री होना स्वाभाविक है, अतएव हमारी मैत्री के विरुद्ध कीन क्या कह सकता है"।*

उत्पर उद्भृत किए हुए प्रमाणों से निश्चित है कि पृथ्वीराज के समय तथा उससे पूर्व भी सोलंकी अपने को अग्निवंशी नहीं, किंतु चंद्रवंशी और पांडवें की संतान मानते थे।

पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का बड़ा भाई विश्रहराज (वीसलदेव चतुर्थ) बड़ा विद्वान राजा था। उसने अजमेर में अपनी बनवाई हुई संस्कृत पाठशाला (सरस्वती मंदिर) में अपना बनाया हुआ 'हरकेलि नाटक', अपने राजकिव सोमेश्वररचित 'लिलित विश्रहराज' नामक नाटक तथा चौहानों के इतिहास का एक काव्य शिलाओं पर खुद्वाए। मुसलमानों ने उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर 'ढाई दिन का भोपड़ा' नाम की

^{*} द्वयाश्रय महाकान्य; सर्ग १, रखोक ४०-४१ (सीलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, पृष्ठ १ और १० के टिप्पण में प्रकाशित)।

मसजिद बनवाई । वहीं से उक्त कान्य की प्रथम शिला मिली है, जिसमें चौहानें। की सूर्यवंशी कहा है *।

'पृथ्वीराज विजय' में भी चौहानां को जगह जगह सूर्यवंशी लिखा हैं , ध्राग्नवंशी कहीं भी नहीं। ग्वालियर के तोमर (तॅंवर) वंशी राजा वीरम के दरवार के जैन किन नयचंद्र सूरि ने वि० सं० १४६० के आसपास 'हम्मीर महाकाव्य' बनाया। उसको भी चौहानों का ध्राग्नवंशी होना मालूम नहीं था। उसने लिखा है—''ब्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पित्र भूमि की शोध में फिरते थे। उस समय उनके हाथ में से पुष्कर (कमल का फूल) गिर गया। जहाँ पर कमल गिरा, उस भूमि को पित्र मान वहीं यज्ञ प्रारंभ किया, परंतु राचसों का भय होने से उन्होंने सूर्य का ध्यान

```
..देवो रविः पात वः ।
    तस्मात्समाळंव( ब )नदंडयोनिरभुज्जनस्य स्खळतः स्वमार्गो ।
    वंशा स देवोहरसा नृपाणामनुद्रतैनावुणकीटरन्ध्रः ॥ ३४ ॥
    समुत्थितोर्कद्नरण्ययोनिरुत्त्पन्नपुन्नागकदंव( व )शाखः ।
   ्त्रारचर्यमंतः प्रसरकुरोायं वंशोधिनां श्रीफलतां प्रयाति ॥ ३४ ॥
    श्राधिन्याधिकुवृत्तदुर्गतिपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते
    सप्तद्वीपभुजो नृपाः समभवन्निक्ष्वाकुरामाद्यः।...३६॥
    तस्मिन्नथारिविजयेन विराजमाना
    राजान्रं जितजनाजनि चाहमानः।....॥ ३७॥
    चौहानें के ऐतिहासिक काब्य की राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में
रखी हुई पहली शिला।
 ं काकुत्स्थमिक्ष्वाकुरघूं च यह्धत्
            पुराभवत्त्रिप्रवरं रघोः कुलम्।
      कलावपि प्राप्य स चाहमानतां
            प्ररूढतुर्यप्रवरं बभूव तत् ॥ २ । ७१ ॥
            ...भानाः प्रतापोननतिः ।
     तन्वन् गोत्रगुरोर्निजेन नृपतेर्जञ्चे सुतो जन्मना ॥ ७ । ५० ॥
     सुतोप्यपरगांगेया निन्येस्य रविसृतुना ।
   ्डन्नतिं रविवंशस्य पृथ्वीराजेन परयता ॥ 🖙 २४ ॥
                                 पृथ्वीराजविजय महाकाव्य ।
```


किया, जिस पर सूर्यमंडल से एक दिब्य पुरुष उतर आया। उसने यज्ञ की रचा की और यज्ञ निर्वित्र समाप्त हुआ। जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ से पुष्कर (कमल) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सूर्यमंडल से बुलाया हुआ जो वीर पुरुष आया था, वह चाहमान (चौहान) कहलाया और ब्रह्माजी की कृपा से महाराजा बनकर राजाओं पर राज्य करने लगा?'।*

इस प्रकार पृथ्वीराज के पूर्व से लगातार वि० सं० १४६० के आस पास तक चौहान अपने को सूर्यवंशी मानते थे। यदि पृथ्वीराज रासे। पृथ्वीराज के समय का बना हुआ होता, ते। वह चौहाने। को अगिनवंशी न कहता।

पृथ्वीराज-रासे। और चौहानें की वंशावली

पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तक की जो वंशावली दी है, वह अधिकांश में कृतिम है। हम वि० सं० १०३० से लगाकर वि० सं० १६३५ के ग्रास पास तक के चौहानों के शिलालेखों ग्रीर संस्कृत-पुस्तकों में मिलनेवाली भिन्न भिन्न वंशाविलयों का एक नकशा यहाँ देते हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो की भी वंशावली उद्भृत की गई है। उनके परस्पर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि रासो का कर्चा पृथ्वीराज का समकालीन नहीं हो सकता, क्योंकि रासो की वंशावली कुछ इघर उधर के नामों को छोड़कर सारी कृतिम है। किसी भी प्राचीन शिलालेख या ग्रंथ से नहीं मिलती।

यज्ञाय पुण्यं क्वचन प्रदेशं दृष्टुं विधातुश्चभितः किलादौ ।
 प्रपेतिवत् पुष्करमाश्चपाणिपद्मात्पराभृतमिवास्य भासा ॥ १४ ॥
 ततः शुभं स्थानमिदं विभाव्य प्रारब्धयज्ञो यमपास्तदैन्यः ।
 विशंक्य भीति द्नुजब्रजेभ्यः स्मेरस्य सस्मार सहस्ररश्मेः ॥ १४ ॥
 श्रवातरन्मं डलतोष्यभासां पत्युः पुमान्यतमं डलागः ।
 तं चाभिषिच्याश्वद् सीयरचाविधौ व्यधादेष मखं सुखेन ॥ १६ ॥
 पपात यत् पुष्करमत्रपाणेः ख्यातं ततः पुष्करतीर्थमेतत् ।
 यचायमागाद्य चाहमानः पुमानतोऽख्यायि स चाहमानः ॥ १७ ॥
 हम्मीर महाकाव्य; सर्गं १

उक्त नकशे को देखने से ज्ञात हो जायगा कि चौहानों के सब से पुराने वि० सं० १०३० के लेख में दिए हुए आठों नाम विजोिलयाँ के लेख से और पृथ्वीराज विजय से ठीक मिल जाते हैं। तिनक अंतर के विषय में यही कहना आवश्यक होगा कि गूवक (प्रथम) के स्थान पर गोविंदराज लिखा है, जो उक्त प्राक्ठत नाम का संस्कृत रूप है। शिश नृप और चंद्रराज भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसी तरह प्राकृत 'वप्पराज' का संस्कृत रूप वाक्पतिराज है।

विजालियाँ के लेख और पृथ्वीराज विजय की वंशावली भी पूर्णतः परस्पर मिलती हैं। विजीलियाँ के लेख का लौकिक नाम 'गण्ड़' संस्कृत में गोविंदराज में, 'इसल' दुर्लभ में श्रीर 'वीसल*' विशह-राज में बदल गए हैं। विजोलियां के लेख को सिहट नाम पृथ्वोराज-विजय में नहीं है और पृथ्वीराज विजय का अपरगांगेय (अमर गंगू †) उक्त शिलालेख में नहीं है। प्रबंधकोश के अंत में दी हुई चौहानीं की वंशावलो भो बीजे। ल्यां के लेख श्रीर प्रथ्वोराजविजय से अधिकतर मिलती है, क्योंकि उसमें दिए हुए ३१ नामें। में से २२ नाम ठीक मिल जाते हैं। हम्मीर महाकाव्य में दिए हुए ३१ नामें। में से २१ नाम पृथ्वीराजविजय से धीर उनके अतिरिक्त ३ नाम प्रबंधकोश से मिलते हैं। 'सुर्जनचरित' महाकाव्य बूँदो के चौहान राव सुर्जन के समय में वि० सं० १६३५ के ग्रासपास बना, इसलिये उसमें प्राचीन प्रंथों से बहुत प्रधिक समानता नहीं पाई जाती तो भी २७ नामों में से १३ नाम मिल जाते हैं । उसमें श्रीर हम्मीर महाकाव्य तथा प्रबंध-कोश में अधिक समानता है। उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त सुर्जनचरित के ७ नाम प्रवंधकोश या हम्मीर महाकाव्य से मिलते हैं, परंतु

^{*} श्रशोक के लेखवाले दिल्ली के सवालक स्तंभ पर के चौहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव) के वि० सं० १२२० देशाल सुति (सुदि) १४ के लेखों में वीसल श्रीर विग्रहराज दोनों एक ही राजा के नाम दिए हैं। इंडियन एँटिक्वेरी जिल्द १६ पृष्ठ २१ मु श्रीर प्लेट।

[ं] अबुछ फ़ज़्छ ने अमरगंगृ नाम दिया है। वह थोड़े ही दिन राज्य कर बचपन में मर गया बा, जिससे उसका नाम छोड़ दिया गया हो।

पृथ्वीराजरासे। के ४४ नामों में से केवल कहीं कहीं के ७ नाम ही विजोलियाँ के लेख और पृथ्वीराजिवजय के नामों से मिलते हैं, अन्य सब कृतिम और किलित हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वीराजरासे। बहुत अधिक अर्वाचीन है। यदि रासे। पृथ्वीराज के समय ही बना होता तो उसकी वंशावली में और पृथ्वीराजिवजय की वंशावली में इतना अधिक अंतर न होता। पृथ्वीराजरासे। १७ वीं सदी के पूर्वाध में बने हुए सुर्जनचरित से भी पीछे प्रसिद्धि में आया, ऐसा ज्ञात होता है। राजपूताने में चौहानों का मुख्य और पुराना राज्य बूँदी है। यदि सुर्जन के समय पृथ्वीराजरासे। वहाँ प्रसिद्धि में आ गया होता, तो उसी के आधार पर सुर्जनचरित में वंशावली लिखी जाती, परंतु ऐसा न होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय तक बूँदी में उसकी प्रसिद्ध नहीं हुई थी। उस समय पृथ्वीराजरासे। की कुछ कथाएँ जनश्रुति से लोगों में कुछ कुछ अवश्य प्रचलित थीं।

पृथ्वीराजरासो और पृथ्वीराज की माता

पृथ्वीराजरासे। में लिखा है—'दिल्ली के तँवर राजा अनंगपाल ने अपनी छोटी कुँवरि कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ किया*, जिससे पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। अंत में अनंगपाल देहली का राज्य अपने दौहित्र पृथ्वीराज को देकर बदरिकाश्रम में तप करने की चला गया।'' यह सारी कथा किस्पित है, क्योंकि उस समय न ते। अनंगपाल दिल्ली का राजा था और न उसकी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ था। दिल्ली का राज्य ते। पहले ही सोमेश्वर के बड़े भाई विश्रहराज (चतुर्थ) ने ही अपने राज्य (अजमेर) के अधीन कर लिया था। विजेलियाँ के उक्त लेख में

पृथ्वीराजरासोः
 ग्रादि पर्वे, रासोसार, पृ० १४।

^{📍 🕇} वही, दिल्ली-दान प्रस्ताव, श्रद्वारहर्वां समय; रास्रोसार, प्र० ६२ ।

विश्रहराज का दिल्ली श्रीर हाँसी को लेना लिखा है * । तबकाते नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली लड़ाई में दिल्ली के राजा गोविंदराज का पृथ्वीराज के साथ होना श्रीर उसी (गोविंदराज) के भाले से सुलतान का घायल होकर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई, उस (गोविंदराज) का मारा जाना लिखा है † । इससे निश्चित है कि पृथ्वीराज (तीसरे) के समय दिल्ली श्रजमेर के उक्त सामंत के श्रिधकार में थी।

पृथ्वीराज की माता का नाम भी कमला नहीं, किंतु कर्पूर देवी या धीर वह दिल्ली के राजा ध्रनंगपाल की पुत्री नहीं, किंतु त्रिपुरी (चेदि ग्रर्थात् जबलपुर के घ्रासपास के प्रदेश की राजधानी) के हैहय (कलचुरि) वंशी राजा तेजल (ग्रचलराज) की पुत्री थी! ।

यदि पृथ्वीराजरासी पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता, तो उस में यह घटना ऐसी कल्पित न लिखी जाती। पंद्रहवीं शताब्दी का

```
    अप्रताल्यां च वल्लभ्यां च येन विश्वामितं यशः [ । ]
        ि विल्लिकाग्रहणश्रांतमाशिकालाभलंभितः (तं) ॥२२॥
        विजोत्तियाँ का लेख (छाप पर से)
        † तबकाते नासिरी का श्रारंजी श्रनुवाद (मेजर राबर्टी का किया हुआ);
        पु० ४४६-६८।
```

्रै इति साहससाहचय[°]चर्य स्समयज्ञैः प्र[तिपादि]तप्रभावास् । तनयां स सपादळचपुण्यैरुपयेमे त्रिपुरीपुर[न्द]रस्य ॥ [१६] ॥ पृथ्वीराजविजयः, सर्ग ७ ।

पृथ्वीं पवित्रतां नेतुं राजशब्दं कृतार्थताम् । चतुर्वर्शघनं नाम पृथ्वीराज इति व्यधात् ॥ [३०]॥

वहीं; सर्ग म।

मुक्तेवति सुघवावंशं गळत्पुरुषमौक्तिकं ।
देवं सोमेश्वरं द्रष्टुं राजश्रीरुद्कण्ठत ॥ [१७] ॥
त्रात्मजाभ्यामिव यशः प्रतापाभ्यामिवान्वितः ।
सपादळचमानिन्ये महामात्यैर्महीपतिः ॥ [१८] ॥
कर्पूरदेव्यथादाय दानभोगविवात्मजौ ।
विवेशाजयराजस्य संपनमूर्तिमती पुरीम् ॥ [१६] ॥

वहीं; सर्ग म।

लंखक नयचंद्र भी 'हम्मीर महाकाव्य' में पृथ्वोराज की माता का नाम कर्पूर देवी देता है * धीर सुर्जनचरित का कर्ता भी कर्पूर देवी ही लिखता है तथा उसकी दिल्ली के राजा की पुत्रो नहीं, किंतु दिख्या के कुंतल देश के राजा की पुत्री बतलाता है।

पृथ्वीराजरासे। श्रीर पृथ्वीराज की बहिन

पृथ्वीराजरासी में लिखा है-'पृथ्वीराज की वहिन पृथा का विवाह मेवाड़ के राजा समरसिंह (रावल तेजसिंह के पुत्र श्रीर रत्नसिंह के पिता) के साथ हुआ था‡, जी पृथ्वीराज के पच में लड़ता हुआ शहाबुद्दोन के साथ की लड़ाई में मारा गया' ।§

यह कथा भो बिलकुल किएत है, क्योंकि समरसिंह पृथ्वीराज के बहुत समय बाद हुआ। पृथ्वीराज का देहांत (वि॰सं॰ १२४६ ई॰ स॰ ११६३ में) हो गया था। समरसिंह का दादा जैत्रसिंह उक्त संबत् के बहुत बाद तक विद्यमान था। उसके समय के दो शिलालेखों में से एक एकलिंगजी के मंदिर के चौक में और दूसरा नादेसमा गाँव में चारभुजा के मंदिर के निकटवर्ती सूर्य-मंदिर के स्तंभ पर तथा दो हस्तलिखित पुस्तकें मिली हैं। दोनाँ शिलालेख

* इलाविलासी जयित सम तस्मात्

सोमेश्वराऽनश्वरनीतिरीतिः ॥ ६० ॥

कपूरदेवीति बभूव तस्य

प्रिया [प्रिया]राधनसावधाना ॥ ७२ ॥ •

हम्मीर महाकाव्यः सर्ग २।

† शकुन्तलामां गुग्रस्पशीबैः

स कुन्तलानामधिपस्य पुत्रीम्।

कर्पूरधारां जनले।चनानां

कर्प्रदेवीसुदुवाह विद्वान् ॥ ४ ॥

सुर्जनचरित: सर्ग ह।

[‡] पृथ्वीराजरासेा, पृथाव्याह कथा; (इक्कीसवा समय) रासेासार; पृ० ७०-७१।

^{• 🖇} पृथ्वीराजरासो, बड़ी छड़ाई; (झासठवाँ समय) रासोसार; प्र० ४२८।

क्रमशः वि० सं० १२७० ॥ श्रीर १२७६ के हैं। उसी के समय में 'पाचिक वृत्ति' वि० सं० १३०६ में लिखी गई। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जैत्रसिंह वि० सं० १३०६ तक विद्यमान था। समर-सिंह का पिता तेजसिंह वि० सं० १३२४ तक तो अवश्य विद्यमान था, जैसा कि उसके समय के उक्त संवत के शिलालेख से, जो गंभीरी नदी (चित्तोड़ के पास) के पुल के नवें कोठे (मइ-राब) में लगा है, पाया जाता है। समरसिंह के समय के आठ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से प्रथम वि० सं० १३३० का है, जो चीरवे के विष्णु-मंदिर की दीवार में लगा है और अंतिम लेख वि० सं० १३५८ का है, जो चित्तोड़ के रामपोल दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ पाया गया। इनसे स्पष्ट है कि रावल समरसिंह वि०

(पीटर्सन की तीसरी रिपोर्ट; पृ० १३०)।

्र संवत् १ १२४ वर्षे इहचित्रकूटमाहादुर्गं तळहट्टिकायां पवित्र महाराज श्रीतेजःसि हदेवकल्याण विजयी ।

> दी जर्नेल श्राफ एशियाटिक सेत्साइटी श्राफ बंगाल; जि० ४४, भाग १, १८८६. पृ० ४६-४७।

|| यह शिळाखेख मेरी तैयार की हुई छाप के आधार पर छप चुका है (विएना श्रोरिएंटळ् जर्नेळ; जि० २१, ए० १४४—१६२)।

श्रिशं ॥ संवत् १३४८ वर्षे माघ श्रुदि १० दशम्यां,...............................। घराज श्रीसमरसिंह दे[वक]च्याणविजयराज्ये.......।

यह शिळाबेख उदयपुर के विकृतिया हाळ में सुरचित है।

संवत् १२७० वर्षे महाराजाधिराज श्रो जैत्रसिंह देवेषु.....(भावनगर प्राचीन-शोधसंग्रह; पृ० ४७, टिप्पख। भावनगर इंस्क्रिप्शंस; पृ० ६३, टिप्पख)।

सं० १३५८ तक अर्थात् पृथ्वीराज की मृत्यु से १०६ वर्ष पीछे तक ते। अवश्य जीवित था। ऐसी अवस्था में पृथाबाई के विवाह की कथा भी कपोलकल्पित है। पृथ्वीराज, समरसिंह और पृथाबाई के वि० सं० ११४३ और ११४५ (इस संवत् के दे।); वि० सं० ११३६ और ११४५; तथा वि० सं० ११४५ और ११५० के जे। पत्र, पट्टे, परवाने नागरीप्रचारिग्यी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की खोज में फोटो सहित छपे हैं, वे सब जाली हैं, जैसा कि हमने नागरीप्रचारिग्यी पत्रिका (नवीन संस्करण) भाग १, पृ० ४३२-५२ में बतलाया है।

पृथ्वीराजरासा और सामेश्वर की मृत्यु

रासें। का कर्ता लिखता है—'गुजरात के राजा भीम के हाथ से पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर मारा गया। अपने पिता का वैर लेने के लिये पृथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई कर भीमदेव को मारा और उसके पुत्र कचराराय की अपनी ओर से गही पर विठाकर गुजरात के कुछ परगने अपने राज्य में मिला लिए'।*

यह सारी कथा भी असत्य है, क्यों कि न तो सोमेरवर भीमदेव के हाथ से भारा गया थ्रीर न भीम पृथ्वीराज के हाथ से । सोमेरवर में समय के कई शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२२६ फाल्गुन विद ३ का विजोिलयाँ का प्रसिद्ध लेख हैं | श्रीर ग्रंतिम वि० सं० १२३४ भाद्रपद सुदी ४ का है ! पृथ्वीराज का सबसे पहला लेख वि० सं० १२३६ श्राषाढ़ विद १२ का

^{*} पृथ्वीराजरासो; भीमवध (चैावालीसवां समय), रासोसार; पृ० १४६ ।
† दी जर्नेळ, पशियाटिक सोसाइटी श्राफ बंगाळ; जिल्द ४४, भाग १,
ई० स० १८८६ ए० ४०-४६।

[्]रै श्रों। स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज श्रीसोमेस्व(श्व)स्देवमहासाये (ज्ये)संवत् १२३४ माद्र [पद्] श्रुदि ४ शुक्रदिने०।

भ्रांवलदा गांव का लेख (श्रप्रकाशित)।

यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल में सुरचित है।

है। * वि० सं० १२३६ को प्रारंभ में सोमेश्वर का देहांत श्रीर पृथ्वीराज की गदीनशीनी मानी जा सकती है, जैसा कि प्रबंधकोष के श्रंत
की वंशावली से ज्ञात होता है। में भीमदेव वि० सं० १२३५ में गदी पर
विलक्षल बाल्यावस्था में बैठा श्रीर ६३ वर्ष श्रर्थात वि० सं० १२६८
तक वह जीवित रहा । इतनी बाल्यावस्था में वह सोमेश्वर को
कहों मार सकता श्रीर न पृथ्वीराज ने उसका बदला लेने के लिये
उसपर चढ़ाई कर उसे मारा था। गुजरात के ऐतिहासिक संस्कृत
श्रंथों में भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। राजपूताना
म्यूजियम में भोमदेव का वि० सं० १२६५ का एक शिलालेख
विद्यमान है । श्रावू पर देलवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल के
जैन-मंदिर की वि० सं० १२८० की प्रशस्ति के लिखने के समय भी
भोमदेव विद्यमान था +। डाक्टर बूलर ने वि० सं० १२६६ मार्गशोर्ष विद १४ का भोमदेव का दानपत्र प्रकाशित किया है। इससे निश्चित है कि भोमदेव पृथ्वोराज की मृत्यु से श्रनुमान पचास
वर्ष पोछे भो विद्यमान था।

- * संवत् १२३६ श्राषाढ़ बदि १२ श्रीपृथ्वीराजराज्ये।
लोहारी गाँव का लेख (अप्रकाशित)।
यह उदयपुर के विक्टोरिया हाल में सुरक्षित है।
🕆 पृथ्वीराजः संवत् १२३६ वर्षे राज्यं चकार। संवत् १२४८ मृतः।
(यह वि॰ सं॰ १२४८ कार्तिकादि है, चैत्रादि १२४६ होगा)
प्रबन्धचिन्तामिणः; पृष्ठ ५४ ।
‡ सं० १२३४ पूर्ववर्षां हुई ६३ श्रीभीमदेवेन राज्यं कृतंवही;
Ão 588 I
§ यह लेख इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि॰ ११, पृष्ठ २२१-२२ में प्रकाशित
हो चुका है।
+ त्रों नमः[संव]त् १२८७ वर्षे हौकिक फाल्गुन वदि
३ रवी अबह श्रामदणहिलपाटकेमहाराजाधिराज श्री भ
विजयिराज्ये तस्यैव महाराजाधिराज श्रीभीमदेवस्य प्रसा[द]।
एपिमाफिया इंडिका; जि॰ ८, पृष्ठ २१६।
¶ इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि॰ ६, पृष्ठ २०६-२०८।

पृथ्वीराजरासा और पृथ्वीराज के विवाह

पृथ्वीरार्जरासी का कथन है कि पृथ्वीराज का प्रथम विवाह, ग्यारह वर्ष की ग्रवस्था में, मंडीवर के पड़िहार नाहरराय की कन्या

से हुआ * । यह कथन भी सत्य नहीं है । मंडोवर का नाहरराय पिड़हार पृथ्वीराज से कई
सो वर्ष पूर्व हुआ था, जैसा कि मंडोवर के
पिड़हारों के वि० सं० ८-६४ के शिलालेख से पाया जाता है । वि०
सं० १२०० से पूर्व मंडोवर पर से पिड़हारों का राज्य अस्त हो गया
था और नाडोल के चौहानों ने उस पर अधिकार कर लिया था।
पृथ्वीराज के समय के आस पास तो नाडोल के चौहान रायपाल के
पुत्र सहजपाल का मंडोवर पर अधिकार था, जैसा कि वहीं से मिले
हुए उसके शिलालेख से पाया जाता है ।

पृथ्वीराजरासी में लिखा है कि, १२ वर्ष की ग्रवस्था में, पृथ्वी-राज ने ग्रावू के परमार राजा सलख की पुत्री ग्रीर जैत की बहिन

इच्छनी से विवाह किया । यह कथा भी ऐतिहासिक नहीं है। आबू पर सलख या जयत नाम का परमार राजा कभी हुआ ही नहीं। आबू पर की वि० सं० १२८७ की वस्तुपाल के मंदिर की प्रशस्ति में आबृ के परमारों की उस समय तक की वंशावली दी है । उसमें वहाँ के परमार राजा यशोधवल का पुत्र धारावर्ष होना लिखा है। यशोधवल का वि० सं० १२०२ का शिलालेख राजपूताना म्यूजियम (अजमेर) में विद्यमान है। उसके पुत्र धारावर्ष के १४ शिलालेख और १ ताम्रपत्र मिला है, जिनमें से वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि

^{*} पृथ्वीराजरासो; विवाह समय (पैसठवाँ समय), रासोसार; पृ० ३८२।

[†] एपित्राफिया इंडिका; जि॰ १८, पृ० ६४-६७।

[‡] त्राकियालाँजिकल सर्वे श्राफ इंडिया, एन्युत्रल् रिपोर्ट, ई० स० १६०६ — १०, पृष्ठ १०२ — १०३।

[🖇] पृथ्वीराजरासो; विवाह समय (पेँसठवाँ समय), रासोसार; पृष्ठ ३८२।

[🕂] एपिय्राफिया इंडिका; जिल्द ८, पृष्ठ २०८—२१३।

१५, * वि० सं० १२६५, १२७१ धीर १२७४ के चार मूल लेख राजपूताना म्यूजियम में सुरचित हैं, जिनसे निश्चित हैं कि पृथ्वी-राज की गद्दीनशीनी के पूर्व से लगाकर उसकी मृत्यु के बहुत पीछे तक ब्राबू का राजा धारावर्ष था, न कि सलख या जैत।

पृथ्वीराजरासा में लिखा है कि, १३ वर्ष की भ्रवस्था में, पृथ्वी-राज ने दाहिमा चावंड की बहन से विवाह किया, जिससे रैणसी का जन्म हुन्ना । यह कथन भी निराधार दाहिमा चावंड की कल्पित है, क्यों कि पृथ्वीराज का पुत्र रैणसी बहिन से विवाह नहीं, किंतु गोविंदराज था, जा पृथ्वीराज के मारे जाने के समय बालक था। फारसी तवारीखें। में उसका नाम 'गोला' या 'गोदा' पढा जाता है, जो फारसी वर्णमाला की अपूर्णता के कारण गोविंदराज का बिगड़ा हुआ रूप ही है। हम्मीर महाकाव्य में भी गोविंदराज नाम मिलता है । सुलतान शहाबुद्दीन ने अपनी अधीनता में उसे अजमेर की गद्दो पर विठाया, परंतु उसके सुल-तान की अधीनता में रहने के कारण पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे वह रणशंभार में जा रहा। हरिराज का नाम पृथ्वीराजरासी में नहीं दिया, परंतु पृथ्वीराज-विजय, प्रबंधकोश के अंत की वंशावली और हम्मीर महाकाव्य में

^{ें} संवत् ु १२७४ माघफाल्गू (ल्गु)नयो [म]ध्ये [सो]मग्रहणपन्त्रें श्रीघोमराजसंतान जसघवलदेवस्त (सुत) श्रीघारावर्ष विजयराज्ये। वहीं; जि० ४६, पृ० ४१।

[‡] पृथ्वीराजरासोः; विवाह समय (पेँसटवाँ समय), रासोसारः, पृ० ३८२। § तत्रास्ति पृथ्वीराजस्य प्राक् पित्रातो निरासितः।

पुत्रो गोविन्दराजास्यः स्वसामर्थ्यात्तवैभवः॥ २४॥ हम्मीर महाकान्यः, सर्गे ४।

दिया है * श्रीर फ़ारसी तवारीखों में हीराज या हेमराज मिलता है †, जो डसी के नाम का विगड़ा हुआ रूप है।

इसी तरह रासे में देविगिरि के यादव राजा भान की पुत्रो शशित्रता श्रीर रग्यथंभार के यादव राजा भानराय की पुत्री हंसावती से विवाह

करना लिखा हैं! ये दोनों बातें भी किता से विवाह कोई राजा ही नहीं हुआ। रणधंभार पर कभी यादवों का राज्य ही नहीं रहा। उस पर ते। पहले से ही चै।हानों का अधिकार था। पृथ्वीराज के मारे जाने के बाद उसके भाई हरिराज ने अपने भतीजे गीविंदराज को अजमेर से निकाला तब वह रणधंभोर में रहाई और हम्मीर तक उसके वंशजें ने वहीं राज्य किया।।

इसी प्रकार ११ वर्ष की अवस्था से लगाकर ३६ वर्ष की अवस्था तक के १४ विवाह होना पृथ्वीराजरासी में लिखा है, जो ऊपर जाँच किए हुए पाँच विवाहों के समान निर्मूल हैं। पृथ्वीराज ३६ वर्ष तक जीवित भी नहीं रहा। वह ते। ३० वर्ष से पहले ही मारा गया था। वि० सं० १२३६ में जब वह गदी पर बैठा, उस

जर्नल ग्राफ रायल प्रियाटिक सोसाइटी;ई० स० १६१३ प्र०२७०-७१ ।

[†] इलियट; हिस्ट्री त्रॉफ इंडिया ; जिल्द २, पृष्ठ २१६।

[🗓] पृथ्वीराजरासी; विवाह समय (पेंसठवा समय), रासीसार; पृ० ३८२।

^{\$} मंत्रियत्वेति भूपीयं सर्वं केशबळादिकं ।

सहादाय चळंति स्म रखस्तंभपुरं प्रति ॥ २६ ॥

दावपावकवत् वाक्ष्यं ज्वाळयन् देशमुद्धसं ।

शकः पश्चादुपागत्याऽजयमेरुपुरं ळळौ ॥ २७ ॥

श्रध प्राप्य रखस्तंभं पुरं गोविन्दभूपतेः ।

समगसत ते सर्वे वृत्तान्तं च न्यगादिषुः ॥ २८ ॥

पितृब्यस्य तथाभूतं मृत्युं श्रुत्वा घराविषः ।

वाचामगोचरं कष्टं कळयामास मानसे ॥ २६ ॥

हम्मीर महाकाच्यः सर्गे ४।

^{• |} वही; सर्गे ४ से सर्ग १४ तक।

समय वह बालक था और उसकी माता कर्पूर देवी अपने मंत्री कादंब-वास की सहायता से राज्य-कार्य करती थी*।

यदि पृथ्वीराजरासी पृथ्वीराज के समय में लिखा गया होता, तो पृथ्वीराज का वंशपरिचय, उसके पूर्व पुरुषों की नामावली, माता, पिता, बहिन और रानियों श्रादि का तो शुद्ध परिचय मिलना चाहिए था। ऐसा न होना यही बतनाता है कि वह पृथ्वीराज के कई सौ वर्ष पीछे चैहानों के इतिहास से श्रनभिज्ञ चंदबरदाई नाम के किसी भाट ने लिखा होगा।

पृथ्वीराजरासा में दिए हुए भिन्न भिन्न संवतें की जाँच

पृथ्वीराजरासों में दिए हुए सभी संवत् श्रग्नुद्ध हैं। कर्नल टाड ने पृथ्वीराजरासों के ग्राधार पर चौहानों का इतिहास लिखते समय संवतों की जाँच कर उन्हें ग्रग्नुद्ध बताया श्रीर लिखा कि ग्राश्चर्यजनक भूल के कारण सब चौहान जातियाँ ग्रपने इतिहासों में १०० वर्ष पहले के संवत् लिखती हैं । रासों की प्राचीन सिद्ध करने की खींचतान में पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने टाड का बतलाया हुन्ना १०० वर्ष का ग्रंतर देखकर एक नए 'भटायत' संवत् की कल्पना कर वि० सं० १६४४ में 'पृथ्वीराजरासों की प्रथम संरत्ता' नामक पुस्तिका लिखी, परंतु इस कल्पना से भी पृथ्वीराजरासों के संवतों की ग्रग्नुद्ध दूर न हुई। इससे पृथ्वीराज के जन्म संवत् ११ ५ में ४३ साल जोड़कर उसकी मृत्यु ११५८ भटायत

^{*} ऋणशुद्धिं विनिर्माय निर्माणैरीदृशैः पितुः ।
तत्त्वरे दर्शनं कर्तुं परले।कजयी नृपः ॥ [७१] ॥
ए [काकिना हि] मित्पत्रा स्थीयते त्रिदिवे कथम् ।
वाल्यच पृथिवीराजो मया कथमुपेक्ष्यते ॥ [७२] ॥
[इतीवास्याभिषिक्तस्य रचार्थत्रतचारिणीम् ।
स्थापयित्वा निजां देवीं पितृ]भक्त्या दिवं ययौ ॥ [७३] ॥
पृथ्वीराजविजय; सर्गं न ।
† टाँड राजस्थान (कल्लकत्ते का खुगा श्रॅगरेजी), जिल्द २, पृ० २००,

संवत् अर्थात् विक्रम संवत् १२५८ में माननी पड़ती थी, परंतु वि० सं० १२४६ में अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से उसकी मृत्यु सिद्ध थी। इस वास्ते इन ६ वर्षों की कमी पूरी करने के लिये उन्होंने पृथ्वीराज के जन्म संवत् संबंधी देहिं में 'अनंद' शब्द की देखकर अनंद संवत् की कल्पना की और उक्त शब्द का अर्थ 'अनंद' अर्थात् 'नी रहित' किया। फिर इसे नौ रहित सौ अर्थात् ६१ वर्ष का अंतर बताकर उन्होंने उक्त नवीन संवत् की कल्पना की और कहा कि पृथ्वीराजरासो में दिए हुए सब संवतों में ६१ जोड़ देने से वे शुद्ध विक्रम संवत् हो जाते हैं। 'अनंद संवत् की कल्पना' नाम के विस्तृत लेख में इमने इसकी निराधारता सिद्ध की है। अब हम पृथ्वीराजरासो में दिए हुए कुछ संवतों की जाँच नीचे करते हैं—

पृथ्वीराजरासे। में वीसल देव की गहोनशीनी का संवत् ८२१ दिया
है ‡ ग्रीर लिखा है कि उसने शत्रुग्रों से ग्रजमेर लिया ग्रीर उसके
बुलाने पर वीसल सरोवर (बीसलिया नाम
का तालाब, ग्रजमेर में) पर ग्रन्य राजा ते।
नशीनी का संवत्
ग्रा गए, परंतु गुजरात के चालुक्य राजा
बालुकाराय के न ग्राने के कारण वीसल देव ने उसकी राजधानी
पाटन पर चढ़ाई की। बालुकाराय के मंत्रियों ने उससे मिलकर
संधि कर ली ।

यह संपूर्ण कथन भी निराधार है। अजमेर बसने के बाद वीसलदेव नाम का एक ही चौहान राजा (सोमेश्वर का बड़ा भाई) हुआ, जिसने अपने नाम से बीसलसर तालाब बनवाया और उसके

श्वादस से पंचदह विक्रम साक अनंद। तिहि रिप्त जय पुर हरन की
 भय प्रिथिराज निरंद।

[†] नागरीप्रचारिसी पत्रिका;(नवीन संस्करस्) जिल्द १, पृष्ठ ३७७-४४४।

[्]रै श्राठ सैं रु इक ईस । बैठि बीसल सु पाट बल । सुक्रवार प्रतिपदा । मास वैसाख सेत पख ॥......३३६ ॥

पृथ्वीराजरासे।; श्रादिपर्व, पहिळा समय पृ० ६६।

[🖇] पृथ्वीराजरासो; त्रादिपर्व, पहला सस्य, रासोसार पृ० ११ ।

समय के शिलालेख वि० १२१०, १२११ श्रीर १२२० के मिले हैं,*
जिनसे वि० सं० ८२१ श्रश्वीत पंडाजी के अनंद संवत के अनुसार
वि० सं० ६३१ में उसका राज्याभिषेक होना किसी प्रकार नहीं
माना जा सकता। इसी तरह पंडाजी के माने हुए संवत तक
पाटन में सेलंकियों का अधिकार भी नहीं हुआ था। उस समय
तो चेमराज चावड़ा गुजरात का राजा था। वि० सं० १०१० में
सेलंकी मूलराज ने अपने मामा सामंतिसंह की मारकर पाटन का
राज्य लिया श्रीर चावड़ा वंश की समाप्ति की। बालुकाराय नाम
का सेलंकी राजा गुजरात में कोई हुआ ही नहीं।

विशहराज (वीसलदेव) नाम के चार चौहान राजा हुए, जिनमें से तीन तो अजमेर बसने से पूर्व हुए थे। दूसरे विशहराज ने, जिसके समय की वि० सं० १०३० की हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति है, मूलराज सोलंकी पर, जिसने १०१७ से १०५२ तक राज्य किया था । शाकंभरी (साँभर) से चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई का वर्णन पृथ्वीराजविजय, हम्मीर महाकाव्य और प्रबंब चितामिण में मिलता है, परंतु पृथ्वीराजरासों के कर्त्ता को तो केवल एक वीसल हेव का ज्ञान था, जिसने वीसलसर बनाया था। वह वस्तुत: चतुर्थ वीसलहेव था। वीसलदेव (दूसरे) की सोलंकी राजा मूलराज पर

संवत् १२१० मार्ग शुदि ४ श्रादित्यदिने श्रवणनचत्रे मकरस्थे चन्द्रे हर्पण्योगे वाळवकरणे हरकेलि-नाटकं समाप्तं॥ मंगळं महाश्रीः॥ कृतिरियं महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीविग्रहराजदेवस्य......

⁽शिलाओं पर खुदा हुआ हरकेलि नाटक, राजपूताना म्यूजियम, अज-मेर, में सुरचित)।

ॐ॥ संवत् १२११ श्रीः (श्री)परमपासु(शु)पताचार्येन(ग्रा)विश्वे-,श्वर[प्र]ज्ञेन श्रीवीसल्रदेवराज्ये श्रीसिद्देश्वरमासादे मण्डपं[सूषितं]॥ (लोहारी के मंदिर का लेख, श्रप्रकाशित)।

र्कं संबत् १२२० वैशाख श्रुति १४ शाकंभरी भूपति श्रीमद्बछदेवात्मज श्रीमद्वीसळदेवस्य ॥

इंडियन पुँटिक्वेरी; जिल्द १६, पृ० २१८। † राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृष्ठ २१४—१४।

चढ़ाई करने की परंपरागत.स्मृति से रासो के कर्ता ने चौथे वीसलदेव की गुजरात पर चढ़ाई लिख दी श्रीर वहाँ के राजा का ठीक नाम ज्ञात न होने से उसका नाम बालुकराय धर दिया।

पृथ्वीराजरासी में वि० सं०१११५ में पृथ्वीराज का जन्म होना लिखा है। यदि पंड्याजी के कथनानुसार इसे अनंद विक्रम संवत् मानें,तो भी (१११६ + ६१) विक्रम संवत् १२०६ पृथ्वीराज का जन्म संवत् भें पृथ्वीराज का जन्म मानना पड़ता है, जो सर्वथा असंभव है, क्योंकि पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि सोमेश्वर के देहांत के समय (वि० सं० १२३६ में) पृथ्वीराज बालक था। वि० सं० १२०६ तक तो पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर भी बालक था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि सोमेश्वर के उत्पन्न होने पर उसके नाना जयसिंह (सिद्धराज) ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। उसके बाद कुमारपाल ने बालक सोमेश्वर का पालन किया। सोमेश्वर बहुत वोर हुआ। एक युद्ध में उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के शिलारा राजा मिल्लकार्जुन को मारा था। फिर उसने चेदि कलचुरि राजा की पुत्री से विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ की द्वादशी को पृथ्वीराज का जन्म हुआ। उसका चूढ़ा-कर्म संस्कार होने के नौ मास बाद हरिराज उत्पन्न हुआ।

प्रसूतपृथ्वीराजा देवी गर्भवती पुनः।

उदेष्यरकुमुदा फुरुळपद्मेव सरसी बभौ ॥ [४७] ॥

माघस्याय तृतीयस्यां सितायामपरं सुतम्।

प्रसादमिव [पार्वत्या मूर्ते] परमवाप सा ॥ [४६] ॥

युद्धेष्वस्य हस्तिदळनलीळां भविष्यन्तीं जानतेव हरिराजनामायं स्वस्य

कृतार्थत्वायेव स्पष्टः । हरिराजो हि हस्तिमदेनः । रहोक ४० पर जानराज की टीका, मूळ श्होक बहुत सा नष्ट हो गया है। वहीः सर्ग मा

अयेष्टस्य प्रथयन्परन्तपतया ग्रीष्मस्य भीष्मां स्थितिम् ।
 द्वादश्यास्तिथिमुख्यतामुपिदशन्भानाः प्रतापोन्नितं
 तन्वन्गोत्रगुरोनिजेन नृपतेर्जेज्ञे सुता जन्मना ॥ [४०] ॥
 पृथ्वीराजविजयः सर्गे ७ ।

इस वर्णन से दो तीन बातें स्पष्ट होती हैं कि कुमारपाल के गही पर बैठने के समय ग्रर्थात वि० सं० ११८६ में सोमेश्वर बालक था। मल्लिकार्जुन को वि० सं० १२१३ श्रीर १२१७ को लेख * श्रीर उसके उत्तराधिकारी अपरादित्य का प्रथम लेख वि० सं० १२ ६ का† मिला है। इससे स्पष्ट है कि मल्लिकार्जुन वि० सं०१२१८ में सोमेश्वर के हाथ से ारा गया. जिसके पीछे सोमेश्वर ने चेदि देश में जाकर कर्पूर देवी से विवाह किया। बहुत संभव है कि वि० सं० १२२० या उसके कुछ पीछे पृथ्वीराज का जन्म हुआ हो। पृथ्वीराज-विजय में विशहराज (वीसलदेव) चैाथे की मृत्यु के प्रसंग में लिखा है कि ग्रपने भाई (सोमेश्वर) के दो पुत्रों के पैदा होने का समा-चार सुनकर वह मरा ‡ वीसलदेव की मृत्यु वि० सं० १२२१ और १२२४ के बीच किसी संवत् में हुई, जैसा कि उसके ग्रंतिम लेख वि० सं० १२२० धीर उसके उत्तराधिकारी पृथ्वीभट (पृथ्वी-राज दूसरे) के वि० सं० १२२४ के लेख से मालूम होता है 🖇 । इस तरह पृथ्वीराजरासी का वि० सं० १११५ तथा पंड्याजी की डक्त नवीन कल्पना के अनुसार वि० सं० १२०६ में पृथ्वीराज का जन्म होना सर्वथा ग्रसंभव है।

पृथ्वीराजरासो में लिखा है कि विव् संव् ११३६ में पृथ्वीराज के सामंत सलख (ग्राबू का परमार) ने शहाबुद्दीन की कैंद्र किया ॥

[🌞] बंबई गज़ेटियर, जिल्द १, भाग १, पृ० १८६।

[†] वहीं; पृष्ठ १८६ ।

[🗓] त्रथ आतुरपत्याभ्यां सनाथां जानता सुवस् । जग्मे विग्रहराजेन कृतार्थेन शिवान्तिकस् ॥ [४३] ॥

पृथ्वीराजविजयः सर्गे 🗖 ।

[§] इंडियन ऐंटिक्वेरी; जिल्द ४१,पृ० १६।

^{||} पृथ्वीराजरासोः; सळख युद्ध समय (तेरहवाँ समय); रासेासार; पृ० ४३ ।

यह कथन भी कल्पित है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि आबूपर सलख नाम का कोई परमार राजा ही नहीं हुआ। यदि इस संवत को अनंद विक्रम संवत अर्थात वि० सं०

पृथ्वीराज के सामंत १२२७ माना जाय, तो भी यह संवत् ठी:क सळख के शहाबुद्दीन के। नहीं ठहरता। वि० सं० १२२७ तक ते। पृथ्वीराज गद्दी पर भी नहीं बैठा था श्रीर न

उस समय तक शहाबुद्दीन ग़ोरी भारत में आया था। वि० सं० १२२०-२१ में गयासुद्दीन ग़ोरी ने ग़ोर का राज्य पाया। उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी ने वि० सं० १२३० में गज़नी भी छीनी, जिस पर ग्यासुद्दीन ने उसे वहाँ का हाकिम बनाया। उसने वि० सं० १२३२ में भारत पर चढ़ाई कर मुलतान लिया तो वि० सं० १२२० में पृथ्वीराज का शहाबुद्दीन को कैंद करना कहाँ तक ठीक सिद्ध हो सकता है। इसी तरह रासो में दिया हुआ वि० सं० १३३८ और अनंद विक्रम संवत् के अनुसार वि० सं० १२२६ में चामु उराय द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को कैंद करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गोरी तो वि० सं० १२३२ में भारत में आया था और उस समय तक पृथ्वोराज गद्दी पर भी नहीं बैठा था।

रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज वि० सं० ११३८ में दिल्ली की गही पर बैठा* ग्रीर उसी वर्ष में उसने खाद के जंगल से धन निकाला । समुद्रशिखर के यादव राजा कुछ अन्य संवत विजयपाल की पुत्री पद्मावती से वि० सं० ११३६ में उसने विवाह किया, ‡ वि० सं० ११४१ में दिचा देशीय राजाओं ने कर्नाट देश की एक सुंदरी वेश्या पृथ्वीराज की प्रपंग \$

णृथ्वीराजरासो; दिल्लीदान प्रस्ताव (श्रद्धारहवा समय); रासोसार;
 पृ० ६२-६३।

[†] वहीं; धन कथा (चैाबीसवाँ समय); रासोसार; पृ० ७४।

茸 वही; पद्मावती-विवाह-कथा (बीसवाँ समय); रासोसार; पृ० ६८-६६।

^{. §} वही; कर्नाटी पात्र समय (तीसवाँ समय), रासोसार; पृ० १६२।

की। ये सारे संवत् कल्पित हैं। अनंद संवत् मानने से ये संवत् क्रमशः १२२६, १२३० भ्रीर १२३२ होते हैं, ते। भी वे निराधार ठहरते हैं, क्योंकि उस समय तक ते। पृथ्वीराज गहो पर भी नहीं बैठा था।

इसी तरह पृथ्वीराजरासी में दिए हुए सभी संवत् कल्पित हैं, जिनका विवेचन हम अनंद विक्रम संवत् की कल्पना नामक लेख में कर चुके हैं। यदि रासी का कत्ती पृथ्वीराज का समकालीन होता, तो संवतों में इतनी अशुद्धियाँ न होतीं।

पृथ्वीराजरासा की कुछ मुख्य मुख्य घटनाएँ

पृथ्वीराजरासी में केवल उपर्युक्त घटनाएँ ग्रीर संवत् ही श्रशुद्ध नहीं दिए, परंतु उसका मूल कथानक भी ऐतिहासिक कसीटी पर परीचा करने से प्राय: संपूर्ण श्रशुद्ध ठहरता है। उसमें दी हुई मुख्य घटनाएँ प्राय: सभी निराधार तथा अनैतिहासिक हैं। उनमें से बहुत सी घटनाओं की जाँच ऊपर हो चुकी है। अतएव बाकी की घटनाओं में से कुछ मुख्य घटनाओं की जाँच यहाँ करते हैं—

चंदबरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल ने अपने देाहते पृथ्वीराज को गोद लेकर वि० सं० ११३८ में दिल्लो का राज्य दे दिया। यह कथा भी सर्वधा निराधार है। हम अपर पृथ्वीराज का दिल्ली बता चुके हैं कि दिल्ली का राज्य तो वीसल देव गोद जाना ने पहले ही अपने राज्य में मिला लिया था और अनंगपाल की पुत्रो से पृथ्वीराज का जन्म नहीं हुआ था। दिल्लो का राज्य तो अजमेर के राज्य का सूबा मात्र था।

पृथ्वीराजरासें। में लिखा है कि सोमेश्वर ने मेवात के सुगल राजा (सुग्दलराय) से अन्य राजाओं के समान कर माँगा। उसके इंकार करने पर सोमेश्वर ने उस पर मेवाती सुगळ से युद्ध चढ़ाई कर दी। पृथ्वीराज भी कुछ समय वाद अजमेर से चला और रातो रात सुगल सेना पर उसने आक्रमण कर दिया। युद्ध में मुगल पराजित हुए। मुगल राजा का ज्येष्ट पुत्र वाजिदस्वाँ मारा गया श्रीर वह स्वयं केंद्र हुन्ना *।

यह कथा भी किल्पत है। सोमेश्वर के समय में तो मेवात प्रदेश श्रुजमेर के राज्य के श्रंतर्गत था। वहाँ कोई स्वतंत्र राजा नहीं था श्रीर मुगलों का तो क्या, श्रन्य मुसलमानों तक का उस प्रदेश पर श्रधिकार नहीं था। सोमेश्वर की जीवित श्रवस्था में पृथ्वी-राज इतना बड़ा न था कि युद्ध में जा सकता।

चंदगरदाई लिखता है कि कन्नीज के राजा विजयपाल ने, जिसने दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री सुंदरी से विवाह किया था, विजय-संयोगिता का स्वयंवर जीत लिया। बहुत से राजा अधीन हो गए, परंतु पृथ्वीराज ने उसकी अधीनता खीकार न की। विजयपाल के सुंदरी से उत्पन्न पुत्र जयचंद ने भी जब राजसूय यज्ञ के लिये सब राजाओं की निमंत्रित किया, तब भी पृथ्वीराज न आया। इस लिये श्रीर प्रश्वीराज से अपने नाना अनंगपाल का श्राधा दिल्लो का राज्य लेने के लिये उसने पृथ्वीराज श्रीर उसके सहायक रावल समरसिंह पर त्राक्रमण किया, परंतु उसमें सफलता न हुई। इसलिये उसने राजसूय के साथ संयोगिता के स्वयंवर-मंडप में द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा रखी। संयोगिता ने, जो पृथ्वी-राज की वीरता पर पहले से ही मुख थी, उसकी प्रतिमा के गले में ही वरमाला डालो। इस पर जयचंद ने कुद्ध होकर संयोगिता को कैद कर लिया। पृथ्वीराज यह सुनकर ससैन्य कन्नौज पर चढ़ा श्रीर युद्ध कर संयोगिता को लेकर दिल्ली लौट श्राया। पर लाचार होकर जयचंद ने ग्रपने पुरोहित श्रोकंठ की दिल्लो भेज-कर दोनों का विधि-पूर्वक विवाह करा दिया।

^{*} पृथ्वीराजरासो; मेवाती मुगळकथा (ब्राठवाँ समय); रासोसार; पृ० ३८। † पृथ्वीराजरासो; संयोगिता नाम प्रस्ताव (पचासवाँ समय); रासो-सार; पृ० १८५—८८।

इस संपूर्ण कथन में विजयपाल के पुत्र जयचंद के उसके पीछे गही पर बैठने श्रीर पृथ्वीराज तथा जयचंद की सम-कालीनता के सिवा एक भी बात सत्य नहीं है। सोमेश्वर के समय अनंगपाल दिल्ली की गही पर या ही नहीं और न उसकी प्रत्रियों का विजयपाल श्रीर सोमेश्वर से विवाह हुआ था। कमला के सोमेश्वर के साथ विवाह की कथा के समान संहरी के विजयपाल को साथ विवाह की कथा भी कल्पित ही है। विजयपाल के दिग्विजय की कथा भी निर्मूल है। रासो में उक्त प्रसंग के संबंध में जिन जिन राजाश्रों को नाम दिए हैं, वे सब प्राय: कल्पित हैं। समरसिंह का जन्म भी उस समय तक नहीं हुआ था. जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। जयचंद के राजसृय यज्ञ की बात मनगढ़ त कथा ही है। जयचंद बहुत दानी राजा था। उसके कई उपलब्ध दानपत्रों से पाया जाता है कि उसने प्रसंग प्रसंग पर अनेक भूमिदान किए। यदि उसने राजसूय यज्ञ किया होता, तो उस महत्त्वपृर्ण अवसर पर वह बहुत अधिक दान करता. परंतु उसके संबंध का न तो अब तक कोई दानपत्र ही मिला श्रीर न किसी शिलालेख या प्राचीन पुस्तक में उसका **डल्लेख है।** इसी तरह पृथ्वीराज श्रीर जयचंद की परस्पर लड़ाई श्रीर संयोगिता-खयंवर की कथा भी ऐतिहासिक नहीं है। ग्वालियर को तँवर राजा बीरम को दरबार को प्रसिद्ध कवि जयचंद्र ने वि० सं० १४६० के ग्रासपास 'हम्मीर महाकाव्य' बनाया, जिसमें पृथ्वीराज का विस्तृत वर्णन दिया है श्रीर उसी की रची हुई 'रंभा-मंजरी' नाम की नाटिका में उसने जयचंद्र की उसका नायक बनाया है, जिसकी प्रशंसा में लगभग दो पृष्ठ उसके विशेषणों के दिए हैं। इन दोनों पुस्तकों में पृथ्वीराज श्रीर जयचंद की पारस्परिक लड़ाई, राजसूय यज्ञ श्रीर संयोगिता के खयंवर का उल्लेख तक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वि० सं० १४६० तक ये कथाएँ प्रसिद्धि में नहीं ऋाई थीं।

रासे के ६६ वें समय से पाया जाता है कि रावल समरसिंह ने, शहाबुद्दीन के साथ की श्रंतिम लड़ाई में जाते समय, अपने छोटे पुत्र रावल समरसिंह रतनसिंह को उत्तराधिकारी बनाया, जिससे के ज्येष्ठ पुत्र कुंमा का उसका ज्येष्ठ पुत्र कुंभ (कुंमा) दिच्या में बीदर बीदर जाना के मुसलमान बादशाह के पास जा रहा।

शहाबुद्दीन के साथ की पृथ्वीराज की लड़ाई तक न ते। समर-सिंह का जन्म हुआ या और न दिच्या में मुसलमानों का प्रवेश हुआ था। मुसलमानों का प्रथम प्रवेश दिच्या में अलाउद्दीन खिलजी के समय वि० सं० १३५ ६ में हुआ। वहमनी सुलतान अलाउद्दीन-इसन ने दिल्ली के सुलतान से विद्रोह कर बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का दसवाँ सुलतान अहमदशाह बली ई० स० १४३० (वि० सं० १४८०) में बीदर बसाकर गुलवर्ग से अपनी राजधानी वहाँ ले आया। अतएव ऊपर लिखा हुआ कुंमा का बृत्तांत वि० सं० १४८७ से पीछे लिखा जा सकता है, जिससे पूर्व बोदर का पृथक राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था।

चंदबरदाई पृथ्वीराज धीर शहाबुद्दीन की श्रंतिम लड़ाई का वर्णन करते हुए लिखता है कि शहाबुद्दीन पृथ्वीराज का कैंद्र कर गजनी ले गया। वहाँ डसने डसकी झाँखें निकलवा लों। पृथ्वीराज और शहा- फिर चंद्र किव योगी का भेष धारण कर गजनी उद्दीन की मृत्यु पहुँचा और उसने सुलतान से मिलकर उसकी पृथ्वीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक किया। पृथ्वीराज ने चंद्र के संकेत के अनुसार शब्दबंधी बाण चलाकर सुलतान का काम तमाम कर दिया। फिर चंद्र ने अपने जूड़े में से छुरी निकालकर उससे अपना पेट काटकर वह छुरी पृथ्वीराज को दे दी, जिससे उसने भी अपना पेट फाड़ लिया। इस प्रकार तीनों की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज

के पीछे उसका पुत्र रैंगासी दिल्ली की गद्दी पर बैठा ।

^{*} पृथ्वीराजरासी; बड़ी छड़ाई समय (झाझ्डवा समय); रासीसार; प॰ ३८३—४३४।

यह संपूर्ण कथन भी ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दोन की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथ से वि० सं० १२४६ में नहीं, किंतु वि० सं० १२६३ चैत्र सुदि ३ को गक्खरों के हाथ से हुई थी। जब वह गक्खरों को परास्त कर लाहोर से गजनी जा रहा था इस समय, धमेक को पास, नदी को किनारे बाग में नमाज पढ़ता हुआ वह मारा गया। पृथ्वीराज को पीछे भी उसका पुत्र गोविंदराज दिल्ली की गद्दो पर नहीं, किंतु अजमेर की गद्दी पर बैठा था, न कि रैससी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है।

इस तरह ऊपर कुछ मुख्य घटनाओं की जाँचकर हमने देखा कि वे बिलकुल असत्य हैं और उनका लेखक चौहानें। के इतिहास से बिलकुल अपरिचित था। यदि रासो का कर्ता पृथ्वीराज का सम-कालीन होता, तो इतनी बड़ी भूलें न करता।

पृथ्वीराजरासा का समय-निर्णय

यहाँ तक हमने पृथ्वीराजरासी की विभिन्न घटनाध्यों की जाँच कर यह दिखलाने को प्रयत्न किया है कि वह ग्रंथ पृथ्वीराज के समय में नहीं बना। तब वह कब बना, इस पर विचार करना द्यावश्यक है। हमारी सम्मति है कि वह ग्रंथ विक्रम संवत् १६०० के ग्रास-पास बना। इसके लिये हम संचेप से नीचे विचार करते हैं—

वि० सं० १४६० में हम्मीर महाकाव्य बना, जिसका निर्देश ऊपर कई जगह किया गया है। उसमें चौहानों का विस्तृत इति-हास है, परंतु उसमें पृथ्वीराजरासों के अनुसार चौहानों को अग्नि-वंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली को आधार माना गया है। इससे कात होता है कि उस समय तक पृथ्वीराजरासों प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि रासों की प्रसिद्धि हो गई होती, ते इम्मीर महाकाव्य का लेखक उसी के आधार पर चलता।

चंदबरदाई ने रावल समरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंभा का बीदर के मुसलमान बादशाह के पास जाना लिखा है, जिसकी जाँच हम

उपर कर चुके हैं। पृथ्वीराज के समय में तो दिच्या में मुसलमानों का प्रवेश भी नहीं हुआ था। बोदर का राज्य तो बहमनी राज्य की उन्नति के समय में श्रहमद शाह वली ने ई० स० १४३० (वि० सं० १४८०) में स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। इससे यह निश्चित है कि पृथ्वीराजरासो उक्त संवत् के पीछे बना होगा।

चंदबरदाई ने सोमेश्वर श्रीर पृथ्वीराज की मेवात के मुगल राजा से लड़ाई श्रीर उसमें उसके कैंद होने तथा उसके पुत्र वाजिदलाँ के मारे जाने की कथा लिखी है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर श्राए हैं। हिंदुस्तान में मुगल राज्य तो वि० संवत् १५८३ में बाबर ने स्थापित किया। उससे पूर्व भारत में मुगलों का कोई राज्य था ही नहीं श्रीर मुगलों का सबसे पहला प्रवेश, मुगल तैमूरलंग द्वारा वि० सं० १४५५ में हुआ, जिससे पहले मुगल-राज्य की भारत में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे यह स्पष्ट है कि पृथ्वी-राजरासे। वि० सं०१४५ से पूर्व नहीं वन सकता।

महारागा कुंभकर्ण ने वि० सं० १५१७ में कुंभलगढ़ के किले की प्रतिष्ठा की श्रीर वहाँ के मामादेव (कुंभ खामी) के मंदिर में बड़ो बड़ी पाँच शिलाओं पर कई सौ श्लोकों का एक विस्तृत लेख खुदवाया, जिसमें मेवाड़ के उस समय तक के राजाओं का बहुत कुछ बृत्तांत दिया है। उसमें समरसिंह के पृथ्वीराज की बहिन पृथा से विवाह करने या उसके साथ शहाबुदोन की लड़ाई में मारे जाने का कोई वर्णन नहीं है, परंतु वि० सं० १७३२ में महारागा राजसिंह ने अपने बनवाए हुए राजसमुद्र तालाब के नौबीकी नामक बाँध पर २५ बड़ी बड़ी शिलाओं पर एक महाकाव्य खुदवाया, जो स्रव तक विद्यमान है। उसके तीसरे सर्ग में लिखा है कि "समरसिंह ने पृथ्वीराज की बहिन पृथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में वह मारा गया, जिसका बृत्तांत भाषा के

'रासो।' नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है।''* इन दोनों लेखों से निश्चित है कि पृथ्वीराजरासो वि० सं० १५१७ श्रीर १७३२ के बीच किसी समय में बना होगा। वि० सं० १६४२ की पृथ्वीराजरासो की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिली है, इसलिय उसका वि० सं० १५१७ श्रीर १६५२ के बीच अर्थात् १६०० के श्रासपास बनना अनुमान किया जा सकता है।

पृथ्वीराजरासा की भाषा

पृथ्वीराजरासी की भाषा विक्रम की तेरहवीं शताब्दी की नहीं, किंतु वि० सं० १६०० के आसपास की है। हेमचंद्र के 'प्राक्ठत-व्याकरण' में अपश्रंश भाषा के छंदीबद्ध उदाहरणों, सेामप्रभ के 'कुमारपाल प्रतिवीध', मेकतुंग की 'प्रबंधिवतामणि' तथा 'प्राक्ठत-पिंगल' में दिए हुए रण्यंथीर के अंतिम चौहान राजा हम्मीर के प्रशंसात्मक पद्य, तथा वि० सं० १५६२ के बीठू सूजा रचित 'जैतसी राव को छंद' नामक यंथ में मिलनेवाले छंदों की भाषा से पृथ्वी-राजरासी की भाषा का मिलान किया जाय, ते। बहुत बड़ा अंतर मालूम होता है। पठित चारण और भाट लोग अब भी कविता बनाते हैं, उसमें वोररस की कविता बहुधा डिंगल भाषा में करते हैं और दूसरी कविता साधारण भाषा में। डिंगल भाषा की कविता में व्याकरण की ठीक व्यवस्था नहीं होती और शब्दों के कप तथा विभक्तियों के चिह्न कुछ पुराने ढंग के होते हैं। एक ही ग्रंथ में

^{*} ततः समरसिंहाख्यः पृथ्वीराजस्य भूपतेः।
पृथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यितिहाईत ॥ २४ ॥
गोरीसाहिबदीनेन गजनीशेन संगरं।
कुर्वतोऽस्ववंगर्वस्य महासामंत्रशै।भितः ॥ २४ ॥
दिल्लीश्वरस्य चेहाननाथस्यास्य सहायकृत्।
स् द्वादशसहस्र स्ववीराणासहितो रणे॥ २६ ॥
बच्दा गोरीपतिं दैवात् स्वर्गतः सूर्यवंबंबभित्।
भाषारासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तरः॥ २७ ॥
राजप्रशस्ति महाकाव्यः सर्ग ३ ॥

भिन्न भिन्न प्रकार की कविता देखनी हो, तो विक्रम संवत् १८७६ में श्रादा किशन के बनाए हुए 'भीमविलास' श्रीर विक्रम की वीसवीं सदी में बने हुए मिश्रण सूर्यमल के वृहद्यंय 'वंशभास्कर' को देखना चाहिए। राजस्थानी भाषा की कविता में पहले फारसी-शब्दों का प्रयोग नहीं होता या, पीछे से कुछ कुछ होने लगा। पृथ्वीराजरासी में प्रति सैकड़ा दस फारसी शब्द पाए जाते हैं, जो उसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते। आधुनिक लेखक भी स्वीकार करते हैं कि 'भाषा' की कसीटी पर यदि ग्रंथ (प्रथ्वो-राजरासे।) को कसते हैं तो थ्रीर भी निराश होना पड़ता है. क्योंकि वह बिल्क्सल बेठिकाने है-उसमें व्याकरण ग्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की थ्रीर कुछ कुछ कवित्तों (छप्पयें) की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक ग्रादि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत की नकल की हो : कहीं कहीं तो भाषा त्राधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, कियाएँ नए रूपों में मिलती हैं। पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत ग्रीर ग्रपभंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप थीर विभक्तियों के चिह्न पुराने इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के वीच कहाँ पर कितना ग्रंश ग्रसली है, इसका निर्णय ग्रसंभव होने के कारण यह मंश्र न तो भाषा के इतिहास के श्रीर न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का रह गया है *।

भाषा की दृष्टि से भी रासी वि० सं० १६०० से पूर्व का सिद्ध नहीं हो सकता।

पृथ्वीराजरासा का परिमाण

भाषा साहित्य के ग्राधुनिक इतिहास-लेखक जब पृथ्वीराजरासे। की घटनाएँ ग्रशुद्ध पाते हैं तब यह कहते हैं कि 'मूल पृथ्वीराज-

नागरीप्रचारिकी पत्रिका; (नवीन संस्करक्ष) भाग ६, पृ० ३३-३४।

रासे। छोटा होगा श्रीर पीछे से लोगों ने उसे बढ़ा दिया हो, यह संभव हैं, परंतु यह कथन भी खोकार नहीं किया जा सकता, क्यों कि चंदबर हाई के वंशधर किव जढ़नाथ ने करोली के यादव राजा गोपालपाल (गोपालसिंह) के राज्य-समय अर्थात वि० सं० १८०० के आसपास 'वृत्तविलास' नाम का ग्रंथ बनाया। उसमें वह अपने वंश का परिचय देते हुए लिखता है कि 'चंद ने १०५००० श्लोक (अनुष्ठुप् छंद) के परिमाण का पृथ्वीराज के चरित्र का रासे। बनाया। '* यह कथन नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासे। के परिमाण से मिल जाता है। जढ़नाथ के यहाँ अपने पूर्वज का बनाया हुआ मूल ग्रंथ अवश्य होगा, जिसके आधार पर ही उसने उक्त ग्रंथ का परिमाण लिखा होगा। ऐसी श्रिति में पृथ्वीराज-रासे। के छोटा होने की कल्पना भी निर्मूल है।

पृथ्वीराजरासा का प्राचीन सिद्ध करनेवालें। की कुछ अन्य युक्तियाँ

पृथ्वीराजविजय के पाँचवें सर्ग में विशहराज के पुत्र चंद्रराज का वर्णन करते हुए जयानक ने उसे भ्रच्छे वृत्त (छंद) संभ्रह करने-वाले चंद्रराज से उपमा दी है। इस पर से कोई कोई विद्वान यह कल्पना करते हैं कि भ्रच्छे छंदों का वह संभ्रह-कर्ता चंदबरदाई हों।, परंतु यह युक्ति भी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि चंदबरदाई रासी में भ्रपने को पृथ्वीराज का मित्र श्रीर सर्वेंसर्वा होना बतलाता है। इसके विपरीत पृथ्वीराजविजय का कर्त्ता पृथ्वीराज के वंदिराज श्रयात् मुख्य भाट का नाम 'पृथिवीभट' देता है, न कि चंद। कश्मीरी पंडित जयानक ने जिस चंद्रराज का उल्लेख किया है वह वही चंद्र (चंद्रक) किव हो सकता है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवीं

^{*} एक छाख रासा किया सहस पंच परिमान।
पृथीराज नृप की सुजसु जाहर सकछ जिहान॥ ४६॥
नागरीप्रचारिखी पत्रिका; भाग ४, पृष्ठ १६७।

[†] नागरीप्रचारिगी पत्रिका; भाग ६, ए० ३४।

सदी के उत्तरार्क्ड में होनेवाले कश्मीरी चेमेंद्र ने भी किया है।* इसके सिवाय चंद्र नाम के कई धीर भी प्रथकार हुए, परंतु उनमें से किसी की हम चंदबरदाई नहीं मान सकते।

मिश्रवंधुश्रों का लिखना है कि 'यदि कोई मनुष्य सोलहवीं शताब्दी के श्रादि में इसे बनाता, तो वह स्वयं श्रपना नाम न लिख-कर ऐसा भारी (२५०० पृष्ठों का) बढ़िया महाकाव्य चंद को क्यों समर्पित कर देता' । इसके उत्तर में इतनां ही लिखना श्राव श्यक होगा कि चंद नाम के श्रनेक किव समय समय पर हो सकते हैं। कालिदास नामक श्रनेक किव हो गए श्रीर तेरहवीं सदी के श्रासपास होनेवाले 'ज्योतिर्विदाभरण' के कर्ता ज्योतिषी कालिदास ने श्रपने को विकम का मित्र श्रीर उसके दरबार के नवरहों में से एक होना लिख दिया है। इतनी ही नहीं, किंतु कलियुग संवत् ३०६८ (वि० सं० २४) में श्रपने श्रंथ का प्रारंभ श्रीर श्रंत होना भी लिख डाला है।

उपसंहार

इस तरह हमने जाँचकर देखा कि पृथ्वोराजरासे। विलक्कल अनैतिहासिक ग्रंथ है। उसमें चौहानों, प्रतिहारों श्रीर सोलंकियों की
उत्पत्ति के संबंध की कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वोराज की
माता, भाई, बहिन, पुत्र श्रीर रानियों श्रादि के विषय की कथाएँ
तथा बहुत सी घटनाश्रों के संवत् श्रीर प्रायः सभी घटनाएँ तथा
सामंतों श्रादि के नाम श्रशुद्ध श्रीर किल्पत हैं; कुछ सुनी सुनाई बातों
के श्राधार पर उक्त बहुत् काव्य की रचना की गई है। यदि पृथ्वीराजरासे। पृथ्वोराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बड़ी श्रशुद्वियों का होना श्रसंभव था। भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रंथ
प्राचीन नहीं दोखता। इसकी दिगल भाषा में जो कहीं कहीं
प्राचीनता का श्रानास होता है वह तो दिगल की विशेषता ही है।

अग्रफ्त क्ट, केंटेलॉगस केंटेलॉगरम; माग १, ए० १७६।

[†] मिश्रबंधु; हि दीनवरत्न; (तृतीय संस्करण्) पृष्ठ ४६१।

आज की डिंगल में भी ऐसा आभास मिलता है, जिस्का बीसवीं सदी में बना हुआ 'वंशभास्कर' प्रत्यच उदाहरण है। रासों की भाषा में फारसी शब्दों की बहुलता भी उसके प्राचीन होने में बाधक है। वस्तुत: पृथ्वीराजरासी वि० सं० १६०० के आस पास लिखा गया। वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति में रासी की घटनाओं का उल्लेख नहीं है थ्रीर रासी की सब से पुरानी प्रति बि० सं० १६४२ की मिली है, जिसके बाद यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि वि० सं० १७३२ की राजप्रशस्ति में रासे। का स्पष्ट उल्लेख है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले पृथ्वीराजरासी का मूल यंथ उसके वर्तमान परिमाण से बहुत छोटा था, परंतु पीछे से बढ़ाया गया है, क्योंकि ब्राज से १८५ वर्ष पूर्व उसी के वंशज किव जदुनाय ने उसका १०५००० श्लोकों का होना लिखा है। पृथ्वीराजरासो को प्राचीन सिद्ध करने के लिए जो दूसरी युक्तियाँ दी जाती हैं, वे भी निराधार ही हैं। अनंद विक्रम संवत् की कल्पना ते। बहुत व्यर्थ और निर्मृत है. जिसका विस्तृत खंडन नागरीप्रचारिगी पत्रिका में किया जा चुका है। संचेप से इस लेख में भी उसकी जाँच की गई है।

इस प्रंथ के प्रसिद्धि में ग्राने के कारण राजपूताने के इतिहास में बहुत ग्रग्नुद्धि हुई। उदयपुर, जीधपुर, जयपुर श्रादि राज्यों की ख्याते। के लिखनेवालों ने रासे। के संवतों की ग्रुद्ध मानकर वहाँ के कई पुराने राजाश्रों के संवत् मनमाने भूठे घर दिए। हिंदी भाषा का इतिहास लिखनेवाले जी विद्वान चंदवरदाई की पृथ्वी (ाज का समकालीन मानते हैं, वे सत्य जाँच की उपेचा कर हठधमी ही करते हैं। यदि वे निष्पच होकर इसकी पूरी जाँच करें, तो उन्हें स्पष्ट मालुम हो जायगा कि रासे। वि० सं० १६०० से पूर्व का बना हुग्रा नहीं है श्रीर न वह ऐतिहासिक ग्रंथ है।

(४) त्रामेर के कछवाहा श्रीर राव पजृन तथा राव कील्ह्या का समय

[लेखक-श्री हरिचरणसिंह चौहान]

वजदामा का समय ग्रामेर राज्य की वंशावितयों के ग्राधार पर चै। शा शताब्दी माना जाता है। इसके पिता का नाम राय भान श्रीर दादा का नाम लद्मण राय मिलता है तथा ल्दमण राय की राजा नल का पोता लिखा है। वंशावलियों में राजा ननु का समय ३५० वि० तथा टॉड साहब के लेखानुसार संवत ३५१ वि० ठहरता लेकिन शिलालेखों के आधार पर बज्जदामा ने संवत १०३४ विः में पहिहारों का प्रताप मिटाकर ग्वालियर दुर्ग पर अपना श्रिधिकार जमाया था। रायबहादुर पंडित गैारीशंकर हीराचंद जी स्रोभाने, वजदामा का पुत्र मंगलराज स्रीर उसके दे। पुत्र कीर्ति-राज श्रीर सुमित्र लिखकर की तिराज के वंश में ग्वाबियर के कछवाई श्रीर सुमित्र को वंश में श्रामेर श्रर्थात् जयपुर श्रीर श्रलवर को कछवाहे लिखे हैं। शिलालेख में सुमित्र का नाम न होने पर भी, उन्होंने मृता नैयसी की ख्यात के श्राधार पर सुमित्र की उपरोक्त वज्रदामा को पुत्र मंगलराज का दूसरा पुत्र माना है। यद्यपि अन्य वंशावलियो की ही भाँति भूता नैगासी को दी हुई वंशावली भी वड़वा भाटों की वंशाविलयों का ही आधार है तथापि शिलालेखें। के आधार पर चलनेवाले रायवहादुर पंडित गैारीशंकर द्वीराचंदजी श्रोभा ने जब उसको प्रमाण मान लिया है तो मानना ही पड़ेगा कि बज-दामा के पीछे मंगलराज, सुमित्र, मधुब्रह्म, कहान, देवानीक, ईशा-सिंह, सोद्देव श्रीर दूलहराय हुए। इनका संवत् शिलालेखां में कहीं नहीं मिला, पर वंशावलियों में सोढ़ देवजी का समय संवत् १०२३ से १०६३ तक मिलता है। जब कि वज्रदामा का संवत् १०३४ में ग्वालियर लेना मिलता है तब उसके ज्वें वंशधर

का संवत १०२३ कैसे हो सकता है ? किंत पंडित मोहनलाल विष्यालाल जी पंड्या के निर्धाय किए हुए अनंद संवत् का ६०-£१ वर्ष का ग्रंतर जोड़ने से बजदामा से लेकर ईशासिंह तक o राजान्त्रों के ७६ वर्ष होते हैं जिनमें प्रत्येक का राज्यसमय ११ वर्ष ३ मास से ऊपर पडता है। इन ईशासिंह को पुत्र सोढ़देव निंद-रावली से बरेली श्रीर बरेली से दै।सा में श्राए श्रीर उन्होंने दुंढार में राजधानी स्थापित की, जिसका वर्णन स्थागे स्थावेगा । उधर ग्वालियर में बज्जदामा के पुत्र मंगलराज के बड़े बेटे की तिराज का शिलालेख संवत् १०७८ का मिल चुका है। उससे लेकर महीपाल तक ५ राजा खालियर की गद्दों पर बैठे श्रीर महीपाल का शिलालेख संवत ११५० का मिल चुका है तब उपरोक्त ५ राजाओं के ७२ वर्ष होते हैं. जिनमें प्रत्येक का राज्यसमय १४ वर्ष ५ महीने के लगभग बैठता है। इस प्रकार जब अनंद संवत का अंतर लगने से वंशा-विलयों के संवत शास्त्रीय अथवा शिलालेखों के संवतीं से क्रमवार मिल जाते हैं तब इस युक्ति का समर्थन करना उचित ही जँचता है। श्रीर जो अनंद * संवत का अंतर न लगाया जाय ते। वंशाविलयों से सोढ़देवजी का, जो बज्रदामा से त्राठवीं पीढ़ी में हैं, बज्रदामा से ११ वर्ष पूर्व चौसा (दु ढार) की गद्दी पर बैठना सिद्ध होता है।

चारण रामनाथ रत्नू ने अपने बनाए हुए राजस्थान इतिहास में डाक्टर राजेंद्रलाल मित्र की किसी पुस्तक में छपे हुए खालियर गढ़ के किसी पाषाणलेख के आधार पर लिखा है कि ''तँवरों ने बला-त्कार खालियर कछवाहों से छीना था, और जिस राजा ने कछवाहों को निकाला उसके अंश का लहमण नामी एक राजा संवत् ६४४ में राज्य करता था। इससे स्पष्ट है कि ६४४ से पहले कछवाहों से खालियर छूट गया था, जिससे इमकी (रामनाथ रत्नू की) कुछ वंशावलियों में कछवाहों के यहाँ आने का संवत् ६३३ मिला था से सत्य प्रतीत होता है"।

^{*} ग्रनंद संवत् कल्पित है। [सं०]

हमने कछवाहों की ३० वंशाविलयाँ इकट्रो कीं, उन सबमें ही सोढ़देवजी तथा उनके पुत्र दृखह राय का संवत् १०२३ में दुं ढार में श्राना ही मिला है, संवत् ६३३ वाली कोई वंशावली नहीं मिली। कछवाहीं को वालियर से निकालनेवाले तँवर राजा के ग्रंश का लच्मण नामी राजा लिखा है सो भी ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ग्वालियर के दुर्ग में कछवाहा राजा बजदामा का एक लेख वैशाख सुदी १५ संवत् १०३४ का मिल चुका है जो J. A. S. B. के भाग ३१ पृष्ठ ३-६३ में मुद्रित है। शिलालेखों में कछवाहों की वंशावली लच्मण से मिलती है। लच्मण के पुत्र वज्रदामा के विषय में लिखा है कि ''गाधिपुर के राजा का प्रताप मिटाकर उसने अपने बाहुबल से गोपाद्रि (ग्वालियर) का दुर्ग विजय किया।" इस लेख से लदमण तवर नहीं, कछवाहा सिद्ध होता है, क्योंकि वह बज्रदामा का पिता था। जब १०३४ वि० में कछ-वाहा बज्रहामा द्वारा ग्वालियर का दुर्ग विजय करना शिलालेखें में मिलता है तब २४४ में कछवाहों से छीना जाना मानने के लिये कोई सहमत नहीं हो सकता। १५वीं शताब्दी के आरंभ काल में तुवरां ने सय्यद किलोदार से वालियर छोनकर उस पर अपना ग्रधिकार किया था।

शिलालेखों के श्राधार पर बजदामा का पुत्र मंगलराज श्रीर उसका कीर्तिराज था जिसका शिलालेख संवत् १०७८ का मिल चुका है। उक्त कीर्तिराज के वंश में क्रमशः मूलदेव, देवपाल, पद्म-पाल, महीपाल, त्रिभुवनपाल, विजयपाल, सूरपाल श्रीर अनंगपाल खालियर की गद्दी पर राज्य करते रहे। अनंगपाल संवत १२१२ वि० में अपने पिता की विद्यमानता में युवराज था, उसके पीछे सीलंखपाल खालियर का राजा था। इस पर हिजरी ५६२ (वि० १२५३) में मुसलमानों ने चढ़ाई की। एक वर्ष की विकट लड़ाई के पीछे सामग्री चुक जाने पर सीलंखपाल ने ग्वालियर का दुर्ग कुतुबुद्दीन के सुपुर्द कर दिया। इससे विदित होता है कि संवत

७० आमेर के कछवाहा धीर राव पजून तथा राव कील्हण

१२५३ वि० तक ग्वालियर का दुर्ग कछवाहों के अधिकार में रहा और फिर उसके पीछे मुसलमानों के पास गया। संवत् १४३२ से पहले वीरसिंह तँवर ने वहाँ के किलेदार सय्यद को कैंद कर अपने अधिकार में किया। इन सब बातों से प्रकट होता है कि लहमण के पुत्र बज्जदामा ने संवत् १०३४ वि० में ग्वालियर दुर्ग पूर अपना अधिकार किया और उसके वंश में सोलंखपाल (संवत् १२५३) तक राज्य रहा फिर यवनों के अधिकार में गया, न कि तँवरों के।

मंगलराज के छोटे पुत्र सुमित्र के वंश में मधुब्रह्म, कहान, देवा-नीक, ईशासिंह श्रीर सोढदेव कम से हुए, यह महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गैारीशंकर हीराचंदजी स्रोभ्हा ने लिखा है किंतु वंशाविलयों में इनको ग्वालियर का राजा लिखा है। लेकिन जब मंगलराज के बड़े पुत्र कीर्तिराज श्रीर उसके वंशजों के अधि-कार में ग्वालियर का राज्य (संवत् १२५३ तक) रहना पाया जाता है तब यह मानना ही पड़ेगा कि मंगलराज के द्वितीय पुत्र सुमित्र को ग्वालियर राज्य में अवश्य कोई अच्छा ठिकाना मिला हो. जिस पर उनके (सुमित्र को) वंशजों का अधिकार रहा हो श्रीर वहाँ का राज्य ही वे अपने भानजे जैताजी तँवर को दान देकर उसके इच्छानुसार वहाँ से बरेली जा रहे हैं। क्योंकि वंशावलियों में से।ढ-देव श्रीर उनके पुत्र दुर्लभराज का निंदरावली से बरेली जाना लिखा है, जिससे ऐसा संभव होता है कि ग्वालियर के अधीन निंदरावली का ठिकाना सुमित्र को जागोर में मिला हो श्रीर उसी की ईशासिंह द्वारा दान है देने पर सोढ़देव बरेली जा रहे हों ते। आश्चर्य नहीं। वंशाविलयों में ग्वालियर का राज्य भानजे की देना लिखा है पर ग्वालियर पर ईश्वरीसिंह के कुदंबियों का राज्य करना पाया जाता है ता यही प्रतीत होता है कि ग्वालियर राज्यांतर्गत जो ईश्वरी (ईशा) सिंह का राज्य या वह उन्होंने अपने भानजे जैसाजी तॅंबर को दे दिया है। श्रीर वंशावली लिखनेवालीं ने ग्वालियर राज्यां-

तर्गत ठिकाने को (शायद निंदरावली ही हो *) खालियर राज्य लिख लिया हो, यह संभव भी है क्यों कि छोटे ठिकाने को कोई नहीं जानता, उस प्रांत के बड़े स्थान का पता देने पर सब कोई जान जाता है। आजकल भी इस निंदरावली को हर कोई नहीं जानता। कोई कोई इस निंदरावली को बरेली के पास बतलाते हैं और संभव है कि वहाँ भी कोई निंदरावली हो, पर जिस निंदरावली का जिकर वंशाविलयों में आता है वह नीदड़ नाम से अब भी करेली राज्य में विद्यमान है।

इस समस्त लेख का सारांश यह है कि, सोढ़देवजी निंद-रावली से बरेली श्रीर वहाँ से श्रपने मोरा के चै। हान संबंधियों की सहायता से द्यौसा (राजपुताने में) श्राए।

कछवाहों की वंशावली श्रीर ख्यातों में सोढदेवजी का द्यौसा में श्राने का समय १०२३ श्रीर पजवनजी (राव पजून = प्रद्युष्त) का समय संवत् ११२७ गद्दी पर बैठनं का मिलता है। वंशाविलयों में यह भी लिखा मिलता है कि राव पजून को पृथ्वीराज चौहान के काका नरनाह कन्ह की पुत्रो व्याही थी। पृथ्वीराजरासों में लिखा मिलता है कि राव पजूनजी ने महाराज पृथ्वीराज के मातहत बड़ी बड़ी लड़ाइयों में वीरता से युद्ध कर शत्रुश्रों के दाँत खट्टे किए श्रीर संवत् ११५१ की कन्नोज की लड़ाई में उसने वीरगित पाई। परंतु श्राजकल के शोधक लोग अपने शोधे शिलालेखों के श्राधार पर पृथ्वीराज श्रीर पजवनजी का समकालीन होना नहीं मानते, किंतु ऐसा नहीं है। शिलालेखों के श्राधार पर पृथ्वीराज श्रीर पजवनजी का समकालीन होना नहीं मानते, किंतु ऐसा नहीं है। शिलालेखों के श्राधार पर पृथ्वीराजजी के श्रंतिम युद्ध का संवत् १२४८-४-६ सब शोधकों ने मान लिया है श्रीर पृथ्वीराजरासों में जे संवत् लिखा मिलता है उसे पंडित मे।इनलाल विष्णुलाल पंड्या ने श्रनंद सनंद भेद से ६०-६१ वर्ष का श्रंतर बतलाकर रासों के सब संवतों को शोधकों के संवतों से मिला दिया है। इस युक्ति को कुछ

^{*} नीदड़ (नि दरावली) एक पुराना कसबा ग्राज कळ करोली राज्यां-

विद्वानों ने भी मान लिया है। उसी आधार पर यदि पजवनजी का समय भी शोधा जाय तो वह भी शोधकों के शोधों से मिल जाता है। अभी तक आमेर के कछवाहों के कोई शिलालेख नहीं मिले हैं, नहीं तो यह फंफट सहज ही में मिट जाती, पर तो भी रायवहादुर पंडित गैरिशंकर हीराचंदजी ख्रोफा महोदय ने आमेर के राजाओं के संवत् शोधने के लिये एक लेख पृथ्वीराजरासी के अनंद सनंद संवत् पर लिखते हुए नवीन संस्करणवाली नागरीप्रचारिणी पत्रिका के प्रथम भाग के चतुर्थ अंक में छपवाया है जिसमें उन्होंने पजवनजी को पृथ्वीराज का समकालीन न वतलाकर उसका संवत् १२६४ वि० में होना अनुमान किया है। उन्होंने अपनी गणाना में प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० वर्ष मानकर संवत् १०३४ में होनेवाले ग्वालियर के राजा बजदामा से राव पजवन जी का १३ वाँ नंबर, मुता नैण्यसी की ख्यात के आधार पर लिखकर, १३ × २० = २६० वर्षों को १०३४ में जोड़कर १२६४ संवत् निकाला है।

बीस वर्ष का राजत्व काल १००-५० पीढ़ी के लिये कि जहाँ राज्यकाल का कुछ भी पता नहीं चल सकता माना जा सकता है, १०५ पीढ़ी के लिये नहीं और जहाँ बीच में किसी के भी राजत्व काल का समय मिल जाता है वहाँ बीस वर्ष का एवरेज (औसत) काम नहीं देता। उसी वंशावली में उन्होंने सोढ़देवजी का शौसा ग्राने का समय किसी श्राधार से संवत् ११२५ लिखा है, जो उनकी २० वर्ष की गणना से नहीं मिलता। उनकी २० वर्ष की लगाई हुई गणना से सोढ़देवजी का संवत् ११७४ में शौसा श्राना साबित होता है, जो ११२५ से कहीं श्रागे निकल जाता है।

यदि महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गै।रीशंकर हीराचंदजी श्रोमा की दी हुई वंशाविलयों के लेखानुसार ही राव पजवनजी का समय-निर्णय किया जाय ते। वह इस प्रकार शोधा जा सकता है। बजदामा का समय शिलाक्षेख के श्राधार पर संवत् १०३४ ग्वालि-यर विजय करने का है। उसके ८ वें वंशधर ग्वालियर के त्रिभुवन पाल का समय संवत् ११६१ भी उन्हों के लेखानुसार है। तब संवत् ११६१—१०३४=१२७ वर्ष का ग्रंतर ८ राजाग्रों के बीच का है जिसको सात राजाग्रों में बाँटने पर प्रत्येक के राज्यकाल का परता १८ वर्ष पड़ना है। उधर बज्जहामा से ग्रामेर के सोढ़देवजी का नंबर भी ग्राठवाँ है जिसका समय भी उन्हों के लेखानुसार संवत् ११२५ है। तब ११२५ में से १०३४ घटाने पर शेष ६१ रहते हैं जिनको ७ राजाग्रों में बाँट देने पर प्रत्येक राजा का राज्यकाल १३ वर्ष निकल्लता है। इस १३ वर्ष के परते को ग्वालियर के नरेशों के निकाले हुए १८ वर्ष के परते के साथ जोड़ दिया जाय ग्रीर दो का भाग दे दिया जाय तो १३+१८ = १६ वर्ष के करीब पड़ता है।

जब श्रोभाजी महाराज के लेखानुसार ही बज्रदामा से राव पजवनजी का १३ वाँ नंबर है तब १२ राजाश्रों का राजत्व काल १६ वर्ष की गणना से १-६२ वर्ष होता है जिसको संवत् १०३४ में जोड़ देने पर १२२६ संवत् बन जाता है जो पृथ्वीराजजी के समय से ठोक श्रा मिलता है। श्रतः पृथ्वीराज श्रीर राव पजवनजी के समकालीन होने में कोई भी श्रहचन नहीं रह जाती।

श्रामेर राज्य की वंशाविलयों में राव कील्हणजी का विक्रमी १२७३ से १३३३ तक राज्य करना लिखा है। उसी में यह भी लिखा है कि उन्होंने श्राबू के राजा विक्रमसेन की पुत्रो व्याही थी। परंतु महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने श्रपने बनाए हुए मेवाड़ के वीरविनोद नामक इतिहास में जयपुर के इतिहास के प्रसंग में लिखा है --

'दूसरा शक यह है कि, कील्ह्या राय का संवत् १२७३ लिखा है जो पृथ्वीराज के मारे जाने से २४ वर्ष पीछे हुआ। पजून से कील्ह्या तक ५ पृश्तें होती हैं जिनके लिये २४ वर्ष बहुत कम जमाना होता है, लेकिन यह कयासी वजह कुछ माकूल सबूत नहीं है। एक दूसरी दलील इस खयाली बात को मजबूत करनेवाली यह है कि महाराखा रायमल के रासो में कील्ह्या राय का महाराखा ७४ ग्रामेर के कछवाहा श्रीर राव पजून तथा राव कील्हण कुंभा की सेवा में रहना लिखा है श्रीर उक्त श्रंथ उसी जमाने के किव ने बनाया था, महाराणा कुंभा वि० १४-६० (हि० ८३६ = ई० १४३३) में गहोनशीन हुए श्रीर विक्रमी १५२५ (हि० ८७२ = ई० १४६८) तक राज्य करते रहे"।

कविराजा श्यामलदासजी के लेखानुसार संवत् १४-६० से १५२५ के बीच में राव कील्हणजी का विद्यमान होना सिद्ध होता है, पर ऐसा नहीं है। राव कील्हणजी महाराणा कुंभा से लगभग १०० वर्ष पूर्व ग्रामेर राज्य की गही पर थे। यह हम भी मानते हैं कि जयपुर राजकीय वंशाविलयों में जो संवत् दिए हुए मिलते हैं वे ठीक नहीं हैं। चाहे वे पृथ्वीराजरासो के ग्रनंद संवत् के ग्राधार पर लिखे गए हों श्रीर चाहे फिर बीच में उनकी शास्त्रीय संवत् से मिलाने के लिये १०० ग्रथवा ६०—६१ वर्ष का ग्रंतर कई राजाश्रों में बाँटकर निकाल दिया गया हो जिससे उनका शास्त्रीय संवत् के सिलसिल में ग्रा जाना संभव भी हो तो भी उनकी किल्पतता का पता चल जाता है। ग्रस्तु,

जिस दलील से स्वर्गीय किवराजा श्यामलदासजी ने राव पजून से राव कील्हणदेव तक ५ पुश्तें लिखकर महाराजाधिराज पृथ्वोराज चौहान के शास्त्रीय संवत से २४ वर्ष का ग्रंतर निकाल-कर ५ पुश्तें का होना ग्रसंभव माना है, उसी द्दलील से राणा कुंभाजी से राव पृथ्वोराज ग्रामेरवालों तक ५६ वर्षों का ग्रंतर ६ पुश्तें (कील्हण से पृथ्वीराज तक) के लिये उन्होंने कैसे सही मान लिया ?

रायमलरासो में लिखा हुआ वृत्त कि "राय कील्हण का महाराणा कुंभा की सेवा में रहना " यह राव धीर भादों की गढ़ंत नहीं तो क्या है ? इसको कविराजा श्यामलदास सरीखे ही विद्वान मान सकते हैं; शोधकों के लिये तो जैसा पृथ्वोराजरासी वैसा ही रायमलरासी, दोनों समान हैं। अब हम किवराजा श्यामलदासजी के सब विषय की छोड़कर राव कील्हणजी के असली समय की खोज के लिये अपने विचार
प्रकट करते हैं। आमेर राज्य की वंशावती में लिखा है कि राव
कील्हण ने आवू के राजा विक्रमसेन की पुत्री व्याही थी, इसलिये आबू
के राजा विक्रमसेन का पता लगाना जरूरी हुआ कि संवत् १२७३
से १३३३ तक आबू पर कोई विक्रमसेन नाम का राजा था या नहीं।
आबू पर पहले प्रमारों का और फिर चौहानों का राज्य रहा है।
चंद्रावती के प्रमारों में महाराजा प्रतापसिंह प्रमार से संवत् १३६८
वि० में चौहान राव कुंभा ने चंद्रावती का राज्य छोनकर उस पर
भी अपना अधिकार जमाया और तब से चौहानों का वहाँ पर
राज्य है। न तो प्रतापसिंह तक प्रमारों की वंशावली में विक्रमसेन
राजा का नाम है और न चौहानों की वंशावली में ही। तब यह विक्रमसेन कीन और कहाँ का राजा था? अथवा कछवाहों की वंशावलियों में ही राव कील्हण के थशुर का यह किल्पत नाम
बनाया गया है?

श्रावृपर वर्मागा गाँव के सूर्य-मंदिर में संवत् १३५६ का एक लेख है, जिसमें लिखा है कि "महाराजकुल श्री विक्रमसिंह कल्याण विजय राज्ये"। इस लेख से पता चलता है कि चंद्रावती के प्रमार राजा प्रतापसिंह के समय में वर्मागा में श्रथवा उसके श्रास पास किसी ठिकाने पर विक्रमसिंह नाम का कोई राजा था, जो संभव है प्रमारें की भाइप में कोई हो, श्रीर स्वतंत्र हो गया हो, क्योंकि उस के नाम के साथ में "महाराजकुल" शब्द लिखा मिला है जो संभव है महारावल का वाचक हो। यदि वंशावली में लिखा हुआ यही विक्रमसिंह राव कील्हण का श्रधुर विक्रमसेन हो तो मानना पड़ेगा कि संवत् १३५६ के श्रास पास कील्हणाजी श्रामेर की गद्दी पर थे। उसमें श्रीर राणा कुंभा के समय में १३४ वर्ष का श्रंतर श्राता है जिससे रायमलरासो के लेखक का यह लिखना कि "राव कील्हण महाराणा कंभा की सेवा में रहता था" श्रसंभव प्रतीत होता है।

७६ ग्रामेर के कछवाहा श्रीर राव पजून तथा राव कील्हंग

्यदि राव पजून का समय उन्हीं के लेखानुसार महाराजाधिराज पृथ्वोराज के समकालीन माना जाय तो राव पजून से राव कील्ह्याजी तक, विक्रमसिंह के संवत् तक, ११४ वर्ष होते हैं जो ५ पुश्तों के लिये असंभव नहीं है।

यदि राव पजून का समय महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंदजी श्रोभा के लिखे श्रनुसार संवत् १२६४ भी मान लिया जाय श्रीर उन्हीं के श्राधार पर प्रत्येक राजा का राज्य-काल २० वर्ष मान लिया जाय तब भी राव कील्ह्याजी का समय १३६४ के श्रास पास श्राता है, १४६० के श्रास पास नहीं।

इसके सिवाय राव उदयक्षण राव कील्हणजी का परपोता था। उसके विषय में जगदीश के पंडा की प्राचीन बही में ''जो उद्धिया भाषा में लिखी है'' लिखा मिला है कि राव उदयक्षण अपने बड़े कुँवर बरिस हित संवत् १४२६ वि० में जगदीश की यात्रा में पधारे! और इसी प्रकार बरिस हजी के पौत्र नरूजी, जिनसे नरू वंश चला और जिनके वंश में अलवर के नरेश टोकाई हैं, उन्होंने संवत् १५५६ आसोज बदी १ के दिन अयोध्या में पहुँचकर सरयू में स्नान किया, यह अयोध्या के पंडा की बही से पता चला है।

जब संवत् १४२६ में राव कील्ह्याजी के चौथे वंशघर का जग-दीश-यात्रा करना और संवत् १४५६ में उनके ७वें वंशघर का अयोध्या की यात्रा करना वहाँ के पंडों की बहियों से साबित हो चुका है तब राव कील्ह्या का समय संवत् १४-६० से १५२५ तक रायमलरासी के आधार पर मानना विश्वास योग्य नहीं है।

कविराजा श्यामलदासजी ने बोकानेर की तवारीख के अनुसार आमेर के राजा पृथ्वोराज का अंतिम संवत् १५८४ सही माना है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि बोकानेर के राव जैतसिंह ने संवत् १५८५ के आरंभ में १५००० सेना की सहायता देकर साँगा की आमेर की गद्दो दिलाने की भेजा था। उस समय आमेर में राव स्वसिंह, राव पृथ्वोराज का पोता और राव भीमसिंह का बेटा राज्य करता था जिसके और पृथ्वीराज के वीच पूर्णमल और भीमसिंह है। नरेश राज्य कर चुके थे। तब राव पृथ्वीराज का अंतिम संवत् १६८४ भी सहीं मानना विचार के विपरीत है। अतः राव कील्ह्या १४ वीं शताब्दी के मध्य भाग में अमरेर की गही पर थे और रायमलरासी—भाटों, रावें अथवा चारणों की कल्पना मात्र—काव्य-रचना का नमूना है जो राखा रायासह की प्रशंसा में बनाया गया था।

(५) पुराने सिकों की कुछ वातें

[लेखक-श्री ले।चनप्रसाद पांडेय]

प्रत्येक जाति श्रीर देश में लोकन्यवहार के लिये मुद्राएँ (सिक्के) काम में लाई जाती हैं। ये ताम्र की, रैाप्य की तथा सुवर्ण की बनाई जाती हैं श्रीर उन पर कई प्रकार के चित्र तथा राजाश्रों श्रीर शासकों की मूर्तियाँ या नाम श्रादि रहते हैं। हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में बहुत से पुराने सिक्के मिले हैं श्रीर श्रव तक मिला करते हैं। इन मुद्राश्रों से 'इतिहास निर्माण' में बड़ी सहायता मिला करती है। श्रनेक मुद्राश्रों के लेखें पर से कई राजाश्रों के काल-निर्णय में यथेष्ट प्रकाश पड़ा है।

श्रॅगरेज विद्वानों को एक समय यह कहने का मैं। मिला था कि 'मुद्रा-प्रचलन' भारतवासियों ने प्रीक ग्रादि जातियों से सीखा है। पर श्रव उनको उनके श्राचेपों श्रीर शंकाश्रों के ऐसे उत्तर मिल गए हैं कि उन्हें लिजित होना पड़ रहा है। सन् ईसवी के ५००० वर्ष पहले की भारतीय सभ्यता का पता मेहिन जोदड़ों (सिंघ) श्रीर हरप्पा (पंजाव) की खुदाई से लग जाने के कारण श्रव युरोपीय पुरावत्त्वकों की श्रनेक धारणाएँ निर्मूल सिद्ध हो रही हैं। इन दोनों स्थानों की खुदाई से बहुत सी प्राचीन-तम मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिन पर के चिन्न-लिपि में लिखित लेख ग्रभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इन मुद्राश्रों या मुहरों (seal) पर गाय, हाथी, बैल, ज्याव्र, गैंड़े श्रादि पश्चश्रों के चित्र हैं। उन चित्रों के साथ साथ विचित्र लिपि में लेख भी हैं। धनुष बाण युक्त शिकारी (hunter) के भी चित्र हैं। श्रम्सु।

मुद्राश्चों में तेल या वजन उनकी प्रधान विशेषता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल में कीड़ी का सर्वत्र प्रचलन था। लोग अब भी कहा करते हैं कि फूटी कीड़ा या कानी कीड़ी के मेल का नहीं। अभिप्राय यह है कि एक कीड़ी का तो कुछ मील भी होता है। एक कैड़ो से कम मील की फूटी या कानी कैड़ी हुआ करती है। उसके भी मील का नहीं अर्थात् बिलकुल ही बे-काम।

कई देशी भाषात्रों में धनद्रव्य के लिये 'कीड़ी' शब्द व्यवहार किया जाता है। यथा वह महाजन कीड़ोवाला है श्रर्थात् खुब धनी है। हमारे देश में ६०-७० वर्ष पूर्व देहात के लोग शाक, भाजी, फल-मूल ग्रादि कीड़ियों के खरीदा करते थे। २० कीड़ी की भाजी एक ८-१० मनुष्यवाले कुटुंब के लिये बस थी। देश की उस समय वैसी ही श्रवस्था थी। ग्राज कल की भाँति शाक पात तक का दुर्भिच न था।

कौड़ों के बाद ताँबे का पैसा था जो पर्या या कार्षाप्या कह-लाता था। अनेक विद्वानों का मत है कि पाणि (हाथ) से 'पण' शब्द निकला है। जिसके बदले में पाणि अर्थात् मुट्टी भर कीड़ी आ सके, उसका नाम "पण" (पैसा) था। Indian पण a handful derived from Pani the hand. Indian पण was a handful of cowree shells, usually reckoned as 80 कर्ष का अर्थ तेला या वजन है और 'आपण' का अर्थ 'प्रचलन, ज्यवहार' है। कार्षापण का अर्थ वह तील जो लोगों में प्रचलित था।

४ कौड़ी का एक गंडा।

४ गंडे की (४ x ४ = २० कीड़ी) एक बोड़ी या का कि ग्री * ताम्र

४ बोड़ी का (४×२० = ८० कीड़ी) एक पग १४४ मेन ताम्र

४ पण का एक टंक

१४ येन चाँदी

४ टंक का एक कार्ष

५६ येन चाँढी

४ कार्षका एक पल

साधन फल श्रुति-पार नाम तव भव सरिता कहँ बेरो । सो पर-कर काकिनी लागि सठ बेचि होत हठि चेरो ॥

^{*} काकिणी, काकिणिका, काकिनी या काकिण उस ताझ-सुद्रा का नाम था जिसके बदले में २० कौड़ियाँ आती थीं। A sum of money equal to 20 cowries or to a quarter of a Pana पण। गुसाईजी महाराज ने अपनी "विनयपत्रिका" के भजन संख्या १४२ में लिखा है—

बोड़ी का प्रयोग देश के कई भागों में था। उत्कल में यह श्लोक प्रसिद्ध है—

तीर्थे धेनु: पथे गोश्च गृहे च षड् बोड़िका

''पुराख'' श्रीर 'सुवर्ष'' नाम भी रीप्य श्रीर स्वर्ण-सुद्राश्रों के लिये प्रचलित थे।

धर्म्भ-प्रथों में पण के के ते , के भागों का भी उल्लेख हैं। ये भाग निद्यों के पार-उतराई के लिये थे। पण दिन भर की मजूरी में दिया जाता था श्रर्थात् मजदूरों को पेट भर भोजन श्रीर एक पण उनकी पूरी मजूरी थो।

मालवांतर्गत उज्जैन श्रीर एरन में प्राप्त मुद्राश्रों में कई एक इतनी छोटी छोटो हैं कि वे वजन में चार श्रेन से ज्याद: नहीं हैं। ऐसी मुद्राश्रों का मोल बहुत करके दो काड़ों से ज्याद: न शा। उन्हें हम है गंडा कह सकते हैं।

ताम्रमुद्रायों का क्रम इस प्रकार माना जा सकता है-

काड़ी	पग			
¥	वृह पय		वजन	वजन
१०	द पग	नाम	रची	श्रेन
२०	कु पण	. —	¥	
80	व पग	ग्र र्थकाकिनी	१०	?=
२॥ बोड़ी या ५० कै।ड़ी की		काकिनी या वोड्री		
एक निधि मानी	जाती थी।	या वोड़ी	२०	३६
50	१ पग	म्रघंपग	80	७२
१० बोड़ी या	२०० कौड़ी	पण या कार्षा	U 50	188
की एक दोगानी।				

तन्नशिला भ्रादि स्थानों में ताम्र की जो चतुष्कोण चिह्नांकित मुद्राएँ (Punch-marked coins) मिला करती हैं वे सब 'पण' हैं। काकिनी या बोड़ी नामक मुद्रांश ध्रव एक प्रकार से विलुप्त से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ गैरिव-प्रचारक मंडली बिलासपुर के संप्रहालय में ताम्न की श्रत्यंत छोटी छोटी मुद्राएँ हैं पर वे 'कािकती' हैं या नहीं, से ज्ञात नहीं। चाँदी के सिक्कों के तीन या चार भाग हुआ करते थे। यथा—

पग		कार्ष	नाम	वजन
8		क्ष कार्ष	टंका या) पादिक	८ रत्ती
८ १६	=	् कार्ष १ कार्ष	कीया काषीपगा	₹ ,,
			धर ण पुराण	३२ "
१६०	=	१० कार्ष	3	•

चाँदी की शतमान या पल नामक मुद्राएँ ग्रभी तक कहीं नहीं पाई गई हैं। पर "महावंश" नाम के ग्रंथ में कार्षापण, ग्रर्ध-कार्षापण ग्रेश चतुर्थाश कार्षापण का उल्लेख है; यथ (—The monks address the people, "Beloved," bestow on the priest-hood eitgera काहापण, or half or a quarter of one or even the value of a मासा।

उत्तर-भारत की स्वर्णमुद्राओं में दे। प्रसिद्ध थीं—(१) सुवर्ण, (२) निष्क।

"शतपथ ब्राह्मण" में लिखित है— "हिरण्यं सुवर्णे शतमा-नम्" अर्थात् पीत्वर्ण "शतमान" नामक खर्णसुद्राः शतमान का तेल एक पल थाः इससे यह भी कहा जाता है कि उसका अन्य नाम निष्क भी रहा होगाः ऋग्वेद में निष्क का उल्लेख है। काचिवत् ऋषि को राजा भावयव्य से उपहारस्वरूप १०० सुवर्ण निष्क, १०० घोड़े, १०० साँड़ प्राप्त हुए थे। दिचिया भारतवर्ष में कई भाँति की स्वर्ण की मुद्राएँ घों। यहाँ स्वर्ण कार्ष का नाम 'हून' था। नीचे इन दिच्या देशीय स्वर्ण मुद्राश्रों को तील श्रीर नाम दिए जाते हैं—

वित्र हून का नाम फनम था जो तील में ५.२८ मेन हुआ करती थी। 9 २६.४० ,, ,, . प्रताप 77 5 5 " ं वराह (Varaha or Pagoda) ४२,८०,, १ कार्ष-५७.६० घेन था वाल ^९ सुवर्षो १ सुवर्ण १४४ १ निष्क, पल या शतमान 30%

किंग नगर के राजा प्रसिद्ध अनंतवर्मा चोड़गंग की बहुत सी छोटी छोटी स्वर्ण मुद्राएँ सोनपुर राज्य (उड़ीसा) में मिली थीं। उनमें से दो, जो मेरे निकट हैं, अत्यंत छोटी छोटी हैं। एक तो आकार में चने की दाल के बराबर है, दूसरी उससे छोटी हैं। उनके दोनें। ओर चित्र और लेख हैं। ये अवश्य 'हून' और 'माद' के प्रतिरूप हैं। इनका समय सन् ई० की ग्यारहवों सदी है।

प्राचीन चिह्नांकित (punch-marked) मुद्राश्रों की दिचिया भारत में "शालाक" कहते हैं। चिह्नांकित मुद्राश्रों की दूसरी श्रोर जी केवल एक ही छाप या चिह्न देखा जाता हो वह उस स्थान या नगर का परिचायक हो सकता है जहाँ से वे प्रचारित की जाती थीं। तच्चिशला में प्राप्त श्रिष्ठकांश मुद्राश्रों पर एक ही प्रकार की एक ही छाप पाई जाती है। पर यह केवल श्रनुमान है। बनारस किमश्नरी में प्राप्त ऐसी मुद्राश्रों की पीठ पर एक ही श्राकार की छाप पाई जाती है जिससे यह माना जा सकता है कि वे बनारस या काशी में गढ़ी गई थीं।

अब मुद्राओं पर अंकित चित्रों की संबंध में कुछ थोड़ा लिख-कर इस लेख का अंत किया जाता है—

१ साँड़, बैल, गाय या नंदी का रूप A bull or cow (संस्कृत-वत्स)। काशांबी में, जी कि 'वत्स' नामक राज्य की राजधानी था, जितनी मुद्राएँ मिली हैं सब पर गाय या बैल के रूप हैं।

२ संशल्ल योद्धा की मूर्ति।

ऐसी मुद्राएँ यौधेय गण नामक 'गण' राज्य की थीं। यौधेय लोग प्रख्यात योद्धा हुन्ना करते थे।

३ वृत्त —उदु वर वृत्त ।

श्रीदुंबर जाति की मुद्राग्री पर उदुंबर वृत्त का चिह्न रहता था।

४ सम चतुष्कोण सरोवर—मत्स्य सहित या मत्स्यरहित।

पुष्कर (श्रजमेर) देश या पुष्कलावती (पेशावर) देश की मुद्राएँ।

५ सर्प (संस्कृत में अहि)।

भ्रहिच्छत्र या ग्रहिचेत्र देश की मुद्राएँ।

- ६ मयूर-इससे मयूरपुर का ज्ञान होता था।
- खर्जूर वृत्त—चंदेलों की प्राचीन राजधानी खर्जूरपुर (वर्तमान खजराहो) का परिचायक चित्र ।
- पद्म-पद्मावतीपुर (नरवर) नल राजा की राजधानी का सूचक चिह्न।
- र पाटली-पाटलिपुत्र का परिचायक चिह्न।
- १० नारी मूर्ति—(खड़ी हुई) सिर से पाँच किरणें ऊपर जा रही हैं। पंच किरणें से पाँचाल देश का परिचय मिलता है। द्रुपदराज की पुत्री पांचाली के पाँच पति (पंच पांडव) थे यह महाभारत से प्रकट है।

बहुत से नृपाल बृंद अपने नाम के बदले में चित्र-काव्य या शलेष से काम लिया करते थे। अर्थात्.

राजा सूर्यमित्र या भानुमित्र की मुद्रात्रों पर सूर्य का चित्र रहता या। उसी प्रकार चंद्रगुप्त के नाम के लिये चंद्रमा का चित्र देते थे। कुमारगुप्त के नाम के लिये "कुमारी देवी" की मूर्ति दी जाती थी। राजा हिस्त के नाम के लिये इस्तो या हाथी का चित्र ग्रंकित किया जाता है।

कभी कभी 'सूर्य' के चित्र से सूर्यदास, सर्प या नाग के चित्र से नागसेन थ्रीर गज के चित्र से गजिस है का बेध होता था। वीरदेव राजा के नाम के लिये 'योद्धा' का चित्र, गोपाल-देव के नाम के लिये 'गो' का चित्र सुद्राक्षों पर दिया जाता था।

भारतवर्ष में प्राय: प्रत्येक प्राचीन स्थान में प्राचीन मुद्राएँ मिला करती हैं पर उनके संप्रह की ग्रेगर लोगों का ध्यान नहीं जाता।

(६) हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद

[लेखक-श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव]

प्राक्कथन

नागरीप्रचारिग्री सभा काशी को स्थापित हुए संवत् १८८५ में ३६ वर्ष हो चुके। इन गत ३६ वर्षों का हिंदी साहित्य का इति-हास प्रचार, प्राचीन साहित्य-संशोधन तथा नूतन साहित्य-संव-धन की दृष्टि से, महाकि व चंद से लगाकर वाबू हरिश्चंद्रजी के समय तक की किसी भी शताब्दों से, विशेष महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। जैसे एक छोटे से वट बच्च का पैाधा समय पाकर पद्ध वित तथा प्रस्फुटित होकर विशाल रूप धारण कर लेता है, सभा के जीवन का इतिहास ठीक उसी वट बच्च की नाई है। काशमीर से कन्या कुमारी तक

"हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी"
की ध्विन गुंजायमान होना किस नागरी भाषा-भाषी को पुलकित नहीं करेगा? इसमें संदेह नहीं, कि सभा ने प्रचार तथा प्रकाशन के द्वारा इस दिशा में अमृत्रूर्व सफलता प्राप्त की है; और यद्यपि इसे अपने कार्य में अन्य संस्थाएँ तथा ज्यक्ति भो सहायक हुए हैं, तथापि विक्रम की बीसवीं शताब्दी के हिंदी साहित्य-चेत्र का कर्य-धारत्व तो एकमात्र सभा ही को प्राप्त है। भारतवर्ष में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्थापित बंगाल की एशियादिक सोसाइटी के अतिरिक्त नागरीप्रचारिणी सभा जैसी न तो किसी प्रांत में संस्था स्थापित हुई और न कोई संस्था इतना सुयश ही संपादन कर सकी। संस्था के जन्मदाता स्वनामधन्य रायसाहब श्यामसुंदग्दासजी, हिंदी का सिक्का जमाने की दृष्टि से, century man (शताब्दी-पुरुष) कह-

प्रपन्नंः खाग

मूल पाकृत	संस्कृत छाया	हिंदी अर्थ
'तेरे मेरे ग्राडत्ति'	'तेरे मेरे आग्रे।'	तेरे मेरे ग्राग्री
जिम्परे मज्भ	इति जल्पते। मध्य	कहने वाले सध्य देशियां
देसे य	देशांश्च	को उसने देखा।
'भाउत्र भइंग्रि	भाभणतोऽध	भाई बहन
तुम्हें भणिरे		तुम्हें वालनेवाले
श्रह मालवे दिहे	मालवीयान् दृष्टिवान्	मालवियों की उसने
		देखा।

यह तो हुई हिंदी के प्राचीन खरूप की बात। पर हमें इस लेख के द्वारा यह बतलाना है कि हिंदी के आदि महाकवि चंद बरदाई के समय तथा उसके भी पूर्व से लगाकर वर्तमान काल तक सुदूर प्रांत महाराष्ट्र तथा गुजरात में केवल हिंदी का प्रचार ही नहीं हुआ किंतु ग्रंथ-रचना भी हुई, श्रीर इस प्रकार हिंदी को आधुनिक काल ही में नहीं; किंतु १२वीं शताब्दो से ही देश-व्यापी राष्ट्र-भाषा का स्थान प्राप्त हो गया; अतः हम सबसे पहले महाराष्ट्र प्रांत के प्राचीन हिंदी साहित्य की श्रीर दृष्टिपात करते हैं।

महाराष्ट्र में हिंदी-प्रचार के कारण

महाराष्ट्र में हिंदी के प्रचार होने के कई कारण हैं। नाथपंथ के संस्थापक आचार्य-प्रवर श्री मच्छेंद्रनाथ तथा श्री गोरखनाथ के सिद्धांतों का बारहवीं शताब्दी से महाराष्ट्र में बड़ा प्रचार हुआ और उस प्रांत के कई प्रमुख साधु-संत, किव तथा गृहस्थ उनके अनुयायी वन गए। अब भी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर नाथपंथियों के मठ वर्तमान हैं। नाथपंथियों को अपनी गुरु-भाषा का ज्ञान प्राप्त करके उनके सिद्धांतों का प्रचार करना आवश्यक था। इसी से प्राय: प्रत्येक नाथपंथीय साधु की हिंदी-रचना उपलब्ध है। महाराष्ट्र में इसवीं शताब्दी में वैद्ध धर्म का, परिवर्तित स्वरूप में, महानुभाव नामक एक पंथ स्थापित हुआ और १५ वीं शताब्दी के अनंतर ते। उस पंथ का सुदूर प्रदेश काबुल तक प्रचार हो गया। ध्रब भी पंजाब तथा श्रफगानिस्तान में उसी महाराष्ट्रीय पंथ महानुभाव उर्फ जयकृष्णी मत को मठ वर्त-मान हैं। महानुभाव पंथ के अनुयायियों ने हिंदी में विपुल रचना की है. यहां तक कि चंद के पूर्व की हिंदी रचनाएँ भी पाई जाती हैं। हिंदुचों के प्राचीन तीर्थ-स्थान काशी, गया आदि उत्तरीय भारत में ही स्थित होने के कारण जब कभी महाराष्ट्रीय उत्तरी भारत में तीर्थ-यात्रा को आते तब उन्हें हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक था। हेवगिरि का महाराष्ट्रीय स्वराज नष्ट हो जाने के कारण मुसलमानी राज की जड़ महाराष्ट्र में जमी, जिससे पारस्परिक विचार विनिमय के उद्देश से हिंदी का वहाँ पर विशेष प्रचार हुआ। श्री शिवाजी छत्रपति के पूर्ववर्ती, तत्कालीन तथा परवर्ती साधु संती को स्वधर्म-प्रचार तथा परधर्भियों पर हिंदू धर्म का सिका जमाने के निमित्त हिंदी का ही आश्रय लेना पड़ता था। मराठों की फौज में प्राय: पूर्वीय राजपूत तथा मुसलमान आदि जातियों के रंगरूट भरती हुआ करते थे. जिससे उनके द्वारा भी हिंदी-प्रचार का कार्य जारी मुगलों के अंतिम दिनों तक दिल्ली नगर ही भारतीय राज-नीति का केंद्र कहलाता था, जिससे महाराष्ट्रीय राजनीति को का ध्यान सर्वदा दिल्ली की ग्रेगर लगा रहता था: अत: उन्हें विवश होकर तत्त्रांतीय भाषा का ही ज्ञान प्राप्त करना त्रावश्यक हो गया। महाराष्ट्र के चत्रिय मराठे प्रायः राजपूताने से ही उस प्रांत में जाकर बसे थे श्रत: प्राचीन मराठे तथा उनके वर्तमान वंशज भी श्रपने की राजपूत कहलाना परम गौरवास्पद समभते हैं तथा येन केन प्रकारेण राज-पूर्तों से अपना संबंध रखने की चेष्टा किया करते हैं। छत्रपति शिवा-जी महाराज ने ज्योंही स्वराज स्थापित करने का प्रयन्न किया और उनके उत्तराधिकारियों ने उस उद्देश्य-सिद्धि के प्रोत्यर्थ उत्तरीय भारत से श्रपना राजनीतिक संबंध प्रस्थापित किया, त्योंही उत्तर भारतीय हिंदो भाषा से उनका संबंध अधिक हो गया। इस प्रकार कारण-परंपरा से, महाराष्ट्र में हिंदी की जड़ दढ़ हो गई। महाराष्ट्रीय साधु,

कवि तथा लेखकों ने हिंदी भाषा को अपनी रचना से खब अलंकत किया। पर हमारे साहित्य का यह परिच्छेद ग्रभी तक ग्रजात है। महाराष्ट्रीय तथा हिंदी भाषा-भाषियों के पारस्परिक संबंध का यह परिणाम हुआ कि भक्तप्रवर नाभाजी ने अपनी भक्तमाल में कई महाराष्ट्रीय संतों का गुगा-गान किया, गुरु नानक ने श्रंपने ग्रंथ साहव में महाराष्ट्रीय कवि नामदेवजी की कृति की स्थान दिया तथा महाराष्ट्र के प्राय: सभी संतों ने श्रपनी रचित संत-नामाविलयों में उत्तरीय भारत के संतों का गुग्र गान किया। महाराष्ट्र के आदि-कवि ज्ञानेश्वर महाराज से लगाकर प्रायः सभी कवियों ने हिंदी रचना की श्रीर महाराष्ट्र में बसे हुए प्रायः सभी मुसलमान साधु तथा कवियों ने महाराष्टीय भाषा में प्रंथ-रचना की । १८ वीं शताब्दी में महाराष्ट्र का उत्तरीय भारत पर राजनीतिक अधिकार स्थायी हो जाने पर तो मध्य भारत श्रीर राजपूताने के कई कवियों ने भी महाराष्ट विजेताओं की भाषा सीखकर उस भाषा में रचना की है। महाराष्ट्र में हिंदी-प्रचार के कारशों पर प्रकाश डालकर अब इम संचेप में चंद-गोरख-विद्यापति-काल से लगाकर आज तक के तत्प्रांतीय हिंदी साहित्य का वर्शन करते हैं।

चंद-गोरख-विद्यापति-काल

१—सोमेश्वर—यह चातुक्य वंशीय राजा थे और इनका विरुद्ध 'सर्वज्ञ मूप' था। इनका लिखा हुआ मानसे ह्या अर्थात् आभिलिशार्थ-चिंतामिक नामक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। उक्त प्रंथ में लगभग १५ विषयों का वर्णन किया गया है, जिनमें समाज, भूगोल, सेना, वाद्य, ज्योतिष, छंद, हाथी, घोड़े आदि का वर्णन है। राग रागिनियों के वर्णन में कई देशी भाषाओं के पद्यों के उदाहरण भी दिए गए हैं। लाटी भाषा के जो उदाहरण हैं, वे पूर्वकालिक हिंदी से मिलते जुलते हैं। यथा—

नंद गोकुल जायो कान्ह जो गोवी जसे पिंड हेली रे नयसे जो विया घहसा भरत्रा विना हासि इक्कारियां कान्हो भरडा सो इस्ति साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद
अप्रक्षिण चितिया देउ बुध रूपण जो दाणवपुरां बचउणि वेद
(पु)रुषेण।

महाराष्ट्र की पुरानी हिंदो का यही प्राचीनतर नमूना है। उक्त प्रंथ की रचना संवत् ११८४ वि० में हुई।

२—चक्रधर—उक्त उद्घिखित महानुभाव पंथ के संस्थापक तथा आदिम आचार्य आप ही थे। इस पंथ के प्रंथ प्रायः गुप्त लिपियों में लिखे हुए पाए जाते हैं। ये प्रंथ सकल लिपि, सुंदरी लिपि, पारिमांडल्य लिपि, ग्रंक लिपि, शून्य लिपि, सुभद्रा लिपि, श्री लिपि आदि कई सांकेतिक लिपियों में लिखे जाते थे। अर्थात् तर्वा व्यंजनों के बदले टवर्ग, टवर्ग की जगह तर्वा, पर्वा की जगह चर्वा आदि स्वर व्यंजन वर्षा परस्पर उलट पलट कर दिए जाते थे। खास खास शब्दों के लिये विशिष्ट चिह्न नियत थे। श्रीचक्रधर तथा उनके ५०० शिष्यों के लिखे हुए फुटकर पद्य तथा गद्य पंथ ही मराठी की आदि रचना कहे जाते हैं। १५वीं शताब्दी के अनंतर तो इस धर्म का प्रचार काबुल—पंजाब तक ही गया था, श्रीर अब भी इनके मठ उस श्रीर जयकुष्टणी पंथ के नाम से मशहूर हैं। हर्ष की बात है कि चक्रधर महोदय तथा उनके शिष्यों की बहुत सी हिंदी रचनाएँ उपलब्ध हैं। चक्रधरजी की कविता निम्न है। इनका समय शाके ११६४ निश्चित है—

सुती वंश्री स्थिर होई जेगे तुम्ही जाई। स्रो परे। मौरो वैरी आग्राता काई॥

पवशा पुरे हो मिन स्थिर करो हो चद्रा मेली वा भान अयागमन ई जे वारो बुद्धि राखो अपनेय।

उक्त उदाहरण से महाराष्ट्र की चंदकालीन हिंदी का परिचय हो सकता है।

३—उमार-बा—श्रीचकधर के नागदेवाचार्य नामक शिष्य थे। उनकी भगिनी उमाम्बा की भी रचित चै।पदियाँ उपलब्ध हैं, जो प्रायः हिंदीमिश्रित गुजराती में हैं। यथा— नगर द्वार हो भिच्छा करें। हो वापुरे मोरी अवस्था लो। । जिहा जावों तिहा आप सरिसा कोड न करी मोरी चिंता लो।। हाट चौहाटा पढ रहूं मांग पंच घर भिच्छा। वापुढ लोक मोरी अवस्थां कोऊ न करी मोरी चिंता लो।।

टीप प्रंथ में इन चैं।पदियों का विशद अर्थ किया गया है।
४—दामादर पंडित—आप भी चक्रधरजी के समकालीन
और शिष्य थे। आपकी श्र-भक्तिविषयक विभिन्न गग रागिनियों की
कविता पाई जाती है। यं बड़े उच्च कं।ि के किव थे। इनकी रचना
पर हिंदी का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है; यथा चैं।पदी—स्कुटिक
मध्ये हीरा वेब कर गया। उजयहां लापली भिंग कला। आदि।

प्रचानेश्वर—यं नाथपंथीय साधु संवत् १२८६ वि० में हो। गए हैं। श्रापकी लिखो भगवद्गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका सर्वी-त्रुष्ट रचना कही जाती है। श्रापके श्राता निवृत्तिनाथजी ने गुरु गोरखनाथजी के शिष्य से दोचा ली थी श्रीर श्राप श्रपने श्राता से दीचित हुए थे। श्रापके पिता रामानंदजी के शिष्य थे। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर तथा सोपानदेव ये तीन श्राता श्रीर मुक्ताबाई भिग्नी इन चारों की रचनाएँ मराठी में उपलब्ध हैं। श्रापकी रचनाएँ मौखिक गाई जाती हैं, जिससे शताब्दियाँ बोत जाने के कारण बहुत कुछ विकृत हो गई हैं। सै।भाग्य की बात है कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज तथा उनकी भिग्नी मुक्ताबाई की हिंदी रचना उपलब्ध है। ज्ञानेश्वर महाराज की रचना निम्न है—

(?)

निर्गुन सागर प्रथक पसारा, वाको तरँग सकत संसारा। उद्भव प्रलय बाते होई, लेना एक और देना दोई॥

(?)

सोई कचावे, नहीं गुरु का वचा।
दुनिया तजकर खाक रमाई, जाकर बैठा वन में।
खेचरि मुद्रा वजासन में।

हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद तीरथ करके उम्मर खोई जागे जुगति में। सारी। × × × × × हुकुम निवृत्ति का झानेश्वर को तिनके ऊपर जाना। सद्गुह की छपा भई तब आपहि आप पिछाना।।

६—मुक्ताबाई—इनकी रचनाएँ निम्न हैं—
वाह बाह साहब जी सदगुरु लाल गुसाईं जी ।
लाल बीच में उदला काला श्रेंगठ पीठ सें काला;
पीत उनमनी श्रमर गुंका रस भूकनेवाला।

्यारखनाथ — ग्राप हिंदी के ग्रादि गद्यलेखक कहे जाते हैं। ग्रापने महाराष्ट्र में पर्यटन करके ग्रपने मत का खूब प्रचार किया था। इसी से ग्रापके कई छोटे बड़े मराठी ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ग्राप के हिंदी भाषा-भाषी होने पर भी महाराष्ट्रीय इन्हें ग्रपने प्रांत का ही मानते हैं।

द—नामदेव—इनका समय संवत् १४८० वि० निश्चित है। श्रापके सहस्रों मराठी तथा हिंदी फुटकर पद्य पाए जाते हैं। श्रापकी रचना को सिक्खों के धर्मग्रंथ—ग्रंथसाहब—में भी स्थान मिला है। कविता निम्न प्रकार है—

जह तुम गिरवर तह हम मोरा, जह तुम चंदा तह हम चकोरा। जह तुम सरवर तह हम माछी, जह तुम दीया तह हम बाती।। जह तुम पंथी तह हम साथी, × × × × × × वेल के पाती शंकर पूजा, नामदेव कहे भाव नहीं दूजा।

सूर-तुल्सी-काल

१—भानुदास—यह बड़े वैष्णव भक्त श्रीर कवि हो गए हैं। इनका समय संवत् १५५५ वि० निश्चित है। यह अपने नाती श्री एकनाथ महाराज के कारण, जो महाराष्ट्र में बड़े विद्वान साधु हो गए हैं, अधिक प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थान पंडरपुर की श्री किट्ठल सूर्ति विजयनगर से लाकर आपने ही स्थापित की थी। आपकी स्फुट मराठी तथा हिंदी रचना उपलब्ध है। आपकी प्रभा-तियाँ गोस्वामी श्री तुलसीदासजी की रचना के टक्कर की हैं। यथा —

डठहु तात मात कहे, रजनी की तिमिर गयो,

मिलत वाल सकल ग्वाल, सुंदर कन्हाई। जागहु गोपाल लाल, जागहु गोविंद लाल,

जननी बिल जाई।।

संगी सब फिरत वयन, तुम विन नहिं छूटत धेतु, तजहु सयन कमलनयन, सुंदर सुखदाई। सुख ते पट दूर कीजो, जननी को दरस दोजो, दिथ खोर माँग लीजो, खाँड़ झैं। मिठाई॥ भन्मत भन्मत श्याम राम, सुंदर सुख तब ललाम, याती की छूट कछ भानुदास' पाई॥

२—जनार्दन स्वामी—यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और किव एकनाथजी के गुरु थे। इनका समय संवत् १५०४ वि० निश्चित है। यह निजामशाही में एक उच्च कर्मचारी थे, किंतु बाद में वैतान्य छा जाने के कारण आप साधु हो गए। आपकी समाधि अभी तक दै। खताबाद उर्फ देवगिरि के किलो में मै।जूद है। इनकी बहुत सी हिंदी और मराठी कविता उपलब्ध है।

३—दादू पिंजारा—यह जाति का मुसलमान था। इसकी मात-भाषा हिंदी होने पर भी, महाराष्ट्र-निवासी होने के कारण, इसने बड़ी सफलता के साथ मराठी में कविता की है। यह महान भकों में गिना जाता है। इसका बनाया हुआ विचारसागर नामक विशाल हिंदी ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। इसका समय शाके १५२८ निश्चित है।

४—एकनाथ—१६ वीं शताब्दी के ग्रंत में तथा १७ वीं शताब्दी के ग्रारंभ में महाराष्ट्र में महात्मा तुकाराम, समर्थ रामदास ग्रादि जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उनमें महात्मा एकनाथजी का

स्ह हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद

नाम भी प्रसिद्ध है। आपकी जीवनी भक्त-प्रवर नरसिंह मेहता से मिलती जुलती है। आप महाराष्ट्र के प्राचीन नगर पैठण अर्थात प्रतिष्ठान प्राम के निवासी थे। ज्ञानेश्वर महाराज का ज्ञानेश्वरी गंथ, प्राचीन भाषा के कारण, दुवींध सा हो गया था; अतः एकनाथजी ने ही समयानुकूल भाषाग्रुद्धि करके उसका प्रचार किया। आपके लिखे एकनाथी भागवत, भावार्थ-रामायण आदि दर्जनों छोटे बड़े गंथ तथा असंख्य स्फुट कविता पाई जाती है। महाराष्ट्र में आप जैसा धर्मप्रचारक दूसरा नहीं हुआ। हर्ष की बात है कि आपकी बहुत सी हिंदी रचना भी पाई जाती है। आप बहुत दिवस तक काशीजी जा बसे थे, अतः हिंदी पर भी आपका अच्छा अधिकार हो गया था। आपकी रचना पर तत्कालीन प्रचलित उद्धित का बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपका समय शाके १४६३ निश्चित है। रचना का नमूना निम्न है—

देव छिनाल का—छिनाल का।
खेल खिलाड़ी बाँका।।
छंद बड़ा सुरवर की बाँटा।
जाकर भरोके में बैठा।।

× × ×

एकनाथ का वाली। उसे कीन देवे गाली।।

५—तुकारास—श्राप भी एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय साधु हो गए हैं। श्राप जाति के वैश्य थे। गोस्वामी तुलसीदासजी की तरह, उनकी स्त्री के कारण, उन पर वैराग्य छा गया था। महाराष्ट्र स्वराज-संस्था-पक छत्रपति शिवाजी महाराज ने ग्रापसे गुरु-मंत्र लेने की इच्छा प्रकट की थी; किंतु निवृत्तिवादी होने के कारण ग्रापने समर्थ रामदासजी से ही गुरुमंत्र लेने का महाराज से श्रनुरोध किया था। श्रापका स्थापित किया हुआ भक्ति-मार्ग-प्रवर्तक वारकरी

पंथ अधाविध वर्तमान है। हर्ष की बात है कि आपकी हिंदी रचना भी उपलब्ध है, यथा—

तुका बड़ी वह ना तुले, जाहि पास बहु दाम। बिलहारी वा बदन की, जेहि ते निकसे राम।। तुका कहे जग भ्रम परा, कही न मानत कोय। हाथ परेगा काल के, मार फोरिहै डोय।। श्रापका समय शाके १४-६० निश्चित है।

६—कान्होबा—यह महात्मा तुकारामजी के छोटे भाई थे। इनके मृत्यु-काल का ठीक पता नहीं चलता। इनकी हिंदी रचना भी पाई जाती है। यथा—

चुरा चुराकर माखन खाया, ग्वालिन का नंदकुमार कन्हैया। काहे बड़ाई दिखावन मोही, जानत हू प्रभु मन तेरा सब ही।। श्रीर वात सुन ऊखल सो गला बाँघ लिया तू ने श्रपना गोपाला। फिरता बन बन गाय चरावत, कहे तुकया बंधु लकरी ले ले हाथ।।

७—जनी जनाद्न — ये भी जनाद्न स्वामी के शिष्य श्रीर एकनाथजी के गुरुभाई थे। ये वीजापुर वादशाही में तहसीलदार थे। एक समय श्रापने श्रकाल में खजाना लुटा दिया था, जिससे हाथी के पैरी से कुचलवा देने की इन्हें सजा दी गई थी। किंतु श्रापके व्यक्तित्व के कारण धातकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर वे भाग गए। उस घटना से श्राप विरक्त बन गए। श्रापका उद्धव-बेध नामक श्रंथ तथा बहुत सी हिंदी मराठी रचनाएँ पाई जाती हैं। शाके १५२३ में इनका देहावसान हुआ। श्रापकी हिंदी-रचना का नमूना यह है—

जब तू आया, तब क्या लाया, क्या ले जावेगा।

किनने बुलाया, भूँठा धंघा, पिड्या फंदा, देखत क्या हो अंघा।

कहत जनादन सुन अरे मन, न छोड़ उस साई के चरन।।

— इब्राहीम ख्रादिलशाह— शाके १५०२ में बीजापुर के बादशाह थे। आप हिंदी किवता के बड़े रसिक थे। इसी से आपके

६-जयराम-ये कवि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज के दरवारी कवि थे। ये महाराष्ट्रीय, किंत् भारतवर्ष की विभिन्न बारह भाषात्रीं, के ज्ञाता थे। इनका लिखा हुआ राधा-माधव-विलास चंप्र काठ्य हाल ही में उपलब्ध होकर प्रकाशित हुआ है। उससे कई महाराष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के एक अज्ञात भाग पर भी वडा प्रकाश पडा । पिछले दिनों हिंदी में कुछ लोगों के प्रयत्न से यह बात उठाई गई थो कि छत्रपति शिवाजी के दरबार में भूषश जैसे हिंदी किव का राजदरबारी कवि होना श्रसंभव है: प्रत्युत भूषण शिवाजी के सम-कालीन ही नहीं थे। इस प्रंथ से तो भूषण के आश्रत शिवाजी ही के क्या. वरन छत्रपति के पिता शाहजी के दरबार में तक, पचासों हिंदी कवियों के भाश्रय पाने का पता चलता है। इस मंथ के द्वारा शाहजी के दरबारी ३८ हिंदी कवियों का पता चल चका है: जिनका विशद वर्णन हमने समालोचक की योष्म संवत १६८३ की संख्या में किया है। जयराम की रचना भी बड़ी सरस है. यथा-जगदीश विरंचि को पूछत है, कह सृष्टि रची रिख कौन कहाँ। कर जोर कही जयराम विरंचि...तिरलोक जहाँ के तहाँ।। ससि वो अरु पूरव पिछम लों तुम सीय रही सर सिंधु महा। श्रह उत्तर दच्छिन रच्छिन को इत साहिजू हैं उत साहिजहाँ ॥४॥

मंथ के अंतर्गत प्रमाणों से इसकी रचना का शाके १५७५ में होना सिद्ध है। इस मंथ में किव जयराम ने अपने समकालीन प्राय: ४० किवियों की हिंदी समस्या-पूर्तियों के उदाहरण दिए हैं।

१०—रचुनाथ व्यास—इसने शाहजी के शौर्य के कारण शत्रुक्षियों की दशा के विषय में लिखा है कि—

> बालम की बाट लखें बारबार बावरी सी, बैरिन की बघू फिरें बेरन के बन में।।

११—रघुनंदन कवि—ठाकुर चतुरद, लच्छीराम, श्याम-गुसाई, ठाकुर शिवदास, केइरि, गंग, गयंद, देव काशी-निवासी, सुखलाल, रामातुज, दुर्ग ठाकुर, सुबुद्धिराय, विश्वंभर भाट ग्रादि दरवारी कवियों की मनोहारिशी समस्याएँ तथा उनकी पूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं। पर, स्थानाभाव के कारण उनका विशद वर्शन नहीं किया जा सकता। उन रचनाश्चां के कुछ नमूने निम्न हैं—

चैंकि गिरी हम चंचल तारन कैलिभ भौर मनों लहराते। हाथ नचावत बातन मों, मनुनौ द्रुम के नव पल्लव राते।। शाहज ही कर लेत फिरंग फिरंगिन को फिर रंग गयो है। X X शाह बली तब बाहुन की जसु राहु ससीहु सराइन लागे। X X का किम है तिनको धन की जिनकी नृप साहिजू बाँह गही है। X X X गोलकुंडा पट्टन, देव सौंहे श्रीरंग, दिक्खन में बाजा श्रीर राजा देखे शाहजी। जाया छाँ शाहराज, राया जी री भाई छै जी, राजगढ़ चित्तोड कुल जात रामा री। × है खुदा को वली, शाह सरजा बली..... ग्रादि ग्रादि।

१२ — कृष्ण मुनि — पीछे महानुभाव पंथ उर्फ जयकृष्णी पंथ का उद्धोख किया जा चुका है। १५ वीं शताब्दों में सुदूर प्रदेश पंजाब में इसके प्रचार होने का श्रेय कृष्ण सुनि की ही प्राप्त है। आप पंजाब १०० हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद

के ग्रंतर्गत सारंगगढ़ के निवासी थे। एक समय व्यापार के उद्देश्य से दिचा पहुँचे ग्रीर वहाँ पर एक महानुभाव साधु की संगति में रहने के कारण ग्राप भी साधु हो गए। इनके बहुत से हिंदी ग्रंथ पाए जाते हैं। इनकी किन्ता का नमृता निम्न है—

जड़ मूल विन देखा एक दरखत गूलर का।
उसकी अनंत अपार गूलर लागे शुमार नहीं फूलों का।
जमीन आसमान बराबर देखे— दो दो सूरज चंदा देखे ने। लखतारे।
चै।दह भुवन सातां दरयाव मेरु परवत नदी नाले कई हजार।

उक्त कविता यै। गिक संकेत पर है।

१३—चक्रपाणि व्यास—विधिचंद्र शर्मा, चक्रपाणि मुनि ग्रादि कृष्ण मुनि के ही समकालीन महानुभाव साधु हो। गए हैं। विधिचंद्र के ग्रवतार-रासा, ब्रह्म-विद्यार्थ-प्रकाश श्रादि ग्रंथ तथा चक्र-पाणि मुनि की रिक्मणीहरण श्रादि हिंदी रचनाएँ पाई जाती हैं। भूषण-विहारी-काल

१—श्री समर्थ रामदास— आप महाराष्ट्र नव-जीवन-प्रदायक श्री अत्रपति शिवाजी के गुरु थे। मृतावस्था की पहुँचे हुए या मृत होने-वाले राष्ट्रों को संजीवनी बूटी का रस पिलाकर नवजीवन का संचार करानेवाले जितने महात्मा आज तक इस अवनी-तल पर अवतीर्थ हुए, उनमें श्रीरामदासजी का पद बहुत ऊँचा है। श्रीसमर्थ के दास-वोध प्रंथ ने विदेशी आक्रमणों से निर्जीव बने हुए महाराष्ट्र के शरीर में ऐसा चैतन्य डाला कि उसके बल पर गी-त्राह्मण प्रतिपालक हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ। श्रीसमर्थ की कर्मण्यता की पुकार ने, महाराष्ट्र की वैभव के शिखर पर चढ़ाकर उसकी 'आनंद बन भुवन' कहलाने का पात्र बनाया। श्रीसमर्थ ने समय भारत में अमण करके स्थान स्थान पर राष्ट्र-धर्म-प्रचारक मठ स्थापित किए और असंख्य शिष्य मी बनाए। हर्ष की बात है कि श्रीसमर्थ तथा उनके शिष्योप-शिष्य की मराठी के अतिरिक्त हिंदी रचना भी उपलब्ध है। समर्थ की रचना का नमूना निम्न है—

चातुर चतुर को चटकारे। रसिक वचन जन दरशन मन में अजब लगत चटकारे।

२-श्री शिवाजी महाराज — श्री समर्थ के कर्मवीर शिष्यवर, ग्रार्थ-कुल-भानु, प्रातःस्मरणीय, गौ-नाह्मण-प्रतिपालक, महाराष्ट्र-साम्राज्य-संस्थापक, श्रीह्मत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिंदी भाषा के अहोभाग्य हैं कि, उसे अपनाकर उस भाषा के सपूतों को आश्रय भी दिया। कौन कह सकता है कि यदि महाराज वीररसाचार्य भूषणजी को आश्रय न देते ते। हिंदी भाषा वीर रस के भंडार से परिपूरित होती! महाराज के दरबार में भूषण के अतिरिक्त गंगेश, गोविंद आदि कवियों के होने का भी पता चलता है। रामहास पंथ में यह प्रथा है कि प्रत्येक शिष्य को प्रतिदिन पाँच पदों से ईश्वर-गुण्यगान करना पड़ता है, जिसे पंचपदी कहते हैं; प्रत्युत महाराज ने स्व-रचित पंचपदी बनाई थी। सौभाग्य का विषय है कि इसमें एक हिंदी पद भी पाया जाता है, जो स्वर्णाचरों से हिंदी साहित्य के इतिहास में अकित करने योग्य है। यथा—

जय हो महाराज गरीब निवाज । बंदा कमीना कहलाता हूँ साहिब देरी ही लाज । मैं सेवक बहु सेवा माँगूँ, इतना है सब काज । स्टूड्याती तुम सेकदार "शिव" इतना हमारा अर्ज ।

छत्रपति को पुत्र महाराजा संभाजी तथा उनके दीवान कवि कलश की हिंदी रचना भी पाई जाती है। संभाजी 'नृप शंभु' के

असेकदार = चैकिदार। यहाँ पर भगवान के। छन्नपति (राजा) मानकर
 श्रपने के। चैकिदार माना है।

१०२ हिंदी साहित्य के इतिहास के श्रप्रकाशित परिच्छेद नाम से कविता करते थे। इन उभय कवियों की रचनाएँ 'विनोद' में भी पाई जाती हैं।

३—गंगेश—यह छत्रपति के दरवारी भाट थे। इनकी बहुत कम कविता उपलब्ध हुई है। भाषा भी मँजी हुई नहीं है। यथा—

राज में। राज महाराज शिवराज सब,

साज से भूप मैं ध्राज देखे।
सूरत से सार दीदार भर जान के,
मदन से सर्व सींदर्थ रेखे।
वक्त के तस्त साह्य खुशबस्त,
दिनस्त के सर्व सींदर्थ साठे।
धीर गंभीर केयूर मिंग मुकुट,

 \times \times \times \times

हृदय से बंदते सब मराठे॥

असि धार जुभार गज भार दिलदार,

गज तोप के बार बंदूक हाटे। भाट श्रसवार घन हुंदभी के गजर,

सुनत दुश्मनां की फाटे।

× × × × ×

गंगेश के पूत भव संग निर्धूत,

दिन रात संजूत गुरु नाथ सेवा।

४-म्री गोविंद—यह भी महाराज के दरबारी कवि थे। न ते। इनकी कविता ही विशेष प्रसिद्ध है न हाल ही। पद्य का उदाहरग्य—

भूप शिवराज साहि प्रवल प्रचंड तेज,

तेरा दारदंड भूम भारत भड़ाका है। कारे आसमान भासमान का गरव गाड़े,

डारे मघवान हूँ के हिय में इड़ाका है।।

कहे श्रीगोविंद सब शत्रुन के शीशन पै,

गाज ते गिरत गास गाज से धड़ाका है।

है।दा काट हाथी काट भूतल बराह काट, काटी श्रीकमल पीठ काटती कडाका है।।

५—मानसिंह—यह भी श्री शिवाजी के समकालीन नाथ-पंथीय कवि थे। इनकी रचना का नमृना निम्न है।

> बिगरी कीन सुधारे, नाथ बिन बिगरी कीन सुधारे। बनी बने का सब कोई साथी बिगरी काम न स्रावे रे।

× × × × ×

नाथ जलंदर मुद्रा वारे सानिसिंह जस गाई रे। द् ६—नाथ स्वामी —इनका समय शाके १६०० निश्चित है। इनका एक खुशरंग हजारा नामक हिंदी अंथ उपलब्ध है।

श्री समर्थ रामदास तथा उनके समकालीन अन्य चार साधु 'पंचायतन' के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से केशव स्वामी मागा नगरवाले और रंगनाथ स्वामी निगड़ीवाले (टेहरी के राजगुरु) की हिंदी रचनाएँ पाई जाती हैं। श्रीसमर्थ के शिष्य दिनकर, गिरधर, देवदास और वयावाई नामक शिष्य शिष्याओं की भी हिंदी रचना पाई जाती है। दिनकर की स्फुट रचना, गिरधर किन का सीता-स्वयंवर नामक हिंदी अंख तथा देवदासजी की अन्य धर्मावलंबियों पर हिंदू धर्म का प्रभाव डाल्जनेवाली किनता बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यथा—

कही बात येही सही ब्राह्मणों की।
श्रन्छी सी भली है राहनी उन्हीं की॥
तुम्हारा हमारा खुदा एक भाई।
कहें देवदासा नहीं है जुदाई॥

उ-वयाबाई की रचनाएँ भी स्त्री-रचना की दृष्टि से महत्त्व की हैं। यथा-

१०४ हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद

बाग रंगेली महल बना है।

महल के बीच में भूलना पड़ा है।।

इस भूलने पर भूलो रे भाई।

जनम मरण की याद न आई

हासी वया कहे गुरु मैया ने,

मुभ को भूलाया सोही भूलावे।।

द-नामा—सेना नाई — शेख सुलतान— शेख फरीद-काजी मेाहरमद—जिंदा फकीर—सय्यद हुसैन—बहादुर बाबा—जतीफ शाह सुनि—फाजिलखाँ—मेाहरमद बाबा—शाह बेग—सुलतान—कादर श्रादि सुसलमान कि इसी शताब्दी में ही गए हैं। महाराष्ट्रीय संतों के अभाव के कारण उनके हदयों में भी हिंदू धर्म के प्रति प्रेम उमड़ श्राया था। इसी से उन्होंने मराठी के श्रितिरक्त हिंदी में भी रचना करके नागरी-प्रचार का पुण्य-संपादन किया था। निबंध विस्तृत हो जाने के भय से उनकी रचनाश्रों के नमूने यहाँ पर नहीं दिए जा सकते।

सुद्न-पद्माकर-काल

१—मानपुरी ख्रीर ख्रीधर। श्रीधरजी का समय शाके १६५७ निश्चित है। हिंदी में गोस्वामीजी की रचनाओं का जितना प्रचार है, महाराष्ट्र में श्रीधरजी की रचनाओं का भो उतना ही प्रचार है। आपकी रचनाएँ अत्यंत सरल, मृदु और मनोहारिणी हैं। आपके ग्रंथ मराठी भाषा-भाषी आबाल ख्री पुरुष बड़े चाव से पढ़ते हैं। आपके ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ स्फुट हिंदी मराठी रचना भी पाई जाती है। इनके गुरु का नाम मानपुरी था। मानपुरीजी की भी स्फुट रचनाएँ पाई जाती हैं।

२—भारती विश्वनाथ—यह जाति का नाई था। इसका लिखा नामिक पुराण नामक यंथ पाया जाता है, जे। शाके १६६० में लिखा गया है। इस यंथ का अंतिम अध्याय हिंदी में लिखा गया है।

३—सिहिरोबानाथ—इनका जन्म शाके १६३६ में हुआ था। एक समय ग्वालियर-राज्य-संस्थापक महादजी सेंधिया से इनकी मेंट हुई। किसी कारण भ्राप उनसे कुपित हो उठे श्रीर भ्रापने निम्न भडीश्रा कहा—

श्रवधूत, नहीं गरज तेरी, हम वेपरवाह फकीरी।
तू है राजा, हम हैं जोगी, प्रथक पंथ का न्यारा।
छत्रपती सब तेरे सरीखे पाँउन परे हमारा॥
फीजबंद तुम, भोलिबंद हम चार ख़ँट जागीरी।
तीन काल में दुश्राये, फिरती घर घर श्रलख पुकारी॥
सोना चाँदी हमें न चहिए, श्रलख भुवन के वासी।
महल मुलक सब पश्रम बराबर हम गुरुनाम उपासी॥
तू ही हबे हमें डुवावे, तेरा हम क्या लिया।
कहे से।हिरा सुने। महाद जी प्रकाश जोग गँवाया॥

४—देवनाथ—ये वरार के निवासी थे। वहे निस्पृह महात्मा थे। इनका जन्म सन् १७५४ के लगभग हुआ था। आपकी शिष्य- परंपरा अभी तक महाराष्ट्र में वर्तमान है आपकी हिंदी मराठी दोनें। रचनाएँ वही अन्ठी हैं। आपकी शुद्ध अजभाषामय कविता पठनीय है। यथा—

श्राज मोरी साँवरिया से लागी प्रीति। रैन दिन मोहे चैन परे निहं उलट भई सब रीति।। कहा कहैं। कहँ जाउँ सस्ती री कैसे बनी अब वीति। देवनाथ प्रभु नाथ निरंजन निश दिन गावे गीत।।

५—महाराजा महादजी से धिया—मराठों के इतिहास में जितना छत्रपति शिवाजी का महत्त्व है, उतना ही महत्त्व उनके परवर्ती महाराष्ट्रीय वीरों में महादजी सेंधिया का है। आप अद्वितीय कृष्णभक्त थे, इसी से आपने मश्रुरा की अपनी राजधानी बनाया था। उत्तरीय भारत में अधिक दिवस बिताने के कारण हिंदी तथा ज्ञजभाषा पर भी आपका अच्छा अधिकार हो गया था। आपकी १०६ हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद
रचना का संप्रह 'माधव विलास' नामक प्रंथ में इन पंक्तियों के
लेखक द्वारा प्रकाशित हो चुका है। महाराष्ट्र साम्राज्य का विस्तार
जितना महादजी सेंधिया ने किया, उतना किसी ने नहीं किया।
इसी से आपके नाम की तरह आपकी रचना भी अमर है। यथा—

त्र्यरी वँसुरिया बाँस की, छिल तप कीन्यो कीन। उन अधरन लागी रहै, हम चाहित हैं जीन।। मोहन माधव जगत के, ते तुहि लीने मोहि। हमें अधर धिर साँबरे, राख्यो अधरिन तोहि।। कानन कानन हूँ ढ़ि के, बंसी करी सुढार। कानन सिन कानन रहे, कुल की सिख निर्धार।

× × × × × × ×

जान्यों जू जान्यों मने, ऊधो तुम्हरों नाथ।
कुबजा पटरानी करी, आप त्रिभंगी नाथ।
ऊधो तुम हम सों कहों, सूधों सूधों बात।
तुम्हें कुटिल संगति भई, सूधे हिय न समात।
ऊधो तुव उपदेस को, लयो सबै हम जान।
कुटिल होत सँग कुटिल के, ज्यों गुन साथ कमान।

× × × × × v हो ताल तमाल तरु, बकुल कदंब रसाल।
मोसों कहिए करि कृपा, कित माधव नँदलाल।।
चिकित थिकत कह देखती, हे हरिनी हरि-पंथ ?
मोहि बताओ करि कृपा, श्री माधव व्रजकंत।।

× × × ×

श्रंत में राजकिव महादजी की 'छेकापह्नुति' का नमूना दिया जाता है—

×

धन्य यशोमित भाग्य बखान्यो । सब देवन अचरज हिय मान्यो ।। सकल ब्रह्मांड जे। धरत उठावत । जसुमत तेहि पग धरि अन्हवावत ।। अपने स्नेह सो सबहि जिवावत । ताको माता स्नेह लगावत ॥ याही नारायन लैकिक पानी। लै प्रच्छालत लावत पानी।। जासों प्रकट भयो है ग्रंबर। ताको पोंछति लेके ग्रंबर!। शिव विधि करत चरन-रज इच्छा। माता करत स्वपद-रज रच्छा।। विधि उपदेस करन में धारे। माता श्रवन फूँक जल डारे।। माधव श्रीपति ईश निरंजन्। ता हम माता डारत ग्रंजन ।।

६—ग्रजंत किय —राजपूताने के भाट चारण की तरह महा-राष्ट्र में भी गोंवली जाति के लोग वीर तथा शृंगार के पद गाकर स्वराज-उपभोगियों का दिल रिभाते थे। ये जाति के त्राह्मण, परंतु ग्रापने भी वहीं पेशा ग्रस्तियार किया था। इनके हिंदी उत्तान (ग्रश्लील) शृंगार तथा वीर-रस-पूर्ण पद पाए जाते हैं। इन्हीं के साथी किविवर राम जोशी, होना जी, सगन भाऊ, परस-राम, प्रभाकर ग्रादि ने भी शृंगार रस की हिंदी रचना की है। स्थानाभाव तथा ग्रश्लीलता ग्रधिक होने के कारण उनकी किवता के नमूने नहीं दिए जा सकते।

७—रत्नाकर—इनका मृत्यु-समय शाके १६४६ निश्चित है। इनका लिखा व्रज भागवत नामक प्रंथ उपलब्ध हुत्रा है।

द—मही पित—ये महाराष्ट्र के नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ग्राप ही ने हिंदी प्रंथ भक्तभाल का मराठी में भक्ति-विजय तथा भक्त-लीलामृत प्रंथों में श्रनुवाद किया है, जिनमें बहुत से संत तथा उनकी कथाएँ बढ़ा दी गई हैं। ग्रापकी यत्र तत्र हिंदी रचना भी पाई जाती है।

द् मोरोपंत — ये महाराष्ट्र भाषा के केशवहास जी या महा-राष्ट्र के मिलटन कहे जा सकते हैं। आपकी रचना विशाल है। श्री स्रहास, तुलसीदास, मीरा बाई आदि का आपने खूब गुग्ग-गान किया है। हिंदी छंद हरिगीतिका का आपही ने सब से पहले मराठी में उपयोग किया था। आप हिंदी के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। कविता का नमूना निम्न है—पकड़े। लियो, हकालो, वे विश्वामित्र भाग जावेगा। आपकी मृत्यु शाके १७१६ में हुई।

१०८ हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद

१०—द्यालनाथ —ये उक्त उल्लिखित देवनाथजी के शिष्य थे। आपकी बहुत सी हिंदी मराठी किवता पाई जाती है। हिंदी पर आपका अच्छा अधिकार था। यथा—
जरा स हँस वेश बजाओ जी तुम्हें दुहाई नंद चरण की।—जरा०। लटपट पेंच मुकुट पर छूटे हँसि आवत तीरे लटकन की। घूँघट खोल, दरश मोहि दीजे चेाट चलाओ नयना पलकन की। सब बनिता विरहन की मारी, वृत्ति विकल भव छन मन की। देवनाथ प्रभु दयालु तुमही, आस लगी पद सुमिरन की।

इनकी मृत्यु शाके १७५७ में हुई।

११—नगाजी महाराज, भैरव अवधूत, अनंत गनपत-राव वहिरम और जन पंडित इन्हीं के समकालीन थे। प्रत्येक की हिंदी रचना भी पाई जाती है।

१२—महीपितनाथ- यं महात्मा यशवंतराव होलकर के गुरु थे। इन्होंने मध्य भारत तथा राजपुताने में घूमकर धर्म-जागृति का श्रन्छा काम किया था। ग्वालियर में श्रापका श्रभी तक मठ वर्तमान है। मृत्यु शाके १७४५ में हुई। हिंदी रचना का नमूना यह है—

धीरे धीरे भूतो जी नंदलाल ॥

वर्षा ऋतु सावन का महीना, गावा राग मल्हार।
तुम सुकमार कुँवर कन्हैया, ऊँची कहम की डार।।
पवन छूटे बिजली चमके, उड़त काँघे हमाल।
नरहरि महीपति गावें नाचें, सब संग ग्वाल गोपाल।।

१३--ठाकुरदास बाबा—ये गंगातीरस्य शिवराजपुर के निवासी ये थ्रीर पूना जाकर बसे थे। आपका पेशवा के दरबार में बड़ा भादर हुआ। पूना थ्रीर बंबई में आपके मंदिर अभी तक वर्तमान हैं तथा बंबई का ठाकुरद्वार अभी तक ध्रापके ही नाम से मशहूर है। आपकी मृत्यु शाके १७५२ में हुई। आपने मराठी पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। आपकी हिंदी तथा मराठी सुद कविता पाई जाती है।

१४—महाराजा दौलतराव से धिया— आपने भी अपने पिता महादजी सेंधिया की तरह काव्योद्यान में क्रोड़ा करने का सुयश आप किया। आपकी मृत्यु सन् १८२७ में हुई। आप शृंगार-रसाचार्य पद्माकर, बाग विलास के कर्चा शिव किव, लच्मण-चंद्रिका के लच्मणराव फालके, मिताचरा के रचयिता रघुनाथ पंडित आदि के आश्रयदाता थे। आपके किववर पद्माकर को एक लाख रुपया तथा एक हाथी देकर सम्मानित करने की बात कही जाती है। आपको भी हिंदी रचना का चाव था। यथा—

चरण गहे की लाज दुलारी।।
तुम तो दीनानाथ ऋपा करोा, भक्त काज उधारी।
दौलत प्रभु के चरण गहे हो, दीनवंधु प्रभुता तुम्हारी।।

यह तो हुई प्राचीन हिंदी साहित्य के इतिहास की बात। स्थाना-भाव के कारण यह वर्णन अत्यंत संचेप में किया गया है। इसी से कई कियों का नामोल्लेख भी नहीं किया जा सका ध्रीर यहाँ पर लिखे हुए कियों की रचनाएँ भी विस्तृत रूप से उद्भृत नहीं की जा सकीं। हिंदी कियों के आश्रयदाता कई धनी मानी तथा राज-पुरुषों का भी उल्लेख नहीं किया जा सका है। चंद से लगाकर हरिश्चंद्रजी के समय तक के लगभग ३०० महाराष्ट्रीय कियों की रचनाएँ तो हमारे संग्रह में मीजूद हैं तथा खोज करने से श्रीर भी सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

भारतेंदु तथा आधुनिक काल

भारतेंदुजी के समकालीन ग्वालियर के बालकृष्ण नाथ तथा मनेहर उर्फ ग्रावा महाराज ग्रच्छे किव हो गए हैं ग्रीर उनकी हिंदी रचनाएँ भी पाई जाती हैं। जालीन के नारायण महाराज तथा गुलसराय के रामचंद्र किव की रचनाएँ भी श्रच्छी हैं। काशी के ग्राह्य हिंदी पत्र बनारस गजट के संपादक गोविंद शास्त्री थचे महाशय महाराष्ट्रीय ही थे। सप्रेजी, चिंचोलकर, लाखे, भोपटकर, देउसकर, पराड़कर, भगाड़े, तामस्कर, गर्दे, शिंगिवेकर, पाध्ये, दिवेकर, ग्राठले,

११० हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेंद

ग्रागटे, देशपांडे, साठे, मायानंद, चैतन्य ग्रादि कई महाराष्ट्रीय सज्जन, ग्रपने पूर्वजों का श्रमुकरण करके, राष्ट्रभाषा से नेह निभा रहे हैं। महाराष्ट्र के संत कवियों की परंपरा के ग्रंतिम कवि ग्वालियर के सरदार बलवंत राव भय्या शिंदे हुए, जिनकी हिंदी रचना ग्रत्यंत ग्रेजपूर्ण है। ग्राशा है कि भूतकाल की तरह महाराष्ट्रियों की राष्ट्र-भाषा-सेवा की लगन भविष्य में और भी ग्रधिक दृढ़ होगी।

हमारा विचार गुजरात के आदि किव नरिंस्ह मेहता से लगा-कर आज तक के तत्रांतीय गुर्जर साहित्य-सेवियों की हिंदी स्फुट पद्य तथा शंथ रचना का भी परिचय, इस निबंध के द्वारा, कराने का था। उस प्रांत में भी १५ वीं शताब्दों से लगाकर प्रत्येक शताब्दी में बड़े अच्छे हिंदी किव तथा शंथकार हो गए हैं। लगभग १५० किवयों की स्फुट तथा शंथ रचना हमारे संग्रह में विद्यमान है। पर, यह निबंध विस्तृत हो जाने के कारण, शोक है कि, तत्संबंधी वर्णन नहीं कर सके। गुजरात तथा महाराष्ट्र की तरह सुदूर प्रदेश मद्रास के गोपालमट्ट आदि हिंदी किव, पंजाब के गुरु नानक, गोपी आदि सिक्ख हिंदी किव महानुभाव, बंगाल के विद्यापित, हिंदी पदमावत शंथ के बँगला अनुवादक, १७ वीं शताब्दों के किव, आश्रीयाल, मुसलमान हिंदी-सेवी आदि के संबंध में बहुत सी सामग्री हमने जुटाई है। उसके आधार पर हम हिंदी के १२ वीं शताब्दों से राष्ट्रभाषा होने के सिद्धांत की सिद्ध कर सकते हैं।

(७) रवींद्रनाथ ठाकुर

[लेखक:-श्रीनलिनीमोहन सान्याळ, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए०]

भूमिका

नाना दिक् से विश्व की तथा मानव-जीवन की उपलब्धि करने की व्याकुलता ने ही रवींद्रनाथ के कवित्व का उन्मेष किया है। अपने जीवन के द्वारा जिस संपूर्ण जीवन की ठीक उपलब्धि नहीं होती किंतु जिसका दूर से ही परिचय मिलता है, उसे आंतरिक औत्सुक्य के तीत्र आलोक से देदीप्यमान करने की चेष्टा ही उनकी कविताओं में व्यक्त होती है।

उनके अंतरतम चित्त में विश्व के लिये विरह-वेदना जाग उठी थी। वह अभिसार को जाना चाहते थे, पर रास्ता नहीं जानते थे; मन के आवेग से नाना और की दैं। इते थे और नाना अम में पड़ते थे। इस प्रकार बाधा पाते पाते किव ने अंत में अपना पथ निकाल लिया। रवींद्रनाथ की आध्यात्मिक साधना ने बाहरी किसी संस्कार का अवलंबन नहीं किया। वह उनके समस्त जीवन के भीतर से उद्भूत हुई है। जीवन की सब विचित्रताओं को परिपूर्ण एक के भीतर पाने की आकांचा ही किव के परिणत जीवन में भी काम कर रही है।

जैसे concert वा एकतान संगीत में नाना वाद्य-यंत्र बजते हैं और प्रत्येक सुर अपना अपना काम पूरी तरह करते हुए भी समप्र संगीत को रूप देने में व्यस्त रहता है—और हमें उनकी पृथक् पृथक् सत्ता की अनुभूति नहीं होती—उसी प्रकार रवींद्रनाथ को जीवन की सब विचित्रताओं में से प्रत्येक ने अपने चरमतम सुर का प्रकाश करते हुए भी ऐक्य की रागिया में अपने को विसर्जन किया है। इसी लिये उनके काव्य की खंडताओं की अपनेता समप्रता की मृर्ति अधिक हुए होती है। जैसे ज्योतिष्क-

गण नीहारिका की अवस्था से क्रमशः गठित होते हैं, उसी प्रकार का गठन कवि के भीतर भी चल रहा है। उनके सुख-दु:ख, वासना-वेदना उस सुजन के भोतर अपना अपना स्थान शहण कर रही हैं। कवि-प्रकृति ग्रपनी समस्त विचित्रतात्रों का उद्घाटन करते करते अप्रसर हुई है. एवं उनकी विच्छित्रताओं वा विरोधों में एक वृहत् सामंजस्य तथा ऐक्य का अनुसंधान किया है। रवींद्रनाथ के जीवन का मृल-सूत्र है प्रकृति के साथ उनका एक निविड़ संबंध— एक गंभोर प्रेम। वह कहते हैं कि समस्त श्राणु-परमाणु हमारे सगोःत्र हैं, पृथिवी के भ्रनंत प्राग्णी-पर्याय, वायु का प्रवाह, ज्योतिष्कों की गति, छाया तथा आलोक का आवर्तन इन सब के साथ हमारी नाडियों के चलाचल का योग है। बाह्य जगत के साथ यदि हमारा इस प्रकार का योग न होता, तो उनके संस्पर्श से हमें श्रानंद न होता। जड़ों के साथ हमारा यथार्थ जाति-भेद नहीं है। इसी कारण उभय को एक ही जगत में स्थान मिला है, नहीं तो दो स्वतंत्र जगत् बनते। प्रकृति के साथ के इस योग को रवींद्रनाथ ने उत्तर काल में सर्वानुभूति नाम दिया है। समस्त जल, स्थल, आकाश को थ्रीर समस्त मनुष्य-समाज को अपने चैतन्य में अखंड तथा संपूर्ण के रूप में अनुभव करने का नाम है सर्वानुभूति। यह सर्वानुभूति ही कवि के काव्य का मूल-सूत्र है।

बाहर विश्व-प्रकृति में सब चंचल और अस्थिर हैं। वहाँ परिवर्तन ही नियम है। वहाँ सब वस्तुओं का अहिनश रूपांतर हो रहा है। वहाँ सब वस्तुएँ अपूर्ण होति हुई भी पूर्णता की ओर अअसर हो रही हैं। वहाँ सब का कम-विकाश हो रहा है; अत-एव पूर्णता कहीं नहीं मिलती। परंतु असेपूर्णता का भाव आपे-चिक भाव है— इतना ही कहा जा सकता है कि अमुक अवस्था दूसरी किसी अवस्था से पूर्णतर है। पूर्णता का आदर्श केवल हमारे मन में ही Idea के रूप में रहा करता है। चित्रकला में, संगीत में, काव्य में संपूर्णता का आदर्श ही हम देखना चाहते

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रह्न, एम० ए० ११३ हैं। परंतु भाव को रूप-दान करना ही काव्य का एक मात्र काम नहीं; उसे जो रूप दिया जाता है, वह उसका स्थायी वस्तुगत रूप है या नहीं, इस बात की निश्चयता भी रहनी चाहिए। अपनी Grecian Urn वा श्रोक मृत्पात्र नामक कविता में Keats ने चिषक सैंदिय के भीतर एक मृत्युहीन अनंत स्थिति का अनुभव किया है श्रीर अपनी सैंदिय-कल्पना की वस्तुगत रूप दिया है। सैंदर्य ही सत्य है श्रीर सत्य ही सैंदर्य है। सुंदर की सत्य बना देता है शिल्प।

Realism वा वास्तव-वाद है विश्व को वास्तव रूप में देखना श्रीर Idealism वा भाववाद है श्रंतर में अवस्थित संपूर्णता का बाह्य प्रकाश।

भीतर कहूँ, तो जगमय लाजै: बाहर कहूँ, तो भूठा लो। यदि कहा जाय कि भीवर ही सत्य है तो समस्त जगत् लिज्जित होता हैं: श्रीर यदि कहा जाय कि बाहर ही खत्य है, तो बात मिथ्या हो जाती है। अतएव भीतर एवं बाहर दोनों का सामंजस्य रखकर चलना आवश्यक है। आरी वर्गसी ने Realism श्रीर Idealism में से किसी की प्राधान्य नहीं दिया। वह कहते हैं कि ऊपर के संस्कार के स्थूल ग्रावरण का मोचन कर उसकी चिर-नृतन ग्रखंड सत्ता की उद्याटित करने में ही शिल्प की सार्थकता है। वर्गसी की यह व्याख्या बहुत संदर है। हम प्रत्येक वस्तु की नाना संबंधों में उल्लाभा देते हैं। यदि इस उन्हें सुल्लाभाकर उनके यथार्थ रूप इंखने पाते तो वह कैसे आश्चर्य संदर प्रतिभात होते ! रवींद्रनाथ ने "उर्वशी" नामक कविता में सकल-संबंध-विच्छित्र कर नारी का सींदर्य दिखाया है-"तुम न हो माता, न हो कन्या, न हो वधू, हे सुंदरी रूपसी"। सब वस्तुत्रों को एकांत, खतंत्र, अखंड करके देखना ही साहित्य का विशेषत्व है। साहित्य का चरम उद्देश्य यही है कि वह पूर्णता के आदर्श के द्वारा बाहर के सब आवरणों की छित्र कर सब वस्तुत्रों की ग्रंतरतम सत्ता की उद्घाटित कर दिखावे।

परंतु वह सत्ता स्वतंत्र न होनी चाहिए। उसे एक ही समय स्वतंत्र तथा मिलित, ससीम तथा ग्रसीम होना चाहिए। जिस काव्य से समग्र विश्व-प्रकृति के ग्रानंद का भंकार उठता है, मानव-हृदय में वही चिरंतन ग्रासन पाता है। वाल्मीिक का रामायण, होमर का इलियड, कालिदास का मेयदूत, कीट्स् की कविताएँ, शेक्सिपयर के नाटक, उमर खैयाम की रुवाइयाँ, देश-काल की संकीर्ण वाधाओं को ग्रतिक्रम कर गई हैं। ग्रव देखना चाहिए कि रवींद्रनाथ की कविता इस श्रेणी के ग्रंतर्गत हो सकती है या नहीं।

रवींद्रनाथ का बाल्य-जीवन

रवींद्रनाथ का जन्म हुआ था सं० १-६१८ के वैशाख में। यह धनी जमींदार के लड़के हैं। इनके पितामह द्वारकानाथ ठाकुर ने इँगलैंड की यात्रा की थी। वह प्रिंस द्वारकानाथ कहलाते थे। धूमधाम में श्रीर अपनी मर्यादा की रचा के लिये उन्हें वहाँ अत्यिधक व्यय करना पड़ा था श्रीर अध्या से यह निर्वाह किया गया था। वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। महाजनों ने उनकी जमींदारी पर हाथ बढ़ाया था। रवींद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने अपनी सचाई से जमींदारी बचाई थी। अपनी सचाई, त्याग, धार्मिकता, विद्या श्रीर निर्जन-प्रियता के लिये वह महर्षि कहलाते थे। रवींद्रनाथ के जन्म के कुछ वर्ष पहले से ही महर्षि प्राय: देशाटन में समय अतिवाहित करते थे। कभी कभी थोड़े दिनों के लिये घर चले आया करते थे।

घर पर शैशव में रवींद्रनाथ की बाहर के महल में नौकरों के रचणावेचण में रहना पड़ता था। वे उन्हें मारते थे और उनके साथ निर्दय व्यवहार करते थे। प्राथमिक शिचा घर ही पर आरंभ हुई थी। अति शैशव में ही वह ओरिएंटल सेमिनरी में दाखिल किए गए थे। वहाँ की शासन-प्रणाली देखकर वह घवरा गए थे। कुछ समय के बाद वह नार्मल स्कूल में भर्ती किए गए

श्रो निलनीमोद्दन सान्याल, भाषा-तस्व-रत्न, एम० ए० ११५ थे। साथ साथ घर में भो पढ़ाई चलती थी। अपनी "जीवन-स्मृति" में रवींद्रनाथ घर की पढ़ाई का विवरण यो देते हैं—

''सुबह छ: बजे से साढ़ें नौ बजे तक पढ़ने का समय था। प्रत्यूष में ग्रंथेरा रहते ही विछीने से उठकर पहले ही लेंगोटी बाँध-कर एक काने पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती थी। उसके वाद मिट्टी लगे हुए बदन पर कुर्ती चढ़ाकर पदार्थ-विद्या,गिश्यत, रेखा-गिश्यत, इतिहास, भूगोल श्रीर 'संघनादवध' काज्य पढ़ना पड़ता था। स्कूल से लीटते ही ड्राइंग श्रीर जिमनास्टिक के मास्टर हमारे सिर पर बैठ जाते थे। संध्या के बाद ग्रॅगरेजी की पढ़ाई होती थी। इसके अतिरिक्त हमें मुखबेध ज्याकरण, अस्थि-विद्या श्रीर संगीत सिखाने का भी प्रबंध था। बँगला शिचा बहुत दूर अप्रसर होने पर हमारी ग्रंगरेजी शिचा आरंभ हुई थी।''

लडकपन में रवींद्रनाथ को बड़ी भारी सुविधा यह थी कि उनके घर में आठों पहर साहित्य की हवा चलती थी। परिवार के खी-पुरुष सभी लोग शिचित के और साहित्य तथा संगीत की चर्चा करते थे। तीन बड़े भाई बड़े भारी विद्वान थे। बहनों में एक भारी विदुषी श्रीर प्रंथ रचयिता हैं। बाकी बहनें श्रीर चचेरे भाई लोग साहित्य सेवा और संगीत का अभ्यास करते थे। वे अपने घर में नाटक भी खेलते थे। महात्मा राममोहन राय ने बाह्य समाज की प्रतिष्ठा कर वंगीय अँगरेजी शिचित युवकों की ईसाई धर्म प्रहण करने से बचाया था। यह समाज ग्रॅंगरेजों के ग्रनुकरण पर गठित हुआ था श्रीर इसका धर्ममत एकेश्वरवाद है। इसमें जाति-भेद नहीं है और न इसकी महिलाओं में पहें की रीति है। इसमें से बाल्य-विवाह ग्रीर बह-विवाह डठा दिए गए हैं। राजा राममोहन राय के बाद महर्षि देवेंद्रनाथ बाह्य समाज के नेता हुए। उनके घर से देव देवियों की पूजा उठ गई। अपने घर की स्त्रियों को नाना विद्यार्थों श्रीर कलाश्रों में सुशिचित करने में महर्षि के धन ने उनकी बड़ी सहायता की । वस्त्रेन्धन-तंडुल-चिंता ती थी ही नहीं।

परिवार के लोगों को विद्या-चर्चा के लिये बहुत अवसर मिलता था। क्रमशः उनमें लिलत कलाओं का ऐसा एक शोक उत्पन्न हुआ कि महिषि का परिवार एक आदर्श परिवार में परिग्रत हो गया। इसी संस्कृतिपूर्ण वातावरण में रवींद्रनाथ का जन्म हुआ था।

कुछ समय के बाद रवींद्रनाथ नार्मल स्कूल से हटा लिए गए। अब उनकी बँगला शिचा बंद हो गई। पर रवींद्र कहते हैं कि उन्होंने लड़कपन में बँगला सीखी थी और इसी भाषा के माध्यम से उनकी अन्यान्य विषयों की शिचा हुई थी। इसी से उनके समय मन की चालना हो सकी थी।

श्रव वह बंगाल एकाडेमी नामक एक फिरंगियों के स्कूल में गए। वहाँ लैटिन की शिचा होने लगी। इसी समय रवींद्रनाथ का उपनयन हुआ। उपनयन के बाद ही उन्हें महर्षि के साथ हिमालय की यात्रा करनी पडी। उस समय उनकी अवस्था ११ वर्ष की थी। पहले कुछ दिन वीरभूम जिले के बोलपुर में रहे। बोलपुर के एक सुंदर ग्रंश में महर्षि का एक विस्तीर्थ भूमिखंड था जहाँ उन्होंने एक पक्का मकान बनवाकर उसका नाम शांति-निके-तन रखा था। रवांद्रनाथ की कलकत्ते के बाहर जाने का कभी सौभाग्य नहीं हुआ था। यहाँ के मुक्त आकाश और प्राकृतिक शोभा से उन्हें बडा आनंद मिला। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद वह पिता के साथ श्रमृतसर गए श्रीर एक महीना रहकर गुरुद्वारा इत्यादि देखने के अनंतर चैत्र मास के शेष भाग में उन्होंने डलहै।सी पहाड की यात्रा की। यद्यपि वैशाख का महीना था ता भी जाडा बहुत था। वह अकेले पहाड़ों पर घूमा करते. महर्षि कुछ बाधा नहीं देते थे। वह कभी लड़कों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते थे। उनके अ।देश से रिव को ठंढे पानी से नहाना होता था। निर्दिष्ट समय पर महर्षि उन्हें पढ़ाते थे। पिताजी से उन्होंने इस समय कुछ अँगरेजी, कुछ संस्कृत व्याकरण श्रीर कुछ ज्योतिष-विज्ञान सीखा था। पर उनके बँगला पढ़ने का कोई विराम न था। पहले जिस शासन

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तस्व-रत्न, एम० ए० ११७ से रवींद्रनाथ संक्रुचित रहते थे, हिमालय में जाकर वह संक्रांच दूर हो गया। चार पाँच महीने के बाद जब वह लीटे, तब उनका अधि-कार प्रशस्त हो गया था। ग्रंत:पुर की बाधा टूट गई थी श्रीर सब से स्नेह श्रीर श्रादर मिलने लगा था।

श्रव वह सेंट जैवियर कालेज में भेजे गए, पर कुछ लाभ न हुआ। कुछ समय के बाद उनका मातृ-वियोग है। गया। उनकी स्कूल की पढ़ाई विरक्ति-कर होने लगी। श्रवएव उनके श्रमिभावक लोग उन्हें स्कूल भेजने की वृथा चेष्टा से विरत हुए श्रीर उनकी श्राशा छोड़ दी।

रवींद्रनाथ लिखते हैं-

'मेरा एक भांजा मुक्ससे कई वर्ष बड़ा था। जब मेरी अवस्था सात श्राठ वर्ष की थी, तब उसने एक दिन मुक्ते अपनी कीठरी में बुला ले जाकर कहा—''तुम्हें पद्य लिखना होगा।'' मैं चैंकि पड़ा, पर उसने मुक्ते 'पयार' छंद की रीतियाँ समका हीं श्रीर उस छंद में कुछ लिखने को कहा। किवता मैंने केवल छापे के अचरों में देखी थी। अपनी चेष्टा से किवता लिखी जा सकती है, ऐसी कल्पना करने का साहस मुक्ते कभीन हुआ था। मैंने लिखना आरंभ किया। देखा कि कुछ शब्दों को अपने हाथों से इधर उधर से जोड़ देने पर 'पयार' बन गया। अब किवता के विषय में मेरे मन में जो मोह था, वह कट गया। जब भिय दूर हो गया, तो अब क्या था! पद्य का लिखना बिना बाधा के चलने लगा। हाथ, बेचारी किवता पर कितनी ही सार पड़ती है, भीर उन मारों को उसे चुपचाप सहना पड़ता है। मेरी किवताओं के उत्साहदाताओं का अभाव न था।''

रवींद्रनाथ स्कूल छोड़कर घर पर एक अध्यापक से कुमारसंभव श्रीर मैकबेथ का अनुवाद सुनते थे, किवता करते थे श्रीर संगीत की चर्चा करते थे। उनकी एक भाभी को साहित्य से बड़ा अनुराग था। साहित्य-चर्चा में वही अब उनकी संगिनी हुई। विहारीलाल चक- वर्ती का 'शारदामङ्गल-सङ्गीत' उसी समय 'श्रार्थ दर्शन' नामक मासिक पत्र में निकन्ना था। भाभी जी उस पर लट्टू थीं। विहारी बाबू के साथ ठाकुर परिवार की विशेष घनिष्ठता हुई थी श्रीर उनका प्रभाव रवींद्रनाथ पर बहुत पड़ा था।

'ज्ञानांकुर' नामक मासिक पत्र में रवींद्रनाथ के बाल्य जीवन की कुछ कविताएँ निकलीं। कहीं कहीं से इनकी प्रशंसा भी होने लगी।

उस समय रवींद्रनाथ वैष्णव पदावली बहुत शैक से पढ़ते थे। इन पदों का प्रभाव उनकी कविताओं में विशेष दृष्ट होता है। वह उन कविताओं के भाव, भाषा धीर छंदों से ऐसे भरपूर हो। गए थे कि उन्होंने उनका अनुकरण करने की ठानी। वह रचियता का नाम गुप्त रखकर अनुकरण के पदों को 'भानुसिंह की पदावली' के नाम से 'भारती' नामक मासिक पत्र में प्रकाशित करने लगे। उन्होंने जाहिर किया कि भानुसिंह नामक एक प्राचीन वैष्णव किय थे जिनकी 'पदावली' अब हस्तगत हुई है। लोग प्रतारित होकर कविताओं की प्रशंसा करने लगे। यह रवींद्रनाथ की उदंडता की अवस्था थी।

उनके मम्मले भाई सत्येंद्रनाथ बंबई प्रांत के अहमदाबाद में डिस्ट्रिकृ जज थे। मम्मली भाभीजी बाल बच्चें के साथ इँगलैंड में ब्राइटन नगर में थीं। चार पाँच महीने के बाद सत्येंद्रनाथ इँगलैंड जानेवाले थे थ्रीर अपने साथ रवींद्र की ले जाना चाहते थे। १७ वर्ष की अवस्था में वे भाई के साथ अहमदाबाद गए थ्रीर चार पाँच महीने तक अँगरेजी साहित्य के अनेक कठिन श्रंथ पढ़े। उनका भाव अवलंबन कर बँगला लेख लिखते थे। 'कविकाहिनी' नामक उनका प्रथम काव्य इसी समय निकला था।

भाभी जी के रहने के कारण विलायत में पहुँचने पर उन्हें किसी प्रकार की अधुविधा न हुई। वहाँ वह एक बरस से कुछ अधिक रहे थे और कई महीने लंडन युनिवर्सिटी कालेज में पढे थे।

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० ११-६

रवींद्रनाथ की कविता-पुस्तकों के नाम और उनके प्रकाशित होने के काल

भार उनके मकाशित ह

- (१) संध्या-संगीत सं० १६३६।
- (२) भानुसिंह की पदावली सं० १ ४४१।
- (३) प्रभात संगीत सं० १-६४१।
- (४) छबि स्रो गान सं० १६४१।
- (५) कड़ि स्रो कोमल सं० १-६४३।
- (६) मानसी सं० १ स्४८।
- (७) सोनार तरी सं०१ ६५१।
- (८) चित्रा सं० १-६५३।
- (६) चैताली सं० १६४४।
- (१०) काहिनी सं० १ स्पूछ।
- (११) कल्पना सं० १ ६५७।
- (१२) कथा सं० १ ६५७।
- (१३) चिश्वका सं०१ स्प्रा
- (१४) कियाका सं० १-६५७।
- (१५) नैवेद्य सं० १ स्प्रा
- (१६) उत्सर्ग सं० १ स्पर
- (१७) स्मर्ण सं० १-६०।
- (१८) शिशु सं० १-६६१।
- (१६) खेया सं० १-६६३।
 - (२०) गीतांजलि सं० १-६८।
 - (२१) गीतिमाल्य सं० १६७०।
 - (२२) गीतालि सं० १६७२।
 - (२३) वलाका सं०१-६७३।
 - . (२४) पतातका सं० १-६७४।
 - (२५) शिशु भोलानाथ सं० १८७६।
 - (२६) प्रवाहिग्गी सं० १-६८३।

(२७) पुरबी सं० १-६८३।

इस क्रम से रवींद्रनाथ की कविता के भावें। के क्रम-विकास का परिचय मिलता है।

रवींद्रनाथ के शिल्प का क्रम-विकास

कवि की १८ वर्ष की अवस्था में 'भग्न-हृदय' नामक गीति-नाटिका प्रकाशित हुई थी, इसके बाद ही 'संध्या-संगीत'। तब वह इँगलैंड से लीट श्राए थे। ''संध्या संगीत'' की भाषा, छंद श्रीर भाव से भन्नी भाँति समभ्ता जाता है कि कवि ग्रपनी कविताग्रीं के लिये न्तन रूप के ब्राविष्कार का प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें छुंदों की गड़बड़ी है सही, परंतु छंदों के लिये रवींद्रनाथ किसी भ्रन्य किव के ऋगी नहीं हैं। एक अनुकरण-वर्जित खाधीनता का भाव ''संध्या-संगीत" की ग्रसंपूर्ण कविताश्रों में परिस्कृट है। नवयौवन के त्रारंभ में जब हृदयावेग प्रवल हो रहे थे, परंतु विश्व के साथ उनका यथोचित योग संघटित नहीं होता था-जब हृदय की अनुभूतियों के साथ ग्रभिज्ञता का सामंजस्य नहीं होता था. उस निरुद्ध ग्रवस्था की श्रधीरता को ही ''संध्या-संगीत'' की कवितात्री में व्यक्त करने की चेष्टा है। इस वेदना के विरुद्ध कवि के हृदय में एक संशाम सा चल रहा था। यह भाव "पराजय-संगीत" नामक कविता से स्पष्ट समभा जाता है * । इसी समय ''वाल्मीकि-प्रतिमा'' श्रीर ''काल-मृगया' नामक दो नाटक लिखे गए थे।

X

के गो सेइ. के गो हाय हाय जीवनेर तरुण बेळाय खेलाइत हृदय माभारे दुलित रे अरुण दोलाय ? श्रवशेषे एक दिन, केमने केश्याय कबे किछुइ जे जानिने गो हाय हारइया गेळो से कोथाय !

श्री नितनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १२१

इसके बाद ही 'प्रभात-संगीत' है। परंतु 'संध्या-संगीत' के भावों के साथ इसके भावों का संपूर्ण व्यतिक्रम है। "प्रभात-संगीत' में किव ने माने विश्व-प्रकृति के आनंद की—जिसे उन्होंने खेा दिया था—फिर से पाया है। अस्वश्य अवसाद का भाव विलक्कल कट गया है। इस आकस्मिक आनंद का क्या कारण था श बहुत संकीच के साथ इसका उत्तर मैं यों देता हूँ—अब तक किव का अवसाद कदाचित् निःसंगता के कारण उत्पन्न हुआ होगा, परंतु ठोक इसी समय उनका विवाह हुआ था। अभिलिषत संगिनी से मिलित होने के कारण उनके मने।भाव का आकस्मिक परिवर्तन होना असंभव नहीं है। इस पुस्तक को "निर्भरेर स्वप्त-भंग" नामक किवता से उनके हृदय का आनंद भलकता है । "प्रभात-उत्सव" में भी यह आनंद हुए होता है ।

हारायेछि श्रामार श्रामारे श्राज श्रामि भ्रमि श्रंधकारे ।

- # बहु दिन परे एकटि किरण गुहाय दियेछे देखा, पड़ेछे श्रामार श्रांघार सिळले एकटि कनक रेखा । श्राखोर श्रावेग राखिते नारि, श्राथर करि कांपिछे वारि, टळमळ जळ करे खळखळ कळकळ करि घरेछे तान ।
- † हृदय श्राजि मोर केमने गेळ खुळि ! जगत श्रासिसेया करिन्ने केळाकुित !
- घराय त्राख्ने जत मानुष शत शत
 त्रासिखे प्राणे मम, हासिखे गळागळि ।
 एसेखे सखा सखी बसिया चोखो चोखी,
 दांडाइये मुखोमुखी हासिखे शिश्रुगुबि,
 एसेखे भाइ बोन पुळके मरा मन

'प्रभात-संगीत' में ही किव के सारे जीवन के भावों की भूमिका निहित है। ग्रंश के भीतर संपूर्ण की, सीमा के भीतर ग्रसीम की निविड़ उपलब्धि करना ही रवींद्रनाथ के समस्त जीवन की साधना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह सर्वानुभूति ही उनके काव्यका मूल-सूत्र है ग्रीर यही भाव एक नूतन चेतना के समान उनके भीतर काम करता भाया है। किव की दृष्टि के भ्रावरण के ग्राक-स्मिक उन्मोचन से जो भ्रावंड भाव पहले उपलब्ध हुग्रा था उसी ने, जीवन की विचित्रता के खंड खंड पथों में चालित होकर, शेष ग्रवस्था में किव को एक ग्रावंड सींदर्य की उपासना में नियत रखा है। इस काव्यग्रंथ की 'प्रतिध्वनि' किवता का भाव यह है कि वस्तु-जात् के ग्रंतराल में एक ग्रसीम ग्रव्यक्त गीति-जगत् है, जहाँ समस्त जगत् की विचित्र ध्वनियाँ, संगीत में परिणत हो 'ग्रनाहत शब्द' के रूप में, निरंतर बज रही हैं । उसकी प्रतिध्वनि प्रत्येक खंड सींदर्य के खंड सुर में पाई जाती है। रवींद्रनाथ ने जगत् के सींदर्य को का भाव से विधित किया है।

* Plato के Music of the Spheres के साथ तुलना कीजिए। गीतांजलि—

तुमि केमन करे गान करो जे गुणी,
श्रवाक 'ये श्रुनि, केवल श्रुनि।
सुरेर श्राली भ्रुवन फेलेक्ने जे,
सुरेर हवा चले गगन बेये,
पाषाण दुटे ब्याकुल बेगे धेये
बहिया जाय सुरेर सुरधुनी।

श्री नित्निनीमीहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १२ई वस्ततः पिचयों का गीत यथार्थ में पिचयों का नहीं है. निर्फर का कलशब्द यथार्थ में निर्फर का नहीं है; वे सब उस मूल संगीत की नाना प्रतिष्वनियाँ हैं। इसिल्ये जगत् के सब सर, जो ध्वश्नत होते हैं श्रीर जो नहीं होते हैं वे सब, मिलकर हमारे मन में एक सौंदर्य की वेदना जागरित करते हैं। हम नाना प्रतिध्वनि सनते सनते उस मूल संगीत की सनने के लिये व्याकुल हो जाते हैं। रवींद्र गीति-कवि हैं—हदयावेगां को अनिर्वचनीय भाषा में व्यक्त करना ही उनके चिरजीवन का काम है। सब विश्व-स्पंदनों की केवल श्रालोक के रूप में न देखकर वह एक श्रभ्तपूर्व संगीत के रूप में उनका अनुभव करते हैं। रवींद्रनाथ की कविता के भीतर उनके पाठकगण जो एक अस्पष्टता का अनुभव करते हैं, वह उनके सुर के श्रावेग के कारण है। गान का सुर हमारे मन में जिस सींदर्य को जगाना चाहता है, वह भाषा की संकीर्षाता के कारण स्पष्टता से व्यक्त नहीं हो सकता। रवोंद्रनाथ खंडों के साथ साथ उनके निल-सहचर श्रखंड को देखना चाहते हैं, पर वाक्यों के द्वारा श्रखंड भाव संपूर्ण प्रकाशित नहीं होता-बहुत सा अव्यक्त रह जाता है श्रीर एक भ्रनिर्वचनीयता की हिल्लोल खेलती रहती है।

'बहू ठाकुरानी का हाट' नामक उनका प्रथम उपन्यास इसी समय लिखा गया था। 'प्रभात-संगीत' के बाद उन्होंने 'प्रकृति का परिशोध' नामक एक नाटक लिखा था। उसका भीतरी भाव यह है कि किसी समय प्रकृति के साथ उनका विच्छेद हुआ था, अपने भीतर आप अवरुद्ध रहकर उन्होंने वेदना पाई थी। वह वेदना विदूरित कर उन्होंने फिर विश्व के आनंद-लोक में प्रवेश किया था।

'छिव श्रेग गान' इसी समय लिखा गया था, 'किं श्रेग कोमल' उसके बाद। रवींद्रनाथ की किवता इसी समय विचिन्नता छोड़कर संयत श्राकार धारण कर रही थी। उनके चित्र निर्दिष्ट, भाव स्पष्ट, भाषा तथा छंद नियमित होने लगे थे। 'छिव श्रेग गान' में कल्पना का भाग श्रीर 'किंड श्रेग कोमल' में हृदयावेग का भाग

अधिक पाया जाता है। 'राहु का प्रेम*' नामक कविता 'छवि श्रो गान' की एक उत्कृष्ट कविता है।

इस समय की किवताओं के भाव वास्तिवक भाव नहीं हैं—अनेक पिरमाण में स्वप्न के भावों के सहश मोहमय हैं । किसी किसी ने इस मोह को भाग-लालसा का नाम दिया है। मनुष्य के मन में बहुत समय सींदर्य के साथ भाग की इच्छा थ्रा पड़ती है। मानव देह के इस सींदर्य के साथ भाग की इच्छा थ्रा पड़ती है। मानव देह के इस सींदर्य के सुर को किव अपनी वीखा से निर्वासित न कर सके थे। जो सुर विधाता के जगत में बज रहा है, वह सुर किव की वीणा में भी बज उठा था। केवल इतना ही देखना होगा कि उस सुर ने विश्व-संगीत की अन्य तानों को अधिक थ्राच्छन्न किया था या नहीं। भाग में केवल चिणकता थ्रीर व्यर्थता का हाहाकार है। उसको अतिक्रम कर सींदर्य का एक असीम मुक्त रूप है। वह रूप ठोक तरह से प्रतिभात होने से ही भोगलालसा आपसे आप चय-प्राप्त होती है। 'किड ब्रो कोमल' की

राहु का प्रेम-शुनेछि श्रामारे भाले। लागे ना. नाइ वा लागिल तोर. कठिन बंधने चरण बेडिया. चिरकाळ तोरे रंव आंकड़िया कठिन लौह-डोर। × श्रनंत ए जुधा श्रनंत ए त्वा करितेछे हाहाकार × ए घार पिवासा युग-युगांतरे मिटिबे कि क्सु आर ? मधुर श्रालस मधुर श्रावेश मधुर मुखेर हांसिटि मधुर स्वपने प्राणेर मामारे बाजिछे मधुर बाँशिटि।

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १२५ श्रमंक कविताएँ श्रीर 'चित्रांगदा' नामक नाटक किसी किसी के मत से इंद्रियासिक के काव्य हैं, श्रतएव निदनीय हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इन काव्यों में भीग का सुर विलक्कल नहीं है; किंतु देानों में कवि ने भीग का सीमा-निर्देश कर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि चित्रांगदा का रूप चिष्क वस्तु है। बाह्य रूप श्रीरं श्रंतर के मनुष्य में जो प्रवल द्वंद्व है, वह श्रीर किसी उपाय से दिखाया नहीं जा सकता था। इसमें जैसे भीग उज्ज्वल वर्षों से श्रंकित है, उसी प्रकार भोग का श्रवसाद श्रीर शून्यता भी श्रंकित हुई है ।

'मानसी' काव्य की प्रेम की कविताओं में यद्यपि प्रेम की गंभीरता का परिचय है—ऐसा प्रेम की अपनी 'जीवन-मरण-मय सुगंभीर-कथा' कहने के लिये व्याकुल है—जिस प्रेम के ध्यान-नेत्र में 'जत दूर हिरिदेक-दिगंत तुमि आमि एकाकार' है—जो प्रेम जन्म-जन्मां-तर में अपने की अनंत समभता है—तथापि वह जीवन का यथा-सर्वस्व नहीं। जहाँ सींदर्य और प्रेम ने समप्र की आच्छन्न कर वासना की संकीर्णता के भीवर जीवन को घुमाया है, वहीं किव के चित्त में वेदना ने जाग उठकर वासना की छिन्न करने के लिये संग्राम किया है। 'मानसी' की अधिकांश कविताएँ गाजीपुर में लिखी गई थीं। रवींद्रनाथ एक वँगला बनवाकर सम्लाक कुछ दिन वहाँ रहे थे। मानसी में कई एक अच्छी कविताएँ—मेघदूत है,

संसार पथेर
 पान्थ, धृतिलिप्त वास, विचत चरण,
 कोथा पाबो कुसुम-लावण्य दु दंडेर
 श्रकलंक शोभा ।

[†] मेघदूत—
कविवर, कबे कीन विस्मृत बरषे
कीन पुण्य श्रापाढेर प्रथम दिवसे
छिखे छिखे मेघदूत! मेघमंद रखीक
विश्वेर विरही जत सकखेर शोक
राखियाछे श्रापन श्रीधार खरे खरे

त्रहल्या, निष्फल कामना, वधू * इत्यादि—हैं। इसी काल में 'राजा श्रे। रानी' नामक नाटक लिखा गया था।

रवींद्रनाथ का जोवन-देवता और काव्य-कला का उत्कर्ष

निवया जिले के पूर्वोत्तर में श्रीर पवना जिले के दिच्या श्रीर पूर्व में महर्षि की बड़ी जमोंदारी है। इस जमींदारी की एक कच हरी कुष्टिया के पास, पद्मा नदी के किनारे, शिलाइदह में है। महर्षि ने इस समय रवींद्रनाथ की श्रादेश किया कि वह अब से इस जमींदारी का काम देखें। श्रतएव रवींद्रनाथ की शिलाइदह में जाकर रहना पड़ा। उनका इस समय का जीवन प्रकृति के निविड़ श्रानंद में निमग्न हुआ। यह नौका-वास का श्रीर नाता नदियों में भ्रमण करने का जीवन था।

भाव यदि केवल मन से ही अपना खाद्य संग्रह कर जीवन-धारण की चेष्टा करे, तो वह वास्तव-संपर्क-शृन्य एक अलीक वस्तु हो जाता

 श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तस्त्व-रत्न, एम० ए० १२७ है। जमींदारी में त्राने पर किन को वंग देश की श्राम्य जीवन-यात्रा का प्रत्यच्च परिचय मिलने लगा। इससे किन की रचना क्रमशः व्यक्तित्व के बंधन से मुक्त होकर वास्तव सत्य पर प्रति-ष्ठित होने लगी—श्रनुभृतियों का प्रकाश व्यक्तिगत न होकर विश्वगत होने लगा। किन के 'साधना' नामक मासिक पत्र का जन्म इसी समय हुआ था। यह उच्च कोटि का पत्र था। इस समय खींद्र-नाथ की उमर तीस बरम की थी। इसी समय से 'गल्पगुच्छ' का सूत्रपात हुआ था।

'सोनार तरी' काव्य की कविताएँ यहाँ रचित हुई थीं। इन कविताओं में वाहर के साथ अंतर के —मनुष्य के साथ विश्व-प्रकृति को—मिलन का भाव जायत है। इस पुस्तक की प्रथम कविता का नाम 'सोनार तरी'* है। इस कविता की भीटरी बात यह है— सौंदर्य की जो संपद् नाना शुभ मुहूतों में एक चिर-परिचित तथापि

> सोनार तरी-गगने गरजे मेघ घन वरषा । कुले एका बसे आछि, नाहि भरसा। × × गान गेये तरी बेये के श्रासे पारे ! देखे जेनो मने हय चिनि उहारे। त्रोगो तमि काथा जात्रो कान विदेशे ! × सुध तमि निये जात्रो चिणक हेसे श्रामार सोनार धान कुलेते एसे। × श्रार त्राछे ?--श्रार नाई, दियेछि भरे। X X एखन ग्रामारे छह करुखा करे। × × X ठाँइ नाइ, ठाँइ नाई ! छोटो से तरी ग्रामारि सोनार धाने गियेछे भरि।

श्रपरिचित सी सत्ता के स्पर्श से जीवन के भीतर संचित हुई थी, उसे ग्रपने भोग की लुकीर के ग्रंदर रखने की चेष्टा ठीक नहीं, क्यों कि वह विश्व की संपत्ति है। अतएव किव उसे उस सत्ता के हाथ में समर्पण करते हैं। वह सत्ता उसे प्रसन्नता से ले लेती है: परंतु कवि जब उसके साथ जाने की प्रार्थना करने लगे, तब उस सत्ता ने उन्हें स्वीकार न किया: क्योंकि उसके पास केवल सौंदर्य की स्थान मिलता है. कवि को नहीं। कवि का काम है सौंदर्य बटोरना श्रीर बटोरे हुए सौंदर्य को विश्व-सौंदर्य के साथ मिला देना। वह सत्ता चलो गई श्रीर कवि हताश होकर जहाँ के तहाँ रह गए-उन्हें श्राशंका हुई कि कदाचित् उनके जीवन का काम समाप्त हो गया है। "परश पाथर*'' में भी कुछ कुछ यही भाव है। स्पर्श मिण ही नाना सींदर्य के भीतर होकर जीवन को स्पर्श करती है-उस वास्तव सत्ता को छोडकर कल्पना की सहायता से उसे खोजने से वह नहीं मिलती। वंग देश की वैष्णव कविताग्री में भी यही भाव है। वास्तव चेत्र से इटाकर अप्रकृत के भीतर प्रेम स्थापित नहीं किया जा सकता। 'सोनार तरी' काव्य की कविताएँ वास्तव जगत् से विमुख होने के भाव के प्रतिवाद हैं।

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १२६ कवि को एक दिन जो भाग-लालसा की निंदा मिली थी. उससे निवृत्ति-स्नाभ करना कठिन न था। परंतु अब उन पर एक ऐसा श्रपवाद लगाया जाने लगा जिससे छुटकारा पाना सहज न था। 'सोनार तरी' के कारण वह छायावादी कहलाने लगे। इन कविताओं में अंश के भीतर संपूर्णता का तत्त्व निहित है। जब अंश की, खंड की, असंपूर्ण की, परिपूर्ण समय के भीतर अखंड भाव से अनुभव किया जाता है, तब यह अनुभूत होता है कि सब विभिन्नताएँ, सब विचित्रताएँ, एक ही स्थान पर जाकर मिली हैं—सब एक ही स्थान पर अचत सुंदर हो रही हैं। हमारे जीवन के भीतर भी एक पूर्ण जीवन है। वह 'जीवन-देवता' हैं। बहुतीं को मत में यह Mysticism वा अतींद्रियता है। खंड के भीतर अखंड का बोध वड़ो भारी प्रहेलिका है। परंत वैष्णव भेदाभेद-दर्शन-शास्त्र में इस तत्त्व का प्रकाश करने की त्रशोप चेष्टा हुई है। हमारी चेष्टा, चिंता श्रीर कल्पना बरावर खंडता का परिहार कर भूमा के साथ हमारे योग का अनुभव करने की व्यस्त है। यद्यपि इस अद्भेत से भिन्न हैं, तथापि अद्भेत हमारे भीवर से प्रकाशमान हैं। भिन्न होते हुए भी इम अद्वैत के साथ एक और श्रमित्र हैं। वस्तुत: हमारी चेतना का प्रवाह एक बार हमें ग्रहं-बोध की खंड चेतना की विचित्र तान के भीतर छोड़ देता है, श्रीर फिर समस्त विचित्रता की परिसमाप्ति जो विश्व चैतन्य है, उसके अखंड सम के भीतर विलीन कर देता है। इस भेदाभेद के छंड से प्रत्येक मुहूर्व में विश्व-संगीत रचित हो रहा है। साधना के द्वारा हम इस विचित्रता और एकता की-तान और सम की-एकत्र मिलाकर विश्व-बोध में परिपूर्ण हो सकते हैं। विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसका इस जीवन की स्रमिज्ञता के भीतर से अनुभव नहीं कर सकते।

अतएव हमारा चिश्वक जीवन और चिरंतन जीवन उपनिषद-कथित एक ही वृत्त पर के दो पिचयों के सदृश परस्पर संलग्न हैं। यह प्रहेलिका नहीं है। रागियों में जैसे प्रत्येक सुर श्राभिन्नता से वर्तमान है, वैसे ही चिरंतन जीवन में प्रत्येक जीव का चियाक जीवन है।

'जीवन-देवता' संबंधी कविताओं में जो दूसरे एक जीवन की बात कही गई है, उसकी कोई विशेष मूर्त्ति नहीं है; कारण जीवन-देवता का स्वरूप विश्व-बोध है। वह जीवन के सब बुरे भलों की चूर्ण और गठित कर उनसे एक अखंड की उत्पत्ति कर रहे हैं और किव के काव्य की उसके भावी-परिणाम की ओर अअसर कर रहे हैं। वही वैष्णवों के अन्तर्यामी हैं। 'अंतर्यामी' किवता में जोवन और काव्य में 'जीवन-देवता' की सृजन-लीला का आश्चर्य-रहस्य विशेष हैं। 'जीवन-देवता' कभी स्त्री और कभी पुरुष माने गए हैं।

कितने युग-युगांतर से जन्म-जन्मांतर से 'जीवन-देवता' का यह खेल चल रहा है। वह जीवन की बराबर विश्व-चराचर से संयुक्त कर किव के संकीर्ण अर्थ की प्रशस्त कर देते हैं। वह हर जीवन की घारा की सब से स्वतंत्र कर अनादि काल से प्रवाहित कर रहे हैं। अनंत सृष्टि में हर एक विशेष घारा अन्नुण्या है।

कारे शुनाबार तरे।

<sup>ए कि कें।तुक नित्य-न्तन
श्रोगो कींतुकमयी,
श्रामि जाहा किछु चाहि बिलबारे
बिलते दितेछो कई ?
श्रंतर मामे बिस ग्रहरह
सुख हंते तुमि भाषा केंड़े छह
मोर कथा छंये तुमि कथा कह
मिशाये श्रापन सुरे।
४ ४
जे कथा भाबिनि बिल सें इकथा,
जे व्यथा बुम्म ना जागे सें इव्यथा,
जानि ना एनेछि काहार वारता</sup>

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रह्न, एम० ए० १३१ हर जीवन में इस विशेष धारा के साथ 'जीवन-इवेता' की लीला चल्ल रही है।

स्वर्गीय वाबू मोहितमोहन सेन कहते हैं-

'जीवन-देवता' को विश्व-देवता कहने से भ्रम होगा। 'श्रहं'-बोध वा व्यक्तित्व-बोध का एक नृतन तत्त्व रवींद्रनाथ में प्रतिभात हुआ है। 'ग्रहं' के चेत्र में जीवन-देवता की विशेष लीलाएँ हैं। 'श्रहं' वा व्यक्तित्व की ही वह जीवन-जीवनांतर में बराबर विश्व के सब पहार्थों के साथ संयुक्त कर बृहत् से बृहत्-तर बना रहे हैं। विकाश के हर एक पर्याय में कितनी ही वस्तुत्रीं के भीतर होकर यह 'ग्रहं' उन सब विचित्र जीवनों की विस्मृत स्मृति किसी न किसी श्राकार में वहन कर लाया है। जो जीव-कीष उद्भिद् में है, यदि उसी का संचार मेरे शरीर में होता हो, तो ऐसा अनुमान करने में क्या दोष है कि मेरा जीव-कोष-समृह बहु युगों के विचित्र जीवनी की स्मृति लाया है ? इसलिये 'मैं' सब विश्व-प्राण के आनंद का अनुभव कर सकता है-तरु-लताग्रीं श्रीर पशु-पिचयों की चेष्टात्रों का अानंद मुभ्ते स्पर्श करता है। यह कल्पना मात्र नहीं है। हमारे ऋषियों ने इसकी उपलब्धि की है। अन्य देशों में भी Wordsworth इत्यादि ने इसका अनुभव किया है। आत्मबोध वा व्यक्तित्व-बोध का मूल सीधे विश्व-ग्रमिव्यक्ति के ग्रारंभ-काल तक पहुँचा है। इसी लिये ग्रहं-बोध में विश्व-बोध इतने सहज में, श्रीर इतनी प्रवलता से प्रकट होता है। हम केवल एक एक मनुष्य ही नहीं हैं। हमारे भीवर नाना-जीव-भाव भी काम कर रहा है। इस 'मैं' के खामी हैं जीवन-देवता। इन्हीं ने सब विकाश के भीतर - प्रथम वाष्य-नीहारिका, तब ग्रादिम ग्राणु-परमाणु, तब ग्रादिम जीव-कोष, तब तरु-लता, कीट-पतङ्ग, सरीसुप, पत्ती, पशु इत्सदि ब्रस्तुत्रेगं तथा प्राणियों के भीतर क्रमश: रखकर 'मैं' को वर्तमान अवस्था में परिखत किया है। जीवन-देवता ने विश्व-विकाश की नाना अवस्थाओं में

प्रवाहित 'मैं' को एक अखंड सूत्र से अनादि काल से धारण कर रखा है *। 'वसुंधरा,' 'प्रवासी,' 'समुद्रेर प्रति' इत्यादि कविताओं में जल-स्थल-आकाश के साथ एकात्मता का भाव प्रकट हुआ है।

'मानसी' का 'ध्यान,' 'अनंत प्रेम,' 'सोनार तरी' का 'सोनार तरी,' 'मानस-सुंहरी,' 'हृदय-यमुना,' 'निरुदेश यात्रा', 'चित्रा' का 'प्रेमेर श्रमिषेक,' 'एबार फिरावे। मोरे,' 'श्रंतर्यामी,' 'साधना,' 'जीवन-देवता' इत्यादि कविताश्रों में 'जीवन-देवता' का परिचय मिलता है।

'सोनार तरी' में, श्रीर विशेषता से 'चित्रा' तथा 'चैताली' में, रवींद्रनाथ की कविता ने यथेष्ट संपूर्णता प्राप्त की है। 'उर्वशी' श्रीर 'विजयिनी' नामक श्रेष्ठ कविताएँ चित्रा के श्रंतर्गत हैं श्रीर जीवन-देवता के श्रंबंड-भाव-मृत्रक हैं। 'उर्वशी' में सींदर्ग वेध का जैसा संपूर्ण प्रकाश है, वैसा श्रपर किसी भाषा की किसी कविता में नहीं देखा जाता। यह सींदर्ग का एक निरपेच्च चित्र है। उर्वशी के एक एक नृत्य की तरंग से समुद्र की तरंगे उच्छु-सित हो रही हैं, शस्य शीर्ष पर धरणी का श्यामल श्रंचल कंपित हो रहा है, उसके स्तन-हार-च्युत मिण-भूषण से श्रनंत श्राकाश खचित है, विश्व-वासना के विकसित पद्म पर उसके श्रवुलनीय पाद-पद्म स्थापित हैं।

श्राज मने हय सकलेर माभे
तोमारेइ भाळबेसेछि ।
जनता वाहिया चिर दिन सुध
तुमि श्रार श्रामि एसेछि ।
ो सुरसभातले जबे नृत्य कर पुळके उछिसि
हे विनोळ-हिछोळ उवैशि !
छुँदे छुँदे नाचि उठे सिंधु माभे तरङ्गेर दळ,
शस्य-शीर्षे शिहरिया उठे धरार श्रंचळ,
तव स्तन-हारहंते नभस्तले खिस पड़े तारा,
श्रकस्मात् पुरुषेर वन्नोमाभे चित श्रात्महारा,
नाचे रक्त-धारा,
दिगंते मेखळा तव दुटे श्राचंबिते

ग्रयि ग्रसंवृते।

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १३३ रवींद्रनाथ का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश

रवींद्रनाथ के जीवन थ्रीर किवता-काल का थ्रीर एक यध्याय थ्रारंभ हुआ। उनके काव्य-जीवन में एक विच्छेद का सूत्रपात हुआ। यह कैसे ? हमारी समभ में तो किव ने अपने किवत के उच्चतम शिखर पर थ्रारोहण किया है—मनुष्य के भीवर थ्रीर विश्व-प्रकृति के भीवर उनका ऐसा यथार्थ प्रवेश हुआ है— जीवन की, मृत्यु की, प्रेस की, सैंदर्य-वेध की एक अखंड जीवन-सूत्र में प्रथित देखने का उन्हें सीभाग्य हुआ है। उनका शिलाइदह का जीवन भी कैसा सुखमय था! तो श्रभाव किस बात का था?

'सोनार तरी', 'चित्रा' श्रीर 'चैताली' के इस माधुर्यपूर्ण जीवन से 'कथा', 'काहिनी', 'कल्पना', 'चिश्विका' इत्यादि काव्यों का परवर्ती जीवन कितना ही विभिन्न था! इसका कारण क्या है ? सं० १६५३ में 'साधना' पत्र बंद हो गया और १६५४ में 'चैताली' काव्य समाप्त है। गया। उनकी उस समय की चिट्टी-पत्रियों से मालूम होता है कि किव को कहीं जीवन की असंपूर्णता का अनु-भव हो रहा था! कवि लोग कल्पना के तीत्र ध्रालोक से मानव प्रकृति के रहस्यों के भीतर जितना प्रवेश कर सकते हैं, उतना दूसरे लोग नहीं। तथापि उनका जीवन अधिक परिमाण में भाव-लोक में ही विचरता है-कोवल प्रयोजन को अनुसार वे वास्तव का प्रहण करते हैं। जो शिल्प वा कला केवल कल्पना ही पर प्रतिष्ठित है, वह स्थायी नहीं होती-वह ग्राध्यात्मिक जीवन के स्थान पर अधिकार नहीं कर सकती। शिल्प-जीवन मनुष्य का शेष आदर्श नहीं हो सकता। खंड श्राश्रय स्वलित हो जाता है-उस पर श्रात्मा का निर्भर नहीं हो सकता। एक मात्र श्राध्यात्मिकता के ग्रखंड बोध में सब भेदों का विलोप ग्रीर विचित्रतात्रीं का मिलन संभव है। कबीर साहब कहते हैं-

> जो तन पाया खंड दिखाया तृष्णा नहीं बुक्तानी। अमृत छोड़ खंड रस चाखा तृष्णा ताप तपानी॥

जिसने देह धारण किया है, वह खंड को देखकर ही चलता है, ग्रतएव उसकी प्यास नहीं बुक्तती। ग्रमृत को छोड़कर जे। केवल खंड रस पीता है, उसे तृष्णा संतप्त करती ही रहती है।

रवींद्रनाथ का 'सोनार तरी' तथा 'चित्रा' के जीवन से बिदा होने का प्रधान कारण यह है कि एक मात्र शिल्पमय जीवन की असंपूर्णता किव के अंतर को पीड़ा दे रही थी। दूसरा कारण यह है कि उनके लिये एक बड़े वास्तव कर्मचेत्र का अभाव था। वह जमींदारी चला रहे थे, पर उसमें संकीर्णता थी। वह किसी ऐसे काम में लगना चाहते थे जिसके निर्वाह के लिये संपूर्ण आत्मोत्सर्ग से हृदय की तृप्ति और जीवन का गैरिव अनुभव कर सकें। देश में कांभेस इस्रादि प्रतिष्ठान थे, परंतु उनके प्रति उनकी आंतरिक श्रद्धा न थी। अतएव उनमें से किसी में वह प्रवेश न कर सके।

'कल्पना', 'कथा', 'काहिनी' श्रीर 'चियाका' ये काव्य प्रायः एक ही समय में लिखे गए थे — सं० १६५५ से १६५० के भीतर। इनमें देशबेध की सूचना मात्र हैं। इनमें वर्तमान बंधनों को छिन्न कर भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास, काव्य, पुरायों में प्रवेश करने की सामान्य चेष्टा पाई जाती हैं। सं० १६५८ में 'नैवेद्य' प्रकाशित हुआ। इसमें देशबोध का यथार्थ आरंभ दृष्ट होता है; परंतु यह बोध बहुत चीया आकार में था।

इस चेष्टा में एक पुलक-वेदना सी थी। यह एक नूतन जीवन में प्रवेश करना था। 'बिदाय' नामक किवता में किव लिखते हैं कि समय थ्रा गया है, अब बंधन तोड़ना है*। भाग-विलास में रहते हुए, वैराग्य से उन्हें अधिक परिचय न था। 'वर्ष शेष'

श्रहण तोमार तरण श्रधर,
 करुण तोमार श्रांखि,
 श्रमिय रचन सोहाग वचन,
 श्रमेक रयेछे बाकी।

श्री निलनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १३५ में वैराग्य संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है, और 'वैशाख' में उन्होंने सब सुख-दु: स्व की ब्राहुति दी है। जीवन को रिक्त कर वह कंगाल बने हैं। 'कथा' काव्य के प्रायः सब ऐतिहासिक चित्र ही त्याग की कहानियाँ हैं। 'कल्पना', 'कथा', 'काहिनी' के समान 'चिषाका' काव्य में भी गत जीवन से विच्छेद का कंदन हैं । परंतु इसके तुच्छ विषयों के भीतर भी पूर्ण-सैंदिये का ब्रावाहन है। 'नैवेद्य' में किव गंभीर पूर्ण-सैंदिये के भीतर ब्रा पड़े श्रीर इसी में वे प्रकृति की छोड़कर प्रकृति के ब्राधीश्वर का, थोड़ा थोड़ा करके, परिचय देने लगे।

किव-जीवन को नि:शोषित कर किव जिस अध्यात्म जीवन में आ पड़े, उसकी परिपृष्टि भारतीय आदर्श से हुई। प्राचीन तपे। वन के ऋषियों की साधना के आदर्श को जीवन के भीतर ठीक ठीक लाभ करने की व्याकुल इच्छा "नैवेद्य" में प्रकाशित हुई है। किव को प्राचीन साधना के आदर्श का अपने जीवन की पूर्णता के लिये प्रयोजन था। केवल इसी कारण उन्होंने उसे प्रदण किया हो, ऐसा नहीं था। स्वदेश उनके कल्पना-नेत्र में—अपने अतीत और वर्तमान, अपनी हीनता और विकृति, अपनी आशा और नैराश्य के साथ—अखंड रूप में उपस्थित हुआ था। देश के इस अखंड भाव ने उनके सारे चित्त की प्रवलता से आकृष्ट किया था। बोलपुर में बहाचर्य आश्रम की प्रतिष्ठा का यही कारण था।

कित को प्रयोजन था विचित्रता के जीवन और भ्राध्यात्मिक जीवन को मिलाने का—भोग और त्याग के सामंजस्य से साधना का एक पथ निकालने का। रवींद्रनाथ ने समन्वय के आधार पर जीवन

तोमारे पाछे सहजे बुक्कि
 ताइ कि एतो बीछार छछ ?
 बाहिरे जबे हासिर छटा
 भितरे थाके श्रांखिर जछ ।

के प्रयोजन का आविष्कार किया है। हिंदू समाज के आधुनिक युक्ति-हीन भ्राचार के बंधन के साथ आध्यात्मिक जीवन का मिलन कैसे हो सकता है, यही वह देशवासियों को दिखाना चाहते थे। संसार का बेड़ा पार करने का अर्थ यह नहीं है कि संसार के साथ कोई संबंध न रखा जाय; उसका अर्थ है संसार को ब्रह्म के भीतर सत्य करके जानना। इस प्रकार के ज्ञान से भोग श्रीर त्याग में कोई विच्छेद नहीं रहता। कर्म के द्वारा कर्म बंधन के छेदन की उपलब्धि करना ही यथार्थ साधना है।

यह कहा गया है कि केवल भाव के द्वारा चालित होने से वास्तव को दूर भगाना है। वास्तव चेत्र में भावुकों को टक्कर खानी पड़ती है। रवींद्रनाथ इस सत्य को खूब जानते थे। इस समय के लिखित 'गोरा' नामक उपन्यास में किव ने इस तत्त्व का विश्लेषण किया है।

रवींद्रनाथ की स्वदेशिकता

सं० १-६६० में किव का श्ली-वियोग हुआ। इस आधात ने उनके चित्त की किठन त्याग की ओर अप्रसर किया। तभी से वह एक प्रकार से संसार से विच्छित्र हैं। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अर्थ और समय की उन्होंने इस त्याग की तपस्या की पूर्ण करने के लिये लगाया है।

स्त्री-वियोग के एक बरस पीछे उनकी मध्यमा कन्या की मृत्यु हुई। यही शोकपूर्ण घटना "शिशु" नामक काव्य लिखने का कारण थी। इसकी कविताएँ वात्सल्य रस से भरपूर हैं। बच्चा माता से पूछता है कि तू मुक्ते कहाँ से उठा लाई है ? माँ कहती है कि तू मेरे मन के भीतर इच्छा के रूप में था। विश्व के ग्रानंद-उत्स से मूर्ति घारण कर शिशु प्रकाशित होता है। यही वैध्यव माधुर्य-तत्त्व है। जो लोग भगवान को वात्सल्य रस के द्वारा देखते हैं, उन्हीं का माधुर्य रस 'शिशु' काव्य में प्रवाहित है।

श्री नितनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १३७

सं० १-६६३ में वंग-व्यवच्छेद के कारण जो तुमुल आंदोलन वंग देश में उपस्थित हुआ था, उस आंदोलन के प्रधान उद्योगी रवींद्रनाथ थे। इस समय उनकी जो गद्य रचनाएँ निकली थीं, वे अनुलनीय हैं।

'खेया' काव्य का इसी समय जन्म हुआ था! इसमें की किवताएँ फलाफल-विचार-हीन त्याग के भाव से पूर्ण हैं। ''राजा के दुलाल जायँगे आज मेरे घर के सामने के पथ से'' इसमें यह त्याग बड़ी सुंदरता से प्रकाशित हुआ है। 'आगमन' नामक किवता में वंग देश के अखंड स्वरूप के आविभीव का वर्णन है। इस राजा के आगमन का इंगित खेया की अन्यान्य बहुत सी किवताओं में है।

इस समय रवींद्रनाथ ने अकस्मात् इस आदीलन से अपने की हटा लिया। सब उद्योगों के अअधी होते हुए भी जब वह अलग हो गए, तब उनके परम भक्त लोग भी विस्मित हुए। अलग होने का यह कारण था कि उनके कल्पना-रचित भारतवर्ष और वास्तव भारतवर्ष में बहुत प्रभेद मालूम हुआ। ध्यान और यह के अभाव से बेलिपुर में प्रतिष्ठित उनका आश्रम नष्ट हो चला है; इस-लिये उन्होंने खदेश के कर्मचेत्र से विदा प्रहण की।

कर्म-जीवन जब सर्वोच्च सफलता लाभ कर चुका है, तब उसके कर्म-फल से अपने को वंचित करने में एक कठिन आत्मपीड़न है, परंतु उदार विश्व-भुवन में अपने अस्तित्व की तिलांजिल देने में भी एक अपार आनंद है। यही दोनों भाव 'खेया' की कविताओं में एक साथ मिलते हैं।

रवींद्रनाथ का आध्यात्मिक जीवन और रचना

डपनिषद् में आनंद-स्वरूप की उपलब्धि केवल अंतर की वस्तु ही नहीं। उसमें निखिल सत्य के साथ आनंद का पूर्ण योग है। सत्य से आनंद का कोई विच्छेद नहीं। जगत की यह रसमय उप-जब्धि कवि की अपनी प्रकृतिगत वस्तु है। उनकी 'सब-पेयेछिर देशो*' नामक कविता में कहा गया है कि जो कुछ प्रकाश पाता है, वही परिपृश्च ग्रानंद खरूप है। उपनिषद् का यह वाक्य ही कि की उपलब्धि में पहुँचा है। इसी में परम रिप्त है। इस साधना में किव ग्राभी तक निमग्न हैं। किव सब सत्य को रसमय रूप में—समस्त विश्व को ग्रीर मानव-प्रकृति की एक के भीतर ग्राखंड भाव से देखने में नियुक्त हैं।

शांति-निकंतन की शांति में किंव ने कई अच्छे अच्छे नाटक लिखे। गीतांजिल की किंवताएँ सं० १-६६४ से १-६६० के भीता लिखी गई थीं, 'गोतिमाल्य' सं० १-६६८ में और गीतालि दे। एक वर्ष पीछे। सं० १-६६८ के लगभग कुछ समय तक शिलाइदह र रहकर रवींद्रनाथ गोतांजिल का अनुवाद कर तीसरी बार विलायत गए। प्रसिद्ध छायावादी किंव येट्स गोतांजिल का अनुवाद पढ़ कर विस्मित है। गए। अन्यान्य ग्रॅंगरेज किंव भी गीतांजिल पढ़कर में।हित हुए। इंडिया सोसाइटी ने गोतांजिल का अनुवाद छपव।या किंव येट्स ने इसकी भूमिका लिखी। रवींद्रनाथ की ख्याति समय येरिस ग्रेंगर अमेरिका में फैली। उन पर सम्मान की वर्ष हुई

पथेर धारे घास उठेछे गाछेर छायातले, स्वच्छ तरल स्रोतेर धारा पाश दिये तार चले। कुटिरेते बेढ़ार परे दोले कुमका-लता; सकाल हंते मौमाछिदेर व्यस्त व्याकुलता। भोरेर बेला पथिकेरा की काजे जाय हेसे— साँभे फेरे बिना वेतन सब-पेयेछिर देशे।

† गीति-माल्य --

श्रावर्णर धारार मतो पडुक मरे पडुक भरे,
तोमारि सुरिट श्रामार मुखेर परे, बुकेर परे।
प्रवेर श्रालार साथे पडुक प्राते दुइ नयाने—
निशीथेर श्रंधकारे गभीर धारे पडुक प्रायो,
निशिदिन एइ जीवनेर सुखेर परे, दुखेर परे
श्रावर्णेर धारार मतो पडुक मरे पडुक मरे।

^{सब पेथेछिर देशे—}

श्रो नित्तनीमोहन सान्याल, भाषा-तत्त्व-रत्न, एम० ए० १३६ सं० १६७० में रवींद्रनाथ की साहित्य-विषयक नीबेल पुरस्कार मिला। भारतवर्ष में लीटते ही कलकत्ता युनिवर्सिटी ने उन्हें D. Litt. की उपाधि से भूषित किया। सं० १६७१ में उन्हें Knighthood मिला।

यह लेख बहुत बड़ा हो गया है। अब इसका उपसंहार करना चाहिए। सं० १८७१ में उन्होंने 'वलाका'* नामक सर्वोत्तम कविता-पुस्तक लिखी, १८७२ में 'पलातका', १८७८ में 'शिधु भोला-नाथ', १८८३ में 'प्रवाहिणी' श्रीर 'पूरवी'। इसके बीच में उन्होंने

ः छुबि—

तुमि कि केवल छ्वि शुधु पटे लिखा ?

—श्रोइ जे सुदूर निहारिका
जारा करे श्राष्ट्रे भीड़,
श्राकाशेर नीड़;
श्रोइ जारा दिन रात्रि
श्रालो—हाते चिलयाचे श्रांधारेर यात्री
श्रह तारा रिव,
तुमि कि तादेर मतो सन्य नश्रो ?
हाय छ्वि, तुमि शुधु छ्वि ?

× × ×

पइ तृसा, पृद्व धृलि—श्रोइ तारा, श्रोइ शिश-रिव

तुमि छ्वि, तुमि शुधु छ्वि।

सवार श्रहाले

† प्रवाहिखी—

नान्बले जाय पाछे से
श्रांखि मोर घुम ना जाने।
काछे तार रइ, तबुश्रो
व्यथा जे रय पराखे।
से पथिक पथेर खुले
एठो मोर प्राखेर कूले
पाछे तार मूळ भेंगे जाय
चले जाय कोन रजाने।

कई बार विदेशों की यात्रा की। सं० १२७६ में जिलियानवालाबाग की निर्देशता ने उन्हें बहुत विचलित किया था; यहाँ तक कि उन्होंने अपनी Knight hood की उपाधि छोड़ दी। सं० १६८० में शांतिनिकेतन में विश्वभारती प्रतिष्ठित हुई।

वंग देश धन्य है कि एक ऐसा संपूर्ण जीवन उसके सामने उद्घाटित हुआ। इमारे व्यक्तिगत जीवन की साधना, हमारे देश की साधना, हमारे धर्म की साधना जितनी अप्रसर होती जायगी, उतना ही इस जीवन का आदर्श जाज्वस्यमान होकर निर्देश करेगा कि साधनाओं का भीतरी ऐक्य कहाँ है—सब खंडता का चरम परिणाम कहाँ है। खेद है कि में इस छोटे लेख में किव की प्रतिभा की स्पष्ट न कर सका। इसके लिये अधिक शक्ति-संपन्न लेखक का प्रयोजन था। इस लेख के लिखने में मुक्ते परलोकगत अजितनाथ चक्रवर्ती की पुस्तकों से विशेष सहायता मिली है। E. J. Thompson की पुस्तकों भी मैंने पढ़ी हैं, परंतु अनेक विषयों में उनसे सहमत न हो सका। रवींद्रनाथ की आध्यात्मिक किवताओं पर खिष्टोय धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा, यह बात अअद्धेय है।

(८) कै।टिल्य-काल की कुछ प्रधाएँ

[लेखक-श्री गोपाल दामोदर तामस्कर एम० ए०]

किसी काल की प्रयात्रों से उस समय के समाज की स्थिति बहुत कुछ जानी जा सकती है। भारतवर्ष के इतिहास में श्रमी भिन्न भिन्न काल की प्रथात्रों का विशेष विचार नहीं किया गया है। प्रथात्रों के ज्ञान से इतिहास का कितना विशद ज्ञान हो सकता है, यह किसी भी काल की प्रथात्रों के विवेचन से स्पष्ट हो सकेगा। इसी हेतु से यहाँ पर कैं।टिल्य-काल की प्रथात्रों का दिग्दर्शन हम कराना चाहते हैं। यह स्पष्ट ही है कि इस लेख का एकमान श्राधार 'कैं।टिलीय अर्थशास्त्र', है। यथासंभव हम उनके सक्तप के वर्ग के कम से ही विचार करेंगे।

सबसे अधिक प्रथाएँ सामाजिक होती हैं श्रीर उनमें से बहुत सी विवाह के नियमों से संबंध रखती हैं। अपने यहाँ प्राचीन काल में जिन आठ प्रकार के विवाहों की रीति थी, वह कै।टिल्य के मंश्र में भी उल्लिखित है। यहाँ भी ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्घ, दैव, गांधर्व, त्रासुर, राचस त्रीर पैशाच विवाह बताए गए हैं। 'कन्या-दानं कन्यामालंकृत्य ब्राह्मो विवाहः'-कन्या को अलंकृत कर कन्या-दान करना ब्राह्म विवाह है। 'सह धर्मचर्या प्राजापत्यः'-दोनों मिलकर धर्म का आचरण करें इसलिये विवाह कर देना प्राजापत्य विवाह है। 'गोमिश्रुनादानादाष':'-वर से गाय का जोडा लेकर कन्या दे देना आर्ष विवाह है। 'अंतर्वेद्यामृत्विजे दानादैवः'— वेडी के समीप बैठकर ऋत्विज की कन्या दे देना दैवविवाह है। 'मिश्र: समवायाद्वांधर्वः'-कन्या धीर वर जब श्रापस में मिलकर विवाह कर लेते हैं तब गांधर्व विवाह होता है। 'शुल्कादानादासुर:'-(कन्या के पिता आदि को) धन देकर किया हुआ विवाह आसुर 'प्रसद्यादानाद्राचसः'—कन्या की बलात ले लेना कहाता है।

अपने यहाँ पुरुषों को एक से अधिक पित्नयाँ करने का । शिकार है। इसका उपयोग या तो धनी पुरुष करते हैं कि जन्हें कामाचार के सिवा संसार में कोई दूसरा काम नहीं देख इता या वे लोग करते हैं जिन्हें प्रथम या द्वितीय स्त्री से लड़के चित्रे होते या किसी स्त्री से केवल लड़िकयाँ होती हैं। कै।टिल्य का बताया नियम यदि उस समय प्रचलित था, तो यही कहना गिंगा कि उस समय की रीति आज से अधिक अच्छी थी। कै।टिल्य कहता है 'यदि किसी स्त्री के बच्चा पैदा न हे। या उसमें बच्चा पैदा करने की शिक्त न हो तो उसका पित आठ वर्ष तक राह देखे,

^{*} पंडित उदयवीर शास्त्री ने 'वृत्तपाणिग्रहण्योरिप देषिमोपशायिकं दृष्ट्वा तेद्धमुपावर्तनम्' का त्रर्थं दिया है—''प्रथम तीन वर्णों में पाणिग्रहण् हो जाने र भी यदि स्त्री पुरुष के एक साथ प्रथम शयन काल में किसी में (स्त्री या पुरुष ों) कोई दोष माल्म पड़े तो विवाहसंबंध तोड़ा जा सकता है।'' इसी का रिशामशास्त्री ने यह त्रर्थं किया है—'पाणिग्रहण् के बाद यदि यह जान दे कि वधू का पहले किसी से संभोग संबंध हो जुका है, तो विवाह तोड़ा जा सकता है।' यह दोष छिपाने के लिये स्त्रागे जो दंड त्रादि बताए हैं उससे हि जान पड़ता है कि श्रीशामशास्त्री का ही स्रर्थं विशेष ठीक है।

यदि मरा हुआ बचा हो ते। दस वर्ष तक राह देखे, यदि कन्याएँ ही हों तो बारह वर्ष तक राह देखे, तदनंतर 'पुत्रार्थी' दुसरा विवाह करे'! इस नियम का उल्लंघन करने पर पित दंडनीय होता था। क्या ही अच्छा होता यदि इस नियम का प्रचार आज भी किया जाता। माना कि बहुतेरे पुरुष धनाभाव के कारण एकपत्नीक हैं। पर पहली पत्नी से बच्चे होने पर भी दूसरी स्त्रो करनेवाले लोग आज कुछ कम नहीं हैं। विवाह का प्रधान अर्थ है सृष्टि-परंपरा का चलाना। एक स्त्रो रहते हुए और उसके बालबच्चे होने पर भी केवल विषय-वासना की तृप्ति के लिये दे। तीन पित्रयाँ करना या अनुचित प्रकार से इस वासना की तृप्ति करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः कैटिल्य के कहे अनुसार ऐसे अनुचित बहुविवाह करना अवश्य दंडनीय होना चाहिए।

तीसरे अधिकरण के दूसरे अध्याय के कई सूत्रों से बिल्कुल स्पष्ट है कि ख़ियाँ भी दूसरा विवाह (यानी पुनर्विवाह) कर सकती थीं। वहीं एक स्थान पर स्त्री-धन के विषय में कहा है 'कुट्रंब-कामा तु श्वश्चरपतिदत्तं निवेशकाले लभेतृ'-"'यदि वह कुटुंव की कामना रखती है (यानी दूसरा विवाह करना चाहती है) तो अपने श्वशुर थ्रीर (मृत) पति के दिए हुए (धन) का वह 'निवेशकाल' में (यानी पुनर्विवाह के समय) ही पा सकती है (पहले नहीं)"। इसी प्रकार के कई ग्रन्य सूत्र हैं। एक सूत्र ग्रीर देखिए। 'बहु-पुरुषप्रजानां पुत्रासां यथापितृदत्तं स्त्रीधनमनस्थापयेतृ'- 'यदि किसी स्त्री के बहुत से पुरुषों से लड़को उत्पन्न हुए हैं। ते। उसको उचित है कि वह अपनी संपत्ति की व्यवस्था उन लड़कों के पिताओं के किए अनुसार ही करें। कदाचित् पुनर्विवाह की प्रधा निम्न जातियों में ही विशेष थी, उच प्रथवा आर्थ जातियों में कम, क्योंकि हम अनेक स्थलों से ऐसा कह सकते हैं कि उस समय के भी समाज का आदर्श भ्राजीवन काल एकपत्नीवत श्रीर एकपिवत था। तलाक के जी नियम उसने दिए हैं उनसे यह बात बहुत स्पष्ट होती है। 'मोच'

(यानी तलाक) के विषय में प्रथम ही कहा है 'श्रमोत्तो धर्मविवाहा-नामिति'—धर्म विवाहों में (यानी पहले चार प्रकार के विवाहों में) 'मीच' नहीं हो सकता।

तथापि कुछ परिस्थितियों में 'मोच' हो सकता था। उनमें से मुख्य है 'परस्परं होषान्मे।च:—एक दूसरे का द्रेष होने पर मोच हो सकता है।' परंतु इसके पहले यह स्पष्ट बता दिया है कि केवल एक (यानी केवल पित या पत्नी) दूसरे का द्रेष करे तो मोच नहीं हो सकता। यह ऊपर बता ही चुके हैं कि धर्म-विवाहों में मोच निषद्ध है। मोच की रीति केवल ग्रंतिम चार प्रकार के विवाहों के लिये बताई है।

'कन्याप्रवर्ष' यानी बलपूर्वक स्त्री-भाग करने के लिये उस समय श्राज से बहुत कड़े दंड थे। इस विषय में यहाँ पर विस्तारपूर्वक कहने की श्रावश्यकता नहीं। हम सारांश में यह बता सकते हैं कि विवाहिता स्त्रों के साथ (कुछ अवस्थाओं की छोड़कर) संभोग करना, चाहे स्त्री की इच्छा भले ही हो, दंडनीय होता था। असत-योनि कन्या से संग करने पर प्रत्येक पुरुष दंड पाता था। हाँ, सकामा श्रीर चतयोनि स्त्री के साथ उसका भावी पति, सात मासिक धर्म के बाद, संग करे तो दंडनीय न होता था। यह तभी चम्य था जब उस स्त्री का निश्चित विवाह रुका हुआ हो। इसी प्रकार तोन वर्ष तक मासिक धर्म होने पर यदि कन्या का विवाह न किया जाय तो कोई भी सवर्ण पुरुष उसके साथ, उसकी इच्छा होने पर, संबंध कर सकता था। पर यह स्मर्ण रहे कि इन दोनों अवस्थाओं में उन स्त्री पुरुषों का विवाह होना त्रावश्यक था। हाँ. 'चोरों के हाथ से, नदीप्रवाह से, दुर्भित्त से बचाकर श्रीर जंगलों में भटकती हुई तथा सर गई है ऐसा समभ्तकर छोड़ो हुई पराई स्त्री को श्रापत्ति से बचाकर दोनों की इच्छा होने पर कोई भी पुरुष भोग सकता है'। स्मरण रहे कि यह कार्य इन अवस्थाओं में भी ली की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था। विवाहिता स्त्री

से व्यभिचार करनेवाला पुरुष ही नहीं वह को भी दंडनीय होतो थी। जार के लिये मृत्युदंड तथा की के लिये नाक-कान काटने का दंड कीटिल्य ने बताया है। दंड के कुछ प्रकार बदल दिए जायें तो कीटिल्य के बताए इस विषय के कई नियम श्राज भी व्यवहार में लाने योग्य हैं।

उस समय नियोग की प्रथा स्पष्टतया थी। तीसरे अधिकरण के छठे ग्रध्याय के ग्रंत में कहा है—

> चेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः चेत्रजं सुतम्। मातृबंधुः सगोत्रो वा तस्मै तत्प्रदिशेद्धनम्॥

'ग्रथवा उसकी स्त्रों से नियोग के द्वारा उत्पन्न हुन्ना लड़का या उसकी माता के बंधु-बांधव या कोई सगोत्र उसकी संपत्ति का ग्रथिकारी समक्ता जावें।

पहले अधिकरण के १७वें अध्याय में कहा है—'शृद्धस्तु व्या-धितो वा राजा मात्वंधुकुल्यगुणवत् सामन्तानामन्यतमेन चेत्रे बीज-मुत्पाइयेत्—अथवा यदि राजा बूढ़ा हो गया हो या सदा बीमार रहता हो, तो अपने मातृकुल के या अपने वंधुकुल के किसी पुरुष से या गुणवान सामंत से नियोग के द्वारा अपनी स्त्री में पुत्र उत्पन्न करा लें?।

इसी प्रकार तीसरे श्रिधिकरण के पाँचवें श्रध्याय में कहा है— तेषां च कृतदाराणां खुप्ते प्रजनने सित । सुजेयु: बांधवा पुत्रांस्तेषामंशान् प्रकल्पयेत् ॥

'यदि इन उपर्युक्त पुरुषों की स्त्रियाँ हों, परंतु अपनी अशक्ति से ये उनमें बच्चे पैदा न कर सकें तो इन पुरुषों के बंधु बांधव उनमें जिन पुत्रों को उत्पन्न करें, वे अपनी पुरानी जायदाद के दाय-भागी हो सकते हैं।' पहले उदाहरण में पित के मृत होने पर नियोग की रीति है, पर दुसरे उदाहरण में पित के जीवनकाल में उसमें प्रजनन-शक्ति न होने के कारण उसे उचित बताया है। यह सब जानते ही हैं कि नियोग की रीति क्वल संतित की, विशेषकर, पुत्र की, उत्पत्ति के लिये ही व्यवहत होती रही है, केवल कामपूर्ति को लिये नहीं। परंतु कै। टिल्य को ग्रंथ से ऐसा कहना पड़ता है कि वह काम-शांति की त्रावश्यकता की भी भरपूर मानता था। पिता यदि विवाह न कर दें तो ऋतुप्राप्ति होने पर कुछ विशिष्ट काल के बाद स्त्री अपने भावी पति से अथवा किसी सवर्ष पुरुष से अपना संबंध कर सकती थी। इसके दे। उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं। इसी विषय का विचार करते समय कैं। टिल्य ने कहा हैं। 'ऋतुप्रतिरा-धिभि: स्वाम्यादपकामति-क्योंकि वह (पिता) मासिक ऋतुरूपी तस्करों के कारण लड़की के स्वामित्व से इटा दिया जाता है' (यानी समय पर उसका विवाह न कर देने से पिता का कन्या पर कोई भी अधिकार नहीं रह जाता)। परंतु यह तो हुई विवाह न होने की दशा में कामशांति की बात। श्रीर इस अवस्था में भावी निश्चित पति अथवा विवाह की इच्छा रखनेवाला पुरुष ही उससे कामसंबंध कर सकता है। पर तीसरे अधिकरण के कई अध्यायों के कुछ सूत्रों से यह बात स्पष्ट है कि विवाह होने पर भी यदि स्त्री की कामेच्छा की पूर्ति की किसी अवस्था में आशा न हो ते। उसकी पूर्ति के लिये दूसरे पुरुष से संबंध करना कै।टिल्य ने उचित कहा है। इसके उदाहरण लीजिए। तीसरे अधिकरण के चौथे अध्याय में कहा है-

हस्वप्रवासिनां शूद्रवैश्यचित्रयत्राह्यणानां भार्याः संवत्सरे।त्तर-कालमाकांचरेत्रप्रजाताः संवत्सराधिकं प्रजाताः प्रतिविह्तिता द्विगुणं कालम्। अप्रतिविह्तिः सुखावस्थाः विशृयुः परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ वा ज्ञातयः। ततो यथादत्तमादाय प्रमुंचेयुः। ब्राह्मणमधीयानं दशवर्षाण्यप्रजाता द्वादश प्रजाता राजपुरुषमायुःचयादाकांचेत। सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत।

'थोड़े समय के लिये बाहर जानेवाले शूद्र, वैश्य, चित्रय थ्रीर ब्राह्मणों की पुत्रहीन खियाँ एक वर्ष तक, तथा पुत्रवती इससे अधिक समय उनके (यानी पति के) ध्राने की प्रतीचा करें। यदि पति उनकी जीविका का प्रबंध कर गए हों तो वे दुगुने समय तक उनकी प्रतीचा करें। श्रीर जिनके भोजनाच्छादन का प्रबंध न हो, उनका उनके समृद्ध बंधु बांधव चार या श्राठ वर्ष पालन पाषण करें। इसके बाद प्रथम विवाह में दिए हुए धन को वापस लेकर दूसरे विवाह के लिये श्रनुमित दे दें। पढ़ने के लिये बाहर गए हुए ब्राह्मणों की स्त्रियाँ दश वर्ष तक श्रीर पुत्रवती बारह वर्ष तक उनकी प्रतीचा करें। यदि कोई व्यक्ति राजा के किसी कार्य से बाहर गए हों तो श्रायुपर्यंत उनकी स्त्रियाँ उनकी प्रतीचा करें। यदि समानवर्ण पुरुष से श्री के बच्चा पैदा हो जाय तो वह निंदनीय नहीं।

उपर्युक्त उद्धरमा के प्रारंभ के कुछ, वाक्य तथा ग्रंतिम वाक्य से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पति के विदेश जाने पर सवर्ष पुरुष से कामपृतिं करा लेना अनुचित नहीं है। केवल ''अर्थशास्त्र" के श्राधार पर निश्चित रीति से यह कहना ठीक नहीं कि ऐसी प्रथा उस समय में थी। तथापि कैटिल्य के ग्रंथ के पठन से यही जँचता है कि संकटावस्था में सवर्ण अन्य पुरुष से कामशांति करा लेने पर लोग उस कार्य को निंदनीय नहीं समभते थे। अपर के उद्धरण में भी उपर्युक्त अवस्था में स्त्री का पुनर्विवाह करना अनुचित न समका जाता था। कामशांति की श्रावश्यकता को कै।टिल्य कितना महत्त्व देता था. यह हम ऊपर एक उद्धरण से दिखला चुके हैं। पर उससे बढ़कर एक वाक्य यह है—'तीर्थोपरोधो हि धर्मवधः इति कैटिल्य:-कैटिल्य कहता है कि ऋतुकाल में उपरोध होना (यानी ऋतुकाल में पुरुष का संग न होना) धर्म के नाश हो जाने के बरावर है। ' इसी लिये उसने यह अनुमति दी है कि उचित काल तक राह देखकर की दूसरा विवाह कर ले। हाँ, यथासंभव नज-दीक के नातेदार, विशेषकर, मृत पति के भाई उसके साथ विवाह करें। दूसरों के साथ विवाह करने की बहकानेवालों के लिये कै। दिल्य ने दंड भी बताया है। तथापि ऐसा जान पड़ता है कि मृत पति को बंधुबांधव न रहने पर या विधवा अपनी इच्छा से दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर सकती थी। नियोग की

प्रथा का उल्लोख तीसरे अधिकरण के सातवें अध्याय के प्रारंभ के कुछ सूत्रों में भी है।

श्राजकल जायदाह तथा धन के संबंध में क्षी के श्रधिकार बहुत कम हो गए हैं: पर प्राचीन समय में ऐसी बात न थी। अब तो 'स्त्रीधन' का केवल नाम रह गया है: पर उस समय वास्तव में 'खीधन' नासक खी को ग्रधिकार का धन रहता था। वह दो प्रकार का होता था। एक तो वह जो परवरिश (वृत्ति) के लिये दिया जाता था, दूसरा वह जो गहने धादि (ग्रावध्य) के रूप में रहता था। वृत्ति का धन कम से कम दो हजार* (पण) रहता था। ग्राबध्य श्ली-धन की कोई सीमा नहीं। इसके सिवा कदाचित् शुल्क नांम का एक प्रकार का खीधन श्रीर रहता था। विवाह के समय प्राप्त हुआ धन हो। स्त्रीधन पर बहुधा स्त्री का श्रीर उसके बाद लड़कों बच्चों का ही श्रिधकार रहता था श्रीर उसका उपयोग संकटावस्था में अथवा पति को विदेश चले जाने की अवस्था में होता था। धर्मविवाहों के पति भी संकटावस्था में, पत्नी की अनु-मति से, स्त्रोधन का उपयोग कर सकते थे। मृत पति के बाद पत्नी यदि दूसरा विवाह करती ते। स्त्रीधन पर उसका अधिकार बहुधा नहीं रह जाता था-फिर उस पर उसके लड़के बच्चों का, अथवा पति का अथवा पति के निकट संबंधियों का अधिकार हो जाता था। जो पुरुष अपनी हैसियत के अनुसार स्त्रीधन नहीं दे सकता उसे वास्तव में विवाह न करना चाहिए। कै।टिल्य के नियम से स्त्रियों की दुईशा थोड़ी बहुत अवश्य कम हो सकती है।

ऐसा जान पड़ता है कि उस काल में हमारे देश में, किसी न किसी रूप में, परदे की रीति थी। तीसरे अधिकरण के २३ वें अध्याय के देा सूत्रों से यह बात स्पष्ट होती जान पड़ती है। वहाँ लिखा है 'याश्चानिष्कासिन्यः प्रोषितविधवा न्यङ्गाकन्यका वात्मानं विश्रयुस्ताः खदासीभिरनुसार्य सोपयहं कर्म कारियतव्याः' और

^{*} गरीब लोगों के लिये यह मर्यादा बहुत भारी जान पड़ती है ।- लेखक

'सूत्रपरीचार्थमात्रः प्रदीपः । स्त्रिया मुखसंदर्शनेऽन्यकार्यसंभाव्यायां वा पर्व: साहसदंदः'। ये बाते सत्राध्यच के कर्तव्यों के विवेचन में कुछ स्त्रियों से काम लोने के संबंध में कही गई हैं। पहले वाक्य में 'ग्रनिष्कासिन्य:' शब्द ग्राया है। उसका स्पष्ट ग्रर्थ है 'बाहर न निकलनेवाली कियाँ। इससे यह प्रगट होता है कि कुछ खियाँ ऐसी थीं जो बाहर न निकलती थीं। कदाचित् सुखबस्त गृहस्थों की लियों में बाहर न निकलने की प्रथा रही हो या कदाचित आर्थ जाति की सियाँ बाहर न निकलती रही हों। 'अनिष्कासिन्यः' को साथ ही 'प्रोपित विधवा' शब्द आया है। इससे ऐसा जान पडता है कि जिनके पति विदेश चले जाते थे वे बहुधा बाहर न निकलती थीं। जो खियाँ सुत्रशाला में साफ दिन निकलने के पहले ग्राना खोकार करती थीं. उनके सत्र की परीचा के लिये दीपक की आवश्यकता होती थी। पर 'प्रदीप' यानी दीपक का प्रकाश इतना ही रहे कि जितना सूत्र-परीचा के लिये नितांत त्रावश्यक है। उस समय को के चेहरे की श्रीर देखना श्रीर उससे इधर उधर की ग्रन्य वाते करना मना था। उनके कार्य के लिये किसी प्रकार का पचपात अथवा अन्याय दंडनीय होता था। पर हम यह कह सकते हैं कि 'बुरके' की प्रधान थी। अन्यथा उनके चेहरे की ख्रीर देखने की मनाही करने की आवश्यकता न होती। और जहाँ तक हमने देखा है, बुरके की प्रधा का प्रत्यच ्या ग्रप्रत्यच उल्लेख कहीं नहीं है। तमाम बातों की पढ़कर हम इस परिशाम पर पहुँचते हैं कि ग्रॅंगरेजी संपर्क के पहले महाराष्ट्र में पुरुषों श्रीर श्रियों में जितना परदा माना जाता था, उतना परदा उस समय सारे भारतवर्ष में था। इससे यह श्रनुमान निकालना अनुचित न होगा कि मुसलमानी संपर्क से उत्तर भारत में परदे की प्रथा बहुत अधिक बढ़ गई, परंतु दिचा भारत में मुसलमानी संपर्क श्रीर प्रभाव कम होने के कारण परदे की प्रशा जितनी प्राचीन काल में भी उतनी ही ग्रॅंगरेजी संपर्क तक बनी रही।

श्राज कल कहीं कहीं देवदासियों की प्रथा देख पड़ती है। पंढरपुर के मंदिर में यह प्रधा विशेष है। सूत्राध्यच के श्रध्याय में ही कै।टिल्य के श्रंथ में देवदासियों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रधा भारतवर्ष में बहुत पुरानी है।

यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं कि उस समय यहाँ वेश्याश्रों की भी प्रशा थी। कैंदिल्य की शासनव्यवस्था में उनके लिये एक श्रलग श्रिधिकारी था। राज-दरवार की नियत वेश्याएँ रहती थीं श्रीर उन्हें भी वेतन मिलता था। उन पर राजा का इतना श्रिधकार रहता था कि वह उन्हें किसी से भी संबंध करने की कह सकता था श्रीर श्राज्ञा न मानने पर उन्हें दंड दे सकता था। तथापि यदि कोई पुरुष किसी भी वेश्या से उसकी इच्छा के विरुद्ध संग करता तो वह दंडनीय होता था। 'श्रकामायाः कुमार्या वा साहसे उत्तमी दंडः। सकामायाः पूर्वः साहसदंडः। यदि कोई पुरुष कामरहित (वेश्या) कुमारी पर बलात्कार करे तो उसका उत्तम साहस दंड हो, पर यदि वह सकामा वेश्या से ऐसा ही कार्य करे तो उसका प्रथम साहस दंड होः। यही बात एक दूसरे स्थान पर श्रीर कही है 'गियाकादुहितरं प्रकुर्वतश्चतुष्प श्वाशत्पायों दंडाः— यदि कोई पुरुष वेश्या की लड़की के साथ बलात् संग करे तो उसका ५४ प्रा दंड हो।'

अब हम अन्य प्रकार की प्रधाओं का विचार करेंगे।

इस काल में श्रीस के समान अपने यहाँ भी दास-प्रथा थी। इसका विचार कै।टिल्य ने अपने श्रंथ के तीसरे अधिकरण के तेरहवें अध्याय में कुछ विस्तार से किया है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि आर्य लोगों को कोई भी, यहाँ तक कि उनके माँ वाप भी, दास नहीं बना सकते थे—'न त्वेश्वर्यस्य दासभावः'। इन्हें जो दास बनाता वह अपने रिश्ते के अनुसार तथा दास बनाए मनुष्य की ब्राह्मण चित्रय वैश्य नामक जातियों के अनुसार दंडनीय होता था। शीस में स्वाधीन जाति और दास जाति नामक भेद थे। स्वाधीन जाति के लोग (free men) कभी दास नहीं बनाए जा सकते थे। दास जाति के लोग सदैव दास बने रहते थे। लडाई में पकडे हए लोगों को भी दास बना सकते थे। कैटिल्य के विवेचन में ग्रार्थ जाति की अरस्तू के स्वाधीन मनुष्य (free men) कह सकते हैं श्रीर 'म्लेच्छों' की कुछ ग्रंश में दास जाति वाले कह सकते हैं। यहाँ भी बालिग शहों की दास बना सकते ये श्रीर संकटावस्था में आर्य लोग भी अपनी खशी से दासत्व स्वीकार कर सकते थे। पर दोनों देशों की दासत्व प्रथा में कुछ बड़े बड़े अंतर हैं। शीस में दास बिलकुल 'नाचीज' या उसे मनुष्य का दर्जी नाम की भी न प्राप्त था-वह पूरा पूरा पशु का दर्जा पा चुका था। पर भारत में ऐसी बात न थी। माना कि यहाँ भो दास बेचे श्रीर खरीदे जा सकते थे: पर दासों के बाल बचों को उनकी इच्छा के विरुद्ध दास बनाने का अधिकार दास के मालिक की न था: दास की निजी संपत्ति होती थी जिस पर उसका, उसकी स्त्रो श्रीर बच्चों का भ्रधि-कार होता था। हाँ, इन हकदारों के न रहने पर मालिक अपने दास की संपत्ति का अधिकारी होता था। दासों के प्रति अथवा उनकी स्त्रो या संतान के प्रति अश्लील या अनुचित व्यवहार करना बिलकुल मना था। अपना मुख्य देकर दास मुक्त हो सकते थे यानी स्वतंत्र मनुष्य की पदवी पा सकते थे। फिर उनकी कीई दासता की बेड़ी में जकड़े न रख सकता था। दासों से पाखाना, पेशाव या जुठन उठवाना मना था। संचेप में यह कह सकते हैं कि यहाँ के दास वैंघे हुए नौकर थे, शीस के आजन्म और जन्म-जात दास जैसे वे नहीं थे। श्रीस के दास तो किसी जानवर या निर्जीव वस्त से किसी प्रकार अच्छे न थे।

खेती के संबंध की कुछ प्रधाओं का विचार करने लायक है। अब भी सारे भारत में बोनी के पहले देवी देवताओं को पूजनादि द्वारा प्रसन्न करने की रीति है। यह रीति उस प्राचीन काल से चली आती है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि कृषिकार्य का महत्त्व यहाँ बहुत प्राचीन काल से बना आ रहा है। कैंदिल्य ने कहा है कि एक सुट्टी बीज की सुवर्ग के जल से भिगी दिया जाय और किर उसे बीते समय यह मंत्र पढ़ा जाय—'प्रजापतये काश्यपाय देशय च नमः सदा। सीता मे ऋध्यतां देशी बीजेषु च धनेषु च।' इसके अनंतर बीनी की जाय। आजकल जी लोग स्वयं खेती नहीं करते वे भिन्न भिन्न प्रकार की शतों में से किसी एक प्रकार की शतें पर अपनी जमीन दूसरे किसी को बीने के लिये दे देते हैं। उनमें से एक रीति यह रहती है कि उपज का आधा मालिक ले और आधा बोनेवाला। इस रीति में मालिक अपना लगान देता है और बोर के लिये लगनेवाला सारा खर्च और अम बोनेवाले के जिम्मे रहता है। यह 'अधिया' या अधवटाई की रीति उस समय भी थी। इसका उल्लेख अंध के दूसरे अधिकरण के २४वें अध्याय में है। 'वापीरिक्तमर्धसीतिकाः कुर्युः'। जिन खेतों में बीज न बेाया जा सके उनमें 'अधिया' या अधवटाई पर खेती करनेवाले किसान खेती करें।

श्राजकल भी बेगार की प्रथा करीब करीब सारे भारतवर्ष में है। यदि लोग सहायता न करें तो सरकारी श्रफसरों का काम चल हो न सके। इसलिये कौटिल्य ने उसे नियम विहित कर दिया है। तीसरे श्रधिकरण के १० वें श्रध्याय में एक स्थान पर कहा है—'श्रामार्थेन श्रामिकं त्रजंतमुपवासाः पर्यायेणानुगच्छेयुरननुगच्छंतः पणार्धपणिकं योजनं द्युः—जब गाँव का मुख्या गाँव के किसी काम के लिये बाहर जावे, ते। श्रामनिवासी श्रमुक्रम से उसके साथ जावें। न जाने पर १ पण प्रति योजन के हिसाब से दंख दें'। श्राजकल की प्रथा में इतना कर दिया गया है कि बेगार का काम करनेवाले को कुछ निश्चित मजदूरी देने के लिये सरकारी नियमों में श्रवश्य कहा रहता है। यह बात श्रलग है कि कुछ श्रफसर उन गरीवों की मजदूरी को भी हुड़प लीते हैं।

धर्म के नाम से आजकल जो अनेक बातें होती हैं उनमें से बहुतेरी उस समय भी थीं। उन्हीं में से एक प्रथा यह है कि कुल के बड़े लोगों की मृत्यु पर, देवों के नाम पर, कुछ जानवर छोड़ देते हैं। यह प्रथा बहुत पुरानी है। चै। थे अधिकरण के तेरहवें अध्याय में एक स्थान पर कहा है—'देवपशुमृषभमुचाणं गोकुमारी वा बाह्यतः पंचरातो दंड:—देवता के नाम पर छोड़े हुए पशु, साँड़, वैल, या बछिया को जो कोई पुरुष जोते उसे ५०० पण दंड दिया जाय।

श्राजकल जिस प्रकार नावालिगों की जायदाद के लिये ट्रस्टी बनाने की प्रधा है उस प्रकार उस समय में भी थी, ऐसा जान पड़ता है। दूसरे श्रिधकरण के पहले श्रध्याय में एक स्थान पर कहा है— 'बालद्रव्यं शामवृद्धा वर्धये युराव्यवहारप्रापणात्—बालक की संपत्ति की प्रामवृद्ध (शाम के बृद्धे लोग) उसके बालिग होने तक बढ़ाते रहें।

यदि चुपचाप या किठन स्थान से अपने राजा की सूचना देने का काम उसके अधिकारियों की करना पड़ता था, तब अन्य उपायों के अलावे पालट कबूतरों से भी काम लेते थे। इसका उल्लेख दूसरे अधिकरण के ३४वें अध्याय में है।

विवाह करने के पहले, संकटावस्था में स्त्री के पालन पेषण के हेतु, देा हजार (पण ?) अलग रखने का नियम कैटिल्य ने बताया है—'परिद्वसाहस्ना स्थाप्या वृत्तिः।' इससे तथा इसके खर्च के विषय के नियमों से ऐसा जान पड़ता है कि यह धन किसी सुरिचित स्थान में रखा जा सकता था। तीसरे अधिकरण के पाँचवें अध्याय में स्पष्टतया कहा है—'अप्राप्तट्यवहाराणां देयविशुद्धं मातृबंधुषु प्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुव्यवहारप्रापणात्प्रोधितस्य वा—बालिग होने तक नाबालिगों की संपत्ति, ठीक ठीक हिसाब के साथ, उनके मामा अथवा गाँव के वृद्ध विश्वासी पुरुषों के पास रख दी जावे; विदेश में गए हुए पुरुष की संपत्ति का भी इसी तरह प्रबंध होना चाहिए। इस वाक्य में तो ट्रस्टी-पद्धति स्पष्ट देख पड़ती है। और यह देख-

कर हमें कोई ग्राश्चर्य न होना चाहिए। जहाँ पंचायत प्रथा बहुत बढ़ी चढ़ी थी, वहाँ ट्रस्टी-पद्धति का होना उसका एक ग्रवश्यंभावी परिशाम है। यहाँ धरोहर की रीति भी थी। इसके नियमों का विवेचन तीसरे ग्रधिकरण के बारहवें ग्रध्याय में है।

स्त्री के प्रस्ता होने पर प्रथम दंस दिन उसका छूआछूत आज-कल बहुत माना जाता है। इसलिये प्रथम दस दिन के लिये उसका निवासस्थान रोज के स्थानों से कुछ भिन्न रखा जाता है। कै।टिल्य के समय में प्रसूता का आज जैसा छूआछूत माना जाता था या नहीं यह तो नहीं कह सकते, पर उसके लिये दस दिन के वास्ते एक अलग कामचलाऊ निवास-स्थान अवश्य बनाया जाता था। इसका उस्लेख तीसरे अधिकरण के आठवें अध्याय में है।

(६) प्राचोन त्र्यार्यावर्त श्रीर उसका प्रथम सम्राट्

[लेखक--श्री जयशंकर प्रसाद]

पारचाटा विद्वानां ने संसार की सबसे महान् श्रीर प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद श्रीर उसके परिवार के शास्त्रीय प्रंथों का श्रनुशीलन करके हमारी. ऐतिहासिक स्थिति को वतलाने की चेष्टा की है, श्रीर उनका यह स्तुत्य प्रयत्न बहुत दिनों से हो रहा है। किंतु इस ऐतिहासिक खोज से जहाँ हमारे भारतीय इतिहास की सामग्री बनने में बहुत सी सहायता मिली है उसी के साथ अपूर्ण अनुसंवानों के कारण श्रीर किसी श्रंश में सेमेटिक प्राचीन धर्मपुस्तक (Old Testament) के ऐतिहासिक विवर्शों की मानदंड मान लेने से बहुत सी आंत कल्पनाएँ भी चल पड़ी हैं। बहुत दिनों तक पहिले, ईसा के २००० वर्ष पूर्व का समय ही सृष्टि के प्राग् ऐतिहासिक काल को भी अपनी परिधि में ले आता था। क्यों कि ईसा से २००० वर्ष पूर्व जलप्रलय का होना माना जाता या और सृष्टि के आरंभ से २००० वर्ष के अनंतर जल-प्रलय का समय निर्धारित था-इस प्रकार ईसा से ४००० वर्ष पहले सृष्टि का धारंभ माना जाता था। बहुत संभव है कि इसका कारण वही अंतर्निहित धार्मिक प्रेरणा रही हो जो उन शोधकों के हृदय में बद्धमूल थी। प्राय: इसी के वशवर्ती होकर बहुत से प्रकांड पंडितें ने भी, ऋग्वेद के समय-निर्धारण में संकीर्णता का परिचय दिया है। इर्ष का विषय है की प्रव्रतत्त्व ग्रीर भूगर्भ शास्त्र के नए नए ग्रन्वेपमों ग्रीर ग्राविष्कारी ने मानव जाति के प्राग् ऐतिहासिक काल का, श्रीर उसके साथ ही ग्रार्थ संस्कृति को भी ग्रधिक पुरातन कर दिया है। फलत: उस काल की सीमा विस्तृत हो चली है।

F. G. C. Hearenshaw अपने 'संसार को इतिहास *' पृष्ठ ३३ में लिखते हैं— "पिछले कई बरसां से मिस्र की प्राचीनता में विश्वास बढ़ रहा था। उसके मितीवार इतिहास का कम तो प्रायः ई० पूर्व ४००४ वर्ष से चला; पर इसके भी हजारें बरस पहिले से वहाँ के लोग सुसंगठित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वर्तमान काल की खोजें। और उपलब्धियों ने, प्राचीनता का अधिकार वैविलोनिया की सभ्यता को देने का निश्चित अभिमत दिया है। इसके अतिरिक्त वैविलोनिया की सभ्यता के पूर्व उससे भी कुछ अधिक पुरानी सभ्यता इलाम की है *।"

सभ्यता का प्रश्न हल करने के लिये अवशिष्ट चिह्नों से काम लिया जाता है और यही उसकी प्राचीनता के मापक हैं। अभी कुछ दिनों पहिले तक भारतवर्ष में खोदाई का काम पूर्णतः न होने के कारण ईसवी पूर्व छठी शताब्दी से पहले के कोई चिह्न न मिले थे, और इस कारण आर्थ संस्कृति की प्राचीनता में संदेह किया जाता था। केवल ऋग्वेद के मंत्रों से सामाजिक और साहित्यिक विकास के अनुमान पर अधिक से अधिक २००० वर्ष ई० पूर्व की आर्थ सभ्यता में पाश्चात्य अपना विश्वास प्रकट कर रहे थे। पर हरप्पा और मोहंजोदरी की हाल की खोदाई ने, कुछ पत्थर के दुकड़ों को ही

^{*} Egypt until the last few years has been generally regarded as having the best title to priority: its calendar was fixed in or about 4004 B. C., and for a thousand years before that it had lived a more or less settled life. But the weight of modern evidence seems to be definitely establishing a claim to a still earlier antiquity on behalf of the civilisation of Babylonia; while behind the Babylonian civilisation there seems to lie a still more primitive eivilisation of Elam.

⁽P. 33, World History; F. G. C. Hearenshaw.)

प्रामाणिक महत्ता देनेवालों की आँखें खोल दी हैं, जिसकी प्राचीनता को डाक्टर मार्शल-जैसे विद्वानों ने भी पैंतीस सी ईसवी-पूर्व की माना है। प्रायः इतना ही समय Breasted आदि विद्वान मिस्न के पिरामिडों को देते हैं। सर मार्शल खिखते हैं—' जैसे जैसे खोदाई का कार्य्य अधिक विस्तृत होता गया, यह प्रमाणित होने लगा कि भारत से मेसोपाटामियाँ का संबंध, केवल संस्कृति की समानता के आधार पर नहीं था, किंतु दें।नें देशों में गाढ़तम व्यापारिक और अन्य संपक्तों के कारण था। इसी लिये 'ईडो-सुमेरियन सभ्यता' शब्द की हटाकर उसके स्थान पर 'सिधु की सभ्यता' रखा गया ॥।

इस "ईंडो-सुमेरियन" सभ्यता का विश्वास करने का कारण, प्रेंगफेसर 'इलियड स्मिथ' जैसे विद्वानों की सम्मति है। वे लिखते हैं— "सुमेरिया की मूल जाति की पूर्वीय और पश्चिमीय शाखाएँ ही क्रमशः भारत और बृदिश द्वोपपुंज एवं ग्रायलैंड में पहुँचों ।" उसी ग्रंथ की भूमिका के पृष्ठ ३० में लिखा है— "ग्राधुनिक खोजों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बैविलोनिया के

^{*} With the progress of exploration, however, it has become evident that the connection with Mesopotamia was due, not to actual identity of culture, but to intimate commercial or other intercourse between the two countries. For this reason the term "Indo-Sumerian" has now been discarded and "Indus" adopted in its place.—(B. H. U. Magazine, 1928.)

[†] This distinguished ethnologist is frankly of opinion that the Sumerians were the congeners of the pre-Dynastic Egyptians of the Mediterranean (or Brown race), the eastern branch of which reaches to India and the western to British Isles and Ireland.

⁻P. 7, Myths of Babylonia.

सुमेरियन, प्राग् ऐतिहासिक काल के मिस्न-निवासी, प्रस्तर युग के ये रे।पीय तथा दिच्या फारस श्रीर भारत के श्रार्थ्य एक ही जाति के मनुष्य श्रे*।''

श्रभी तक सुमेरिया की सभ्यता की सबसे प्राचीन मानने के कारण 'इंडो-सुसेरियन' नाम देना निर्वाध समका जाता था. किंत ग्रायंत नई खोजों ने ऐतिहासिकों की सिंधु की एक स्वतंत्र सभ्यता मान लोने को लिये विवश किया। इस प्रकार इन शाधों को आधार पर ही अब यह कहा जा सकता है कि अवशिष्ट चिह्नों के द्वारा भो भारत अपनी प्राचीनता प्रमाणित कर सकता है। यद्यपि आरखें की आत्मवाद-प्रणाली अत्यंत प्राचीन काल से ही भौतिक सत्ता के प्रदर्शनों में उतनी श्रद्धा न रखती थी, ऐसा मेरा अनुमान है, ऋषियों की वाणी में माननीय महत्त्व की अमर कर रखने की शक्ति पर ही उनका विश्वास था. फिर भी कै।न कह सकता है कि कितने स्मृति चिह्न स्रभी दबे पडे हैं। कितने ही बर्बर स्राक्रमणों से स्रार्ट्य साहित्य का जितना विनाश हुआ है, उसका अनुमान करना भी कठिन है। इसलिये ऐतिहासिक विवरणों का अभाव होना कुछ असंभव नहीं। यश्रपि 'परजीटर' (Pargeter) आदि ने पराशों की प्रामाणिकता में अधिक विश्वास प्रकट किया है तथापि सभ्यता को उद्गम की, जहाँ तक हो सको, पश्चिम में स्थापित करने की प्रेरणा ने शोधकों को उनसे सहमत नहीं होने दिया। यद्यपि. भै।तिक अवशिष्ट चिह्नों पर ही इन शोधक विद्वानों का अधिक विश्वास है, जैसा हम उत्पर कह आए हैं, तथापि, वे अनुसंधान में पुस्तक-

^{*} The results of modern research tend to establish a remote racial connection between the Sumerians of Babylonia, the prehistoric Egyptians, and the Neolithic (Late Stone Age) inhabitants of Europe, as well as the southern Persians and the "Aryans" of India.

⁻P. XXX, Myths of Babylonia.

श्रभिलेख श्रीर विवरणों के संबंध में श्रपनी उस मूल मनीवृत्ति से प्रभावित हए विना न रह सके। ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी में होने-वाजे मिस्र देश-वासी धर्मयाजक 'मनेथा' (Manetho) ने अपने देश के इतिहास में जिन राजाओं के तीस वंशों का वर्णन किया है, उन्हें प्रामाणिक मान लेने के लिये प्रोफेसर 'पिलडर्स पिट्टी' (Flinders Petrie) ने अधिक आप्रह किया है। वाबुल का धर्मयाजक वेरो-खस (Berosus) ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दो में हुआ, जिसने श्रीक भाषा में अपने देश का कुछ वृत्तांत लिखा था। अब उसके श्राधार पर उक्त देश का इतिहास बनाने श्रीर धार्मिक सामंजस्य स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है। उसी तरह, ईसवी-पूर्व चै। शाताब्दी के श्रीक राजदृत 'मेगास्थनीज' ने भारतीय इतिहास का समय तत्कालीन पुरागों के ग्रादिम रूप से निर्धारित किया है श्रीर उस पूर्वकाल में भी भारतीयों के प्राचीन इतिहास का विवरण सहीतों धीर वर्षों के साथ राजाओं की संख्या के उल्लेख से पूर्ण है। 'मेगास्थनीज' ने ६४५१ वर्ष श्रीर ३ महीने चंद्रगुप्त से पहिले १५४ राजाओं का राज्य करना लिखा है, किंतु भारतीय इतिहास लिखनेवाले पाश्चात्य विद्वान इस ग्रीर ध्यान भी नहीं देना चाहते।

मिस्न, चैल्डिया, बाबिलोनिया, इलाम आदि देश अपने धार्मिक अनुष्ठान और जातियों के सहित कुछ मिट्टो और पत्थर के चिद्व छोड़कर मिट गए, पर आर्थ्यावर्त्त या सिंधु की गोद में अभी आर्थ-जाति अपने धर्मानुष्ठानों के साथ जीवित है।

तिलक ने ज्योतिष के ग्राधार पर ग्रपने भ्रन्वेषणों से यह प्रमा-णित किया है कि बहुत से वेदमंत्र छः इजार वर्ष ईसवी पूर्व से पीछे के नहीं है। मेगास्थनीज़ के भारतीय इतिहास के विवरण से ग्रविकड़ होने के कारण भी हमारी सभ्यता उक्त काल से ग्रीर पहिले की ही मानी जा सकती है।

इसलिये बाइबिल वर्शित जन्नप्रलयवाले नृह की संतान—हेम, सेम या यापत के वंशधरों—का उल्लेख करके संसार के प्राग् ऐति-

हासिक काल के ग्राय्यों का इतिहास बनाया जाना ग्रधिक भ्रमात्मक ही सिद्ध होगा। क्योंकि ऋग्वेद का समय उस जलप्रलय के समय से पहिले का है। अपवेद की ऋचाओं में जलप्रलय का वर्णन नहीं मिलता, जैसा पीछे के अथर्वमंत्रों में उसका उल्लेख है। मेरा विश्वास है कि सुमेरिया के जलप्लावन में 'पीर निपी-श्तीम' का जो वर्णन है, वह एक कल्पना है, जो जलप्लावन से बच जाने के बाद वहाँ के निवासियों ने गढी थी। जलपुत्र वा जल-शक्ति का नाम ऋग्वेद में अपान्नपात् है। अवेस्ता में भी अपान्नपात् जल के देवता माने गए हैं। मंडल २-३५ का सूक्त उन्हीं की प्रार्थता में है। वहाँ वह जलपुत्र हैं। सुमेरियावालों ने जलप्रलय से बचने पर इन्हीं आर्थ देवता की त्राणकत्ती का रूप दिया था। डनके पीर निपोश्तीम (Pir Nepishtim) भी जल के बीच में द्वीप के रहनेवाले देवता थे। जैसा आगे चलकर दिखलाया गया है. ये सुमेरियावासी भी श्रादिम श्राय्ये-संतान ही थे: उससे इनका अन्वैदिक देवता से परिचित होना असंभव नहीं। किंत अपनी रचा का संबंध जो इन्होंने उक्त देवता से जोड लिया है, उससे प्रतीत होता है कि यह घटना ऋग्वेद से पीछे की है। अन्यया, ऋग्वेद में भी जलप्रलय का प्रसंग आता।

अभी तक यही विश्वास था कि ऋग्वेद से पीछे के शतपथ ब्राह्मण में जिस जलप्रलय का वर्णन मिलता है वह सेमेटिक जाति के वैविलोनियावालों से उधार लिया हुआ है; किंतु, मैंकडानल के विचार से यह एक अनावश्यक कल्पना है*। अब मैंकडानल के विचार की पृष्टि भूगर्भ शास्त्र के विद्वानों-द्वारा भी होने लगी है। हिमालय की खोज करके लीटे हुए Dr. E. Trinkler का अभि-

^{*} It is generally regarded as borrowed from a Semitic source, but this seems to be an unnecessary hypothesis.

⁻P. 139, Vedic Mythology.

मत १६ अक्टूबर सन् २८ के 'पायनियर' में प्रकाशित हुआ है। उनका विचार है कि बालू में दबे हुए प्राचीन नगरें। के चिह्न इस बात को प्रमाश्वित करते हैं कि हिमालय और उसके प्रांत में भी जलप्रलय वा श्रोध का होना निश्चित सा है।

'सिंधु की सभ्यता' प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से संस्कृति की विशेषता के कारण जब विभिन्न मान ली गई है, तब वह 'मेना' (Mena) के मिम्न-विजय ('त्रिस्टेड' Breasted के मतानुसार) ३४०० बी० सी० से पूर्व की ही प्रमाणित होगी। मिस्न की प्राथमिक सभ्यता से पहिले ही सिंधु की घाटी में नागरिक सभ्यता का विकास हो चुका था, जिसके लिये और भी हजारों वर्ष पहले का समय चाहिए। वह सिंधु की सभ्यता ऋग्वेद के आठयों की सप्तसिंधु वाली सभ्यता से भिन्न नहीं प्रमाणित होगी।

जब हम देखते हैं कि श्रीकों के हरक्यू लिस की जन्मभूमि मेगास्थनीज के कथनानुसार आर्ट्यावर्त है, टाह (Ptah) ने पूर्व से ही जाकर मिस्र में सभ्यता फैलाई, श्रीर सुमेरिया के श्रादि-निवासी धीर भारत के श्रार्ट्य एक ही वंश के हैं, तब हम उस श्राचीन ऋषि के इस कथन को क्यों न सहा मान लें—

एतह्रेशप्रसूतस्य सकाशाद्यजनमनः। स्वं स्वं चरित्रं शिचरेन पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

अब सबसे पहिले हमें उस देश की खोजना होगा जहाँ ये अप्रजन्मा उत्पन्न हुए। आरथों के अप्रजन्मा देव थे, ऐसी हो अनेक विद्वानों और आरथे शास्त्रों की सम्मित है। देवगण की प्रधान भूमि का पता आरथे साहित्य में 'मेरु' नाम से लगता है।

कहा जाता है कि मेरु पर देवताओं का स्वर्ग है। पांडवें के महाप्रस्थान की यात्रा में उत्तर कुरु के समीप ही मेरु थ्रीर स्वर्ग का वर्शन मिलता है। थ्रादि पर्व (१२२ अध्याय) के अनुसार पांडव पहले किंपुरुषवर्ष पहुँचे, फिर उत्तर हरिवर्ष गए, श्रीर तब उत्तर कुरु के द्वार पर पहुँचे। इस उत्तर कुरु को विजय करने से वे

१६२ प्राचीन धार्यावर्त धीर उसका प्रथम सम्राट् रोको गए थ्रीर उनसे कहा गया कि यह देवभूमि है। यहाँ से कुछ उपहार लेकर वे लीट आए।

'बृहत्संहिता' में उत्तर प्रदेश के प्रसंग में कहा गया है— उत्तरतः कैलास्रो हिमवान वसुमान गिरिर्धनुष्मांश्च। कोंचो मेरुः कुरवा तथात्तराः ज्ञुद्रमीनाश्च॥ १४--२४॥

मेह श्रीर उसके पास ही उत्तर कुह का वर्णन है। कई प्राचीन प्रांथों में मेह के समीप ही उत्तर कुह का नाम श्राने से प्रतीत होता है कि ये दें।नों देश श्रीर पर्वत पास पास के हैं। यह उत्तर कुह प्रदेश भारतीय उपाख्यानों में पिवत्र श्रीर पूर्वजों का देश माना जाता है। भीष्म पर्व में इसका विशद वर्णन है। यहाँ के लोग शुक्ल (गीरवर्ण) श्रीभजात, संपन्न, नीरेग श्रीर दोर्घजीवी होते हैं। इस प्रदेश का श्रमुसंधान लग जाने से मेह का पता भी चल सकता है। सामश्रमी महोदय लिखते हैं—"श्रीत चान्यः कुहवर्षः स नूनं मेहसम्बद्धः।" किंतु, वे उत्तर कुह की तिब्बत मानते हैं। परंतु तिब्बत की प्राचीन सीमा श्राजकल की शासन-सीमा से निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। वर्तमान तिब्बत काश्मीर के द्वारा उसी भूमि से संलग्न है जिसे हम श्रागे चलकर बतावेंगे।

युधिष्ठिर के राजसूय में तंगण देश के निवासियों ने कुछ उप-हार दिए थे। ये लोग मेरु श्रीर मंदराचल के बीच बहनेवाली शैलोदा-नदी के तट के रहनेवाले थे (सभापर्व ५२ श्रध्याय)। इधर 'बृहत्संहिता' में तंगण देश वर्तमान कुल्लू के पास ही निर्दिष्ट किया गया है—

''अभिसारदरदतंगग्यञ्जल्यतसैरिधवनराष्ट्राः''

-(?8-7E)

प्रोकों ने प्रभिसार देश (Abissorian) सिंधु ग्रीर भेलम को बीच में माना है ग्रीर काकशास (हिंदूकुश) पर्वत को पाइदेश में वसनेवाली जातियों का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज ने शैलोदा (Soleadae) जाति का भी वर्धन किया है। यह शैकोदा नदी-तट की जाति है, जिसका वर्धन सभापर्व ५२ अध्याय में है।

वेंदिदाद फरगर्द १ में पारिसयों की पवित्र भूमि का वर्णन है। श्रहुरमञ्ह कहते हैं—

तीसरी पिनत्र भूमि जे। मैंने बनाई वह दृढ़ श्रीर पिनत्र मैं। है है । चौथी अच्छी भूमि उन्नत पताकावाली बख़थी (वाल्हीक) है । पाँचनीं अच्छी भूमि निशय है, जो मैं। ह श्रीर वाल्हीक के बीच में है 1

उपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेर श्रीर वाल्हीक (श्राधुनिक बलख) के बीच 'निशय' प्रदेश था। ऐतरेय ब्राह्मण में हिमालय के उत्तर के दे विराज् प्रदेशों का साथ ही वर्णन किया गया है, वे हैं—उत्तर कुरु श्रीर उत्तर मह। (५—३—१४)। उत्तर शब्द का प्रयोग जो इन देशों के नाम के साथ धाता है उसका तात्पर्य में यही समम्तता हूँ कि ये हिमालय के उत्तर में हैं, श्रीर इसका कारण है—मह, कुरु श्रीर कोशल का हिमालय के दिचण में भी श्रस्तित्व। स्थालकीट (शाकल) को मह की राजधानी श्रीर अथोध्या को कोशल की राजधानी कहते हैं। ऐसे ही प्रदेशों का संगठन सिंधु के उस पार भी था। फारस के एक बड़े श्रंश

^{*} The third of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the strong, holy Mouru.—(Darmesteter Vendidad, P. 5.)

[†] The fourth of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the beautiful Bakhdhi with high-lifted banners.

⁽The Avestha Vendidad, P. 5.)

[†] The fifth of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was Nisaya that lies between Mouru and Bakhdhi.—(P. 5, Vendidad.)

को प्राचीन काल में 'मीडिया' (Media) कहते थे। यह संभवत: उत्तर मद्र था, और अफगानिस्तान तथा फारस का कुछ ग्रंश आरकोशिया (Archotea) कहलाता था। यह उत्तर कोशल था। इसी उत्तर कोशल में (इरिक्ष Harirud) सरयू के तट पर वह अयोध्या रही होगी जिसका संकेत, अथर्व के १०—२— ३१ मंत्र में—''अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या''—से किया गया है। अवस्ता में कहा है कि छठी पवित्र भूमि घर छोड़ाने-वाली सरयू है। इसके नीचे टिप्पणी में इरयू का प्राचीन पारसीक क्ष्य हरेवा तथा फिरदौसी के अनुसार हरिक्द माना गया है । हिंदु कुश को पास बलख से लेकर स्वात और उत्तरी काश्मीर तक के प्रदेश को प्राचीन उत्तर कुरु कहा जा सकता है। क्योंकि जिस निशय प्रदेश का वर्णन पारसियों ने किया है उसी का ठोक ठोक प्रसंग शोकों के प्र'थ में भी पाया जाता है।

सिकंदर जब हिंदूकुश (Indian Cacaussus) पर्वत पर पहुँचा तो प्रीक लोगों ने उसे काकेशस का विजेता माना। वाल्हीक के पास ही भरत के निनहाल केकय का वर्णन वाल्मीकि में भी ग्राया है। वह गिरित्रज हिंदूकुश के खबक या कोहदामन (कोशन) के समीप रहा होगा। कोहदामन का उल्लेख मुगलों की चढ़ाई में भी मिलता है। भरत की यात्रा में इसी को ''सुदामानं च पर्वतं" कहा है। संभवतः केकय देश के समीप होने से सिकंदर के साथियों ने उसे काकेशस कहा है। हिंदूकुश से उतरकर

The tenth of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the beautiful Harahvaiti.

⁽Foot note.)—Harauvati; Apaxwaia; corrupted into Ar-rokhag (name of the country in the Arabic literature) and Arghand (in the modern name of the river Arghand-ab).—(P. 7. Vendidad.)

सिकंदर ने वर्तमान चारिकार के समीप 'ब्रलेग्जेंड्रिया' नाम का नगर बसाया। पर्दिकस को सिंधु की श्रोर जाने के लिये कहकर स्वयं कुभा की ग्रोर चला ग्रीर चित्राल की घाटी में पहुँचा, कटेरस की कुनार की घाटी सर करने की ब्राज्ञा दी श्रीर स्वयं वाजीर पहुँचकर मसागा (Messaga) का घ्वंस किया, जो वर्तमान माल-कंद गिरिपथ के समीप है। फिर उसने निशा प्रदेश श्रीर मेक विजय करने की इच्छा प्रकट की । वर्तमान स्वात श्रीर पंजकीड़ा के उत्पर के इस प्रदेश की (Hyperborrians) उत्तर कुरु के नाम से ब्रोकों ने निर्दिष्ट किया है। 'ऐतरेयालोचन' में ब्राचार्य्य सत्यव्रत सामश्रमी इसी सुवास्तु (Suvat) की आव्यों की आदिभूमि मानते हैं। ''ब्रार्ग्यावासस्तदाप्ययं सुवास्तुप्रदेश एवासीत्''— (ऐतरेयालोचन, २४)। इसकी प्रधान नगरी उक्त काल में भी पारसीकों द्वारा कथित निशय (Nsiaya) नाम से विख्यात शी श्रीर इसके समीप के शैल को 'मेरोस' (Meros) कहते थे। इस मेरीस (Meros) या मेर को अब कोहमीर कहते हैं। श्रीकों ने इस विराट शैल का त्रिप्टंग कहा है और ऋग्वेद ने भी इसे त्रिककुद मानां है। विष्णुपुराण में इसी त्रिककुद को त्रिकूट नाम से श्रमिहित किया है। मेरु का वर्णन करते हुए विष्णुपुराण में लिखा है-

> ''त्रिकूटः शिशिरश्चैव पतंगी रुचकस्तथा। निषवाद्या दचिषातस्तस्य कसरपर्वताः''॥

तिलक के कथनानुसार मेर प्रदेश उत्तरीय घ्रुव में है। परंतु इस सिद्धांत को आचार्य सत्यव्रत सामश्रमी और अविनाशचंद्र दास नहीं मानते। क्योंकि, पारसी लोगों के ही कथनानुसार अवस्ता के आर्य्यानावायजो (आर्य्यीनवास) में हिम प्रलय होने पर नायक यम आर्यों को लेकर वार प्रदेश की और गए। यह वार प्रदेश उत्तरीय घ्रुव के समीप की साइवीरिया मानी जा सकती है, क्योंकि वहीं के लिये अवस्ता में लिखा है— "अहरमज्द ने उत्तर दिया, वहाँ प्राकृत और अप्राकृत प्रकाश है..... कभी कभी चंद्र, सूर्य और

नचत्रों के दर्शन नहीं होते, लंबी उपा में वर्ष भर का एक दिन होता है *।'' श्रीर इधर ''ऐतरेय'' में मिलता है कि कश्यप नाम के श्रादिय 'महामेर' नामक पर्वत पर सदा रहकर उसे प्रकाशित करते हैं। इसिलये मेरुप्रदेश वह नहीं हो सकता, जहाँ छः महीने का दिन श्रीर छः महीने की रात होती हो। छः महीने का दिन श्रीर छः महीने की रात वाले 'वार' प्रदेश की गणना वह नहीं कर सकता जो उसके पहिले श्रार्थ-निवास वा मेरु प्रदेश के २४ घंटे वाले दिन रात के देशों में नहीं रह चुका है।

संसार का इतिहास लिखनेवाले (Hearenshaw) का मत है कि ध्रव तक के प्रमाणों से यही कहा जा सकता है कि मध्य एशिया में ध्रादिम मनुष्य की उत्पत्ति हुई ।

तुलनात्मक शब्दशास्त्र के जन्मदाता (Adelung) एडिलंग, जिनका शरीरांत १८०६ में हुआ, काश्मीर को मानव जाति का पालना बताते थे और उसी को स्वर्ग समभते थे‡।

जिस सोम का व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वह काश्मीर के उच्च शिखरों पर उत्पन्न होता था थ्रीर इन हरी-भरी

^{*} There are uncreated lights and created lights. The one thing missed there is the sight of the stars, the moon, and the sun and a year seems only as a day.—(PP. 19 and 20, Vendidad.)

[†] Regions of Central Asia, and it was there, so far as at present we can tell, that, from among the anthropoids, primitive Man emerged.—(P. 12.)

[‡] Adelung, the father of comparative Philology who died in 1806, placed the cradle of Mankind in the valley of the Cashmere which he identified with Paradise.—(The Origins of Aryans.)

गहरी घाटियों तथा उच्च शिखरें की भूमि में श्रार्थ्य लोग ऋग्वेद के मंत्रों के संकलन-काल से भी पहले रहते थे ।

इसिलिये देवें का स्वर्भ तथा पारसीकों का प्रथम आर्थ्य-निवास (Ariyana Vaijo) अफगानिस्तान, काश्मीर तथा वलाल के बीच की रमणीय भूमि थी। इसी की समीपवर्ती शैलमाला तथा उच भूमि मेरु के परिवार रूप से आर्थ्य साहित्य में अत्यंत पवित्र मानी गई है। लिंग पुराण में लिखा है—

> मानसोपिर माहेंद्री प्राच्यां मेरी: स्थिता पुरी । दिच्यो भानुपुत्रस्य वरुणस्य तु वाद्यो ॥ सौम्ये सोमस्य विपुला तासु दिग्देवताः स्थिताः । स्रमरावती संयमिनी सुषा चैव विभा क्रमात् ॥ दिच्यां प्रक्रमेद्मानुः चिप्तेषुरिव धावति ।

मानसरीवर के ऊपर मेरु के पूर्व महेंद्र की नगरी अमरावती, मेरु के दिच्या यम की नगरी संयमिनी, मेरु के पश्चिम में वरुष की नगरी पुक्षा (Sussa?) और मेरु के उत्तर सीम की नगरी विभा है। मेरु की प्रदच्या करते हुए सूर्य कम से इन नगरियों के ऊपर से जाते हैं। विष्णुपुराय अध्याय र में भी इसी तरह का वर्षन है। छठे रखीक की टीका में—''सुर्य: प्रत्यहं मेरु प्रदक्तिणीकुर्वन्निप—''इसादि से मेरु की प्रदक्तिणा का स्पष्ट उल्लेख है। सूर्य के उत्तरायण और दिचियायन होने का यही पैराधिक कारण बत्लाया गया है।

श्री शंकराचार्य ने—''स यावदादित्य उत्तरत उदेता दिच्याते।स्त-मेता द्विस्तावदृष्वे उदेतार्वाङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यम् स्वा-

Ragozin 170 V. India.

^{*} The Some used in India certainly grew on mountains, probably in the Himalyan high lands of Cashmere. It is certain that Aryan tribes dwelt in this land of tall summits of deep-valleys in very early times. Probably earlier than that when the Rig-hymns were ordered or collected.

राज्यं पर्येता''। (छांदेाग्य ३—१०—४) के भाष्य में इसका यथाकथंचित् समाधान करते हुए लिखा है—''मानसोत्तरमूर्धनि मेरो: प्रद्विणा वृत्तितुल्यत्वात्''। फिर थ्रागे चलकर लिखते हैं—''सर्वेषां च मेरुक्तरतो भवति।'' मानसरे।वर के उत्तर में मेरु की स्थिति मानकर थ्रीर सूर्य की उसकी प्रद्विणा करते हुए समम्कर भी मेरु को सबसे उत्तर मानने की कल्पना ग्राचार्य को भूगोल-भ्रमण संबंधी नए ग्राविष्कारों के कारण हुई होगी। किंतु जब सबसे उत्तर में मेरु है तो फिर ऊपर के प्राचीन पाराणिकों के विचारानुसार उक्त मेरु के भी सौम्य धर्थात् उत्तर में से।म की नगरी विभा कहाँ होगी? किंतु श्राचार्य ने स्वयं इस सिद्धांत में विरोध देखा थ्रीर इसी के परिहार के लिये उन्होंने स्पष्ट चेष्टा भी की—''ग्रत्रोक्तः परिहार श्राचार्ये:।'' किंतु इस उपनिषद्, पुराण श्रीर ज्योतिषसंबंधी विरोध का स्पष्ट समन्वय नहीं किया जा सका।

ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी का अपने अचों पर अमण सिद्ध करनेवाले नवीन सिद्धांत के साथ सूर्य की मेरु-प्रदिचिणावाले प्राचीन विचार का सामंजस्य स्थिर करने के लिये सुमेर और कुमेर की कल्पना पीछे से की गई है। क्योंकि, पूर्व-काल में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वो अचला है और उसके मध्य में कनक पर्वत मेरु है, तथा सूर्य उस देवभूमि स्वर्ग की प्रदिचिणा करते हैं। मानस के उत्तर में मेरु का निर्देश करके उसकी चारें। दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और चंद्र की चार नगरियाँ मानते थे। सूर्य मेरु के चारों ओर दिच्चणावर्त्त घूमते हुए इन्हीं नगरियों पर से होते हुए परिक्रमा करते हैं। इसी विचार से विष्णु पुराण में लिखा है कि जं द्वीप के बीचे। बीच मेरु पर्वत है—

जंबृद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः। तस्यापि मेरुमैंत्रेय मध्ये कनकपर्वतः॥ भारतं प्रथमं वर्षे ततः किंपुरुषं स्मृतम्। हरिवर्षे तथैवान्यं मेरोई चियाते। द्विज॥ रम्यकं चेत्तरे वर्षे तस्यैवानुहिरण्यकम् । उत्तराः कुरवश्चैव यथा वै भारते तथा ॥

मेरु के समीप दिचा में प्रथम भारतवर्ष है, उसी के पास किंपु-रुष है। महाभारत के अनुसार किंपुरुषवर्ष यमुना के उद्गम के पास है। इसी प्रकार पश्चिम और उत्तर के वर्षों का भी वर्षान है। उत्तर कुरु आदि मेरु से संलग्न हैं।

श्रवगाढा उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमा। जंगृद्वीपे महाराज षिडमे कुलपर्वताः ॥ हिमवान, हेमकूटश्च, निषधो, नील एव च। मेरुश्च शृंगवांश्चैव सर्वे रत्नाकराः श्रुमाः ॥ देवः स्वां नगरीं नित्यं मानसे। तरमूर्धनि । मेर्ह तु पश्यित विभुस्तत्स्था मेरुगतां पुरीम् ॥ उदक्शृंगवतार्घे तु याम्येन कुरुसंज्ञितम् ॥ वर्षे तु कथितं दिव्यं सर्वीपद्रववर्जितम् ॥

ऊपर के अवतरणों से प्रमाणित होता है कि मेर और उत्तर कुरु का ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि प्रीकों ने मेरु-विजय, निशा प्रदेश और 'हाइपर वे।रियन्स' (Hyperborrian) के प्रसंग में लिखा है। इसी मेरु के संबंध में असुरें। और देवें। के युद्ध का वर्णन है। श्रीकों ने भी इसी प्रदेश की देखकर कहा था कि पिता दानवेश (Dainesus) ने एक बार स्वर्ग विजय किया था, अब दूसरी बार सिकंदर ने किया। यह कोइ मोर वैदिक त्रिककुद और पौराणिक त्रिकृट का एक शृंग है। त्रिकृट के ये तीनों उच्च शृंग पेशावर से ही दिखाई देते हैं। यहीं पर स्वर्ग-सुख का आनंद लेने के लिये सिकंदर ने दस दिन बड़ा भारी महोत्सव मनाया था। उक्त प्रदेश की निसर्ग-रमणीयता का उच्लेख करके प्रोकों ने बड़े उद्धास से कहा था कि सचमुच यही पृथ्वी का स्वर्ग है।

इस मेरु थ्रीर स्वर्ग के संबंध में श्रनेक प्रंथकारों का उछोख करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है कि निशय देश थ्रीर मेरु भारत- वर्ष की सीमा के ग्रंतर्गत माने जाते हैं ग्रीर भारत की यह सीमा सिकंदर के ग्राक्रमण के समय भी मानी जाती थी। यह तो थी मूलभूमि; पर इसके पूर्ण विस्तृत रूप के लिये पिछले काल में श्रीर भी देा नाम मिलते हैं - ग्रार्थावर्त्त श्रीर भारत। यद्यपि इसके संबंध में पुराशी में कितने ही विवरण दिए गए हैं, किंतु अधिक संगत यही मालूम होता है कि वैदिक भरत-जाति की ग्रावास-भूमि होने के कारण ही इसे भारतभूमि कहने लगे थे। समयों का इतना विशेष अंतर है कि इस नाम के साथ काल का निर्देश नहीं किया जा सकता। भृगुप्रोक्त मनुस्मृति में उस काल की आर्ट्यावर्त्त की सीमा वर्तमान भारत से संकुचित ही दिखाई देती है। हिमालय श्रीर विंध्याचल के बीच की ही भूमि को आर्र्यावर्त्त मानते थे। संभवतः इन्तिण के प्राय-द्वीप से भारत का उस काल में संबंध नहीं था, श्रीर उधर निषध पर्वत-माला हिमालय का ही परिवार मानी जाती थी। हिमालय साधारण नाम है। स्वर्ग और मेर का निर्देश करने के ग्रनंतर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ग्रार्ट्यावर्त्त का वैदिक विस्तार कितना था। जिन भै।गोलिक नदी श्रीर पर्वती का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है उनसे श्रिधकृत भूमि की वैदिक काल का भ्राट्यीवर्त्त मान लेने में कोई भ्रापत्ति नहीं हो सकती।

श्रविनाशचंद्र दास ने वैदिक काल में इस देश को 'सप्तसिंधु' नाम से ग्राभिहत किया है। ग्राधिक ध्यान देने से तो यह मालूम पड़ता है कि उक्त मेरुप्रदेश ग्रीर तत्संलग्न सप्तसिंधु में ग्राय्यों की घनी बस्ती थी। किंतु उतनी ही सीमा में ग्राय्ये-विस्तार को संकुचित रखने के लिये वैदिक काल के ग्रन्य भीगोलिक प्रमाण वारण करते हैं। दास ने ग्राप्त 'श्रावेदिक इ'डिया' में बड़ी विद्वत्ता से भूगर्भ ग्रादि शास्त्रों के ग्राधार पर सिद्ध किया है कि प्राचीन सप्तसिंधु चारों ग्रोर समुद्रों से घिरा था। उन्होंने उसी प्रदेश की ग्रार्थभूमि माना है—जैसा कि ग्राचार्य सत्यन्नत साम-श्रमी ने ग्राप्ते पाडित्यपूर्ण 'ऐतरेयालोचन' में निर्देश किया था।

उक्त दोनों महोदयों ने सिंधु की सहायक निदयों की ही ऋग्वेद के मंत्र ७५— "प्रसप्त सप्त त्रेघारि चक्रमुः प्रसृत्वरीयामतिसिंधुरोज-सा"—तथा— "त्रिः सप्त सस्ता नद्यों"—१०-६४— मंत्रों में विश्वेत निदयाँ मान खिया है। किंतु मेरा अनुमान है कि ये त्रेघा तीन सप्तक मंत्रार्थ के अनुसार ही अखग अखग तीन स्थानों में होने चाहिएँ। और ये तीनों सप्तक अपनी सहायक निदयों के साथ गंगा, सिंधु और सरस्वती के हैं।

''श्रनुप्रवस्यौकसेहुवे''—इत्यादि में प्रव श्रोक = प्राचीन वास-भूमि का जो अर्थ लगाया जाता है, और जिससे यह सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है कि इन लोगों की आदिभूमि कहीं दूसरी है, ठीक सामश्रमीजी ने-"पुराग्यमोक: सख्यं शिवं वां युवे।नेरा द्रविग्णं जन्हाच्याम्" — ३-५८-६ को उद्भुत करके यह दिखलाया है कि समय समय पर व्यक्तिविशेषों की वास-भूमि का इसमें उल्लेख है, न कि आर्थों के सामृहिक आवास का। पुराग ग्रोक गंगा-तट पर भी ऋग्वेद के मंत्र से प्रमाश्चित है। यह गंगा का सप्तक यमुना सदानीरा आदि सहायक निदयों से बनता था। कीकट श्रादि तक की नदियाँ इसमें गिनी जा सकती हैं। इस सप्तक की पूर्व सीमा सदानीरा थी। सिंधु की सात निदयों का सप्तक प्रसिद्ध है। तीसरा सप्तक सरखती का होगा, ऐसा मेरा अनुमान है; क्यों कि ऋग्वेद के छठे मंडल का ६१ वाँ सुक्त सरस्वती की महिमा का गान करता है। उसमें "उतवः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा"-कहकर सरस्वती सात बहनीवाली मानी गई है। सिंधु के सप्तकवाली सरस्वती से ही काम नहीं चल सकता। क्योंकि आगे चलकर उसी सूक्त में — ''प्रिया महिम्रा महिनासु चेकिते चुन्ने भिरन्या अपसामपस्तमा" इस उक्ति से और सबों से यह अपस्तमा प्रभूत जलवालो मानी गई है। उधर 'त्रिसप्त सप्त'—वाले मंत्र में — 'अति सिंघुराजसा है, इसलिये इस सरस्वती को सिंघु के सप्तकवाली सरस्वती से इम भिन्न मानते हैं।

१७२ प्राचीन आर्यावर्त धीर उसका प्रथम सम्राट्

पंजाब की सरस्वती के अतिरिक्त, एक दूसरी सरस्वती भो थी। अवस्ता में जिन पवित्र देशों का वर्णन है, उनमें सप्तसिंधु अलग वर्णित है। जैसे—

पंद्रहवाँ उत्तम देश हप्तहिंदव है । दसवाँ उत्तम प्रदेश हरह-वैती है। हरहवैती के दे अपभंश रूप मिलते हैं धररोखाग (अरबी साहित्य में प्रयुक्त देश नाम) धीर अरगंद (जो आधुनिक 'अरगंद आव' नदी के नाम में पाया जाता है †)।

इप्तिंदव जिस प्रकार सप्तिसंधु का विकृत रूप है, वैसा ही हर-हवैती सरखतो का है। अरगंदाब, अफगानिस्तान के कंदहार प्रांत की एक बड़ी नदी है। वर्तमान काल के मानचित्र में हारूत से लेकर कंदहार तक की नदियों का एक सप्तक ग्राप ग्रच्छी तरह से देख सकेंगे, जिसके नीचे जिर्रे (Zirreh) का दलदल श्रीर एक रेगि-स्तान भो है। अविनाशचंद्र दास ने—"एका चैतत् सरस्वती नदी-नाम् ग्रुचिर्यतीगिरिभ्य श्रासमुद्रात्"—(७-६५-२) के श्राधार पर पंजाब की सरस्वती का राजपूताना समुद्र में गिरना लिखा है। किंत् श्रीर मंत्रों में समुद्र में गिरने का वर्णन नहीं मिलता। अत: जिस प्रकार सामश्रमी ने-"रसाद्वित्वं तु नूनमङ्गीकार्यम्"-से 'रसा' नाम की दे। नदियाँ मान लेने की सम्मति प्रकट की है, वैसे ही सरस्वती के लिये भी भ्रवश्य मानना होगा । जैसा हम ऊपर दिखला भ्राए हैं कि सरस्वती अपस्तमा है, वैसे ही श्रीर भी प्रमाग उसके अपनी सहायक निदयों में प्रवल होने के मिलते हैं। "प्र चोदसा धायसा सस्र एषा सरस्वतो धरुणमायसी पुः । प्रबाबधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिंधुरन्याः"—(७-६५-१)—इसमें अपने साथ की

^{*} The fifteenth of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the Seven Rivers.—(P. 9, Vendidad.)

[†] १६४ पृ० का फुट नेाट देखिए।

निदियों से वह प्रवल और एक दूसरी सिंधु के सदश मानी गई है। इस प्रकार यह सरस्वती का सप्तक दिचय-पश्चिमी अफगा-निस्तान में ठहरता है।

इसमें दास के मत से भी कोई असंभावना नहीं दिखाई देतो। यद्यपि उन्होंने प्राचीन सप्तसिंधु वा ध्रार्थावर्च को चतुस्समुद्र से धिरा हुआ माना है, फिर भी वे लिखते हैं कि "सप्तसिंधु उत्तर-पश्चिम की श्रोर गांधार प्रांत के द्वारा पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर से मिला हुआ था।"—ए० ५६०, ऋग्वेदिक इंडिया। इसलिये चारों समुद्रोंवाली सीमा का सिद्धांत इमारे गांधार के सारस्वत प्रदेश के लिये वाधक नहीं होता।

जपर कहे हुए गंगा, सिंधु, श्रीर सरखती के तीनों सप्तकों की भूमि, वैदिक काल के श्रार्थ्यों का लीला-निकेतन थी। जन्हान्य श्रयीत् गंगा की घाटी, सिंधु श्रीर सरखती के पितत्र मंगलमय तथा परम प्रिय प्रदेशों के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रदेशों से भी संहिता-काल के श्रार्य लोग श्रपरिचित नहीं थे। श्रथ्य संहिता के पंचम कांड में परुष, महावृष, मूजवत् वाल्हीक इत्यादि के नाम तो श्राप ही हैं, इनके श्रतिरिक्त तत्कालीन श्रार्यावर्त्त के श्रत्यंत पूर्व स्थित मगव का भी उल्लेख मिलता है। परंतु ऋक् संहिता में मगध का भी कीकट नाम से उल्लेख है।—"कि कुण्वंति कीकटेष गाव:। (३-५३-१४)

दास कीकट को ऋक्कालीन प्रदेश नहीं मानना चाहते। वे कहते हैं, पांचाल, कोशल ब्रादि भी उस काल के प्रदेश नहीं थे।—
(पृ० ५६१) किंतु विशेष नाम न होने से क्या हुआ जब ऋग्वेद के प्राचीन मंडल (क्योंकि दसवें मंडल को लोग पीछे का मानते हैं)—
३-१८-६—में 'जन्हाव्य' गंगा के प्रदेशों का उल्लेख है। सो भी पुराग्रमोक:—प्राचीन वासभूमि कहकर। अतः गंगा के समीप का वह देश ऋक्-काल का अवश्य है जिसकी पूर्व सीमा में कीकट—
(दिच्या विहार) देश था। उधर 'आवदिंद्र यमुना उत्सवश्य'—
(७-१८-१६) में यमुना तीरवर्ती देश का भी उल्लेख है; फिर

पांचाल, कोशल, मगध का नाम न होने से कुछ विगड़ता नहीं। हो सकता है, अत्यंत पूर्वे स्थित होने के कारण इनकी बस्ती घनी न रही हो और इन नामें। से अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र न स्थापित हुए हों।

ऐतरेय में उत्तर मद्र का भी उल्लेख है। उत्तर मद्र को इसी लेख में पहिले मध्यकालीन मीडिया से अभिन्न माना गया है। उत्तर मद्र पश्चिम श्रीर मगध पूर्व में आय्यों के प्रभावचेत्र से संलग्न थे। पश्चिम में तो—'समुद्र' रखया सहाहु: '—(१०-२२-४) में वर्शित रसा, अर्विस्तान रूम या मेसेपोटामियाँ की, समुद्र में मिलनेवाली, टिगरिस नदी का भी नाम आया है, क्योंकि अवस्ता के अनुसार यह राँघा प्रदेश भी पवित्र माना गया है।

यद्यपि सरमा के उपाख्यान-संबंधी ऋग्वैदिक सूकों में रसा के उस पार असुरों की आवास भूमि का उल्लेख है, परंतु उत्तर मद्र की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती। यह प्रदेश ऋक् संहिता-काल में उतना नहीं बसा था; हो सकता है कि इसी कारण ऋक्-काल में इसकी स्वतंत्र आख्या न बनी हो। ऋक्-काल में सरस्वती की घाटो में भी रहनेवाले आर्यों से संघर्ष ही चल रहा था। इसी लिये सरस्वती को बृत्रच्नी कहा है। ऋक् मंत्र १०-२७-१७ में सामश्रमी ने आत्तस नदी का भी उल्लेख माना है। इस लिये उक्त प्रमाणों से गंगा से लेकर वर्तमान हेलमंद की घाटी और वाल्हीक से लेकर दिचण के ऋक्-कालिक राजपूताना के समुद्र तक हम आर्यों की एक घनी बस्ती मानते हैं, जिसके बीच में मेरु स्थित है। मगध, ग्रंग तथा मीडिया, श्रीर मेसोपोटामिया के प्रदेश भी आर्य चेत्र कहे जा सकते हैं, किंतु इन प्रदेशों में आर्यों को धनारयों तथा अपनी ही जाति के भिन्न मतावलंबी अधार्मिकों से बराबर युद्ध और संघर्ष करना पडता था।

यहाँ मुभ्ने थोड़ा सा उस बढ़ते हुए विचार पर भी अपनी सम्मति प्रकट कर देनी है, जिसे आजकल बहुत प्रधानता ही जा रही है। वह है आर्थ्यों के पहले भारतवर्ष में एक अत्यंत प्राचीन द्रविड़ सभ्यता मानने का सिद्धांत। सी भी ऋग्वेद-काल में। किंतु,

ग्रत्यंत प्राचीन काल में ग्रार्थ द्रैविड़ सभ्यता का संघर्ष ग्रसंभव था;
- क्योंकि द्रविड़ (कृष्ण)जाति की जन्मभूमि दिच्या महाद्वीप, राजपूताना समुद्र के द्वारा, प्राचीन ग्रार्थावर्त्त से ग्रलग था ग्रीर वह
महाद्वीप वर्तमान, ग्रदब दिच्या भारत ग्रीर ग्राफिका को एक में
मिलाए था। प्राचीन श्रुप्वेद में ग्राप कितने ही समयों के तारतम्य
को स्पष्ट देख सकेंगे, किंतु उसके साथ ही—'कृगुष्वं विश्वमार्थ्यम्'
का सिद्धांत स्पष्ट बतलाता है कि मुख्यतः ग्रार्थ्य संस्कृति एक थो,
जिसे न माननेवाले उसी प्राचीन जाति के लोग भी ग्रनार्थ कहलाते
थे। श्रुप्वेद के ग्रार्थावर्त्त में वैदिक सभ्यतावाले ग्रार्थों को इन्हों
उच्छुं खल धर्म-विहीनों से युद्ध करना पहता था जो प्रायः दस्युजीवन की ग्रीर ग्रधिक प्रवृत्त रहते थे।

जैसा पहले कहा गया है, दिचा दिवहों से या उनकी सभ्यता से आर्ट्यों का संघर्ष होना मानने के लिये कोई विशेष कारण नहों है, क्योंकि एक तो राजपूताना समुद्र बीच का व्यवधान या दूसरे द्रविहों का अधिक आकृति-संबंध भी उन सुमेरियन और सिंधु के अविशिष्ट चिह्नों को छोड़ जानेवाले मनुष्यों से नहीं मिलता। द्रविड़ एक स्पष्ट दिचा महाद्वीप की जाति है जिसका मूल उद्गम दिचा अप्रिका की कालाहारी अधिस्रका (Kalahari Plateau in South Africa) है, जैसा कि Camron Cadle expedition के प्रयास से सिद्ध किया जा रहा है । यह दिचा द्रविड़ सभ्यता स्वतंत्र रूप से कहां भी उस प्राथमिक अवस्था से ऊपर न उठी जिसे उन्होंने पहली बार अन्य जाति से महण किया था। कब कब, कहां कहां, आर्ट्योवर्ष के इन दिव्य विजेताओं और अफ्रिका के कुट्यों

^{*} I am able definitely to confirm that man emerged in the lap of this mother earth in this strange wild country.—(Dr. Cadle, Pioneer, 17th October, 1928.)

से रक्त-मिश्रण के द्वारा न्यूनाधिक श्वैत-कृष्ण-जातियाँ बनीं, इसका श्रनुमान करना कठिन है।

इस प्राचीन सप्तसिंधु के ग्रंतर्गत मेरु प्रदेश में ही अप्रजन्मा उत्पन्न हुए। मेरु पर ही स्वर्ग था। पश्चिमी विद्वानों ने हमारे उस प्राचीन इतिहास को 'माइयालोजी' मान रखा है। उनमें इस धारणा का कारण हमारे निरुक्तकार भी हैं। निरुक्त संभवतः उस काल में बना जब कि प्राचीन वैदिक मंत्रों के अर्थ लोगों की विस्मृत हो चले थे। क्योंकि, उसमें कहीं कहीं एक एक शब्द की व्याख्या चार चार प्रकार से की गई है। इसमें निरुक्तकारों का एक श्रीर भी उद्देश्य था, वह था वेदेां का अपीक्षेयत्व प्रमाणित करना। किंतु स्वयं निरुक्तकार अपने पूर्ववर्ती वेदें। के अर्थ-निर्णय में एक ऐतिहा-सिक मत भी मानते थे। ('तत्को वृत्रः मेघ इति नैरुक्ताः वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिका:'।) वैदिक मंत्रों के ये भ्रर्थ उपनिषद् श्रीर ब्राह्मण-काल की कल्पनाएँ हैं। जब बहुदेववाद श्रीर कम्मीकांड-संबंधी मंत्रों का एकेश्वरवाद के साथ समन्वय होने लगा था थ्रीर जब 'उषा वा श्रश्वस्य मेध्यस्य शिरः' के सिद्धांत का प्रचार हुआ, प्राचीन ऋग्वेद आदि की मात्राएँ तक गिनी गईं श्रीर वे अपीरुषेय बना दिए गए। यद्यपि ऋग्वेद में ही एकेश्वरवाद तो क्या ग्रुद्ध दार्शनिक विचारों तथा आत्मा-नुभूति की भी भलक दिखाई इती है किंतु देवें का स्वतंत्र श्रस्तत्व ग्रीर उनका इतिहास मान लेने के लिये पिछले काल के एकेश्वरवादी श्रीर अपीरुषेयवादी प्रस्तुत न हुए।

अब भी सनातनधर्म का बहुदेववाद मूल में प्राचीन ऐतिहासिकों का अनुयायी है और आर्य्यसमाज एकेश्वरवादी निरुक्त का अनुगमन करता है, जिसके अनुसार देवें की वे रूपक-द्वारा मूर्तिमान की गई सर्व शक्तिमान की शक्तियाँ मानते हैं।

वेदें। का ग्रध्ययन करनेवाले पाश्चात्य विद्वानें। ने भ्रमवश प्राचीनतर ऐतिहासिक संप्रदाय को न मानकर हमारा इतिहास भ्रामक बना देने के लिये निरुक्त के ग्रर्थ को ही पथप्रदर्शक माना है। साथ ही माइथालोजी मानते हुए भी उन्हें ऋग्मंत्रों से भूगोल, निदयाँ और ज्योतिष-संवंधी गणनात्रों के धाधार पर आर्ट्य-इतिहास और समय-निर्धारण की सूभो है। तात्वर्य यह कि प्राचीन ऐतिहा-सिकों का मत सर्वथा निर्मूल न हो सका। रैगोजिन ने वैदिक इंडिया के ३३० एष्ट पर लिखा है— 'बहुत से साधारण वैदिक नामें का एक ही सपाटे में अप्राकृतिक शक्तियों और अमत्यों से जो संबंध लगाया जाता है, वह ठीक नहीं। वास्तव में कितने ही अंतरिच युद्धों का संबंध प्राकृत मर्त्य वीरों के भयानक संबर्धों से हैं ॥"

उस प्राचीन वैदिक काल अथवा वर्तमान संसार के प्राग् ऐति-हासिक काल में आर्यावर्त के आर्थों में आकाशी हेवताओं की उगा-सना प्रचलित थी। संभव है वीरपूजा भी उस उपासना का प्रधान ग्रंग रही हो। भीतिक शक्तियों में उनकी प्रवल उपास्य बुद्धि थी श्रीर इन सब देवताओं के राजा अथवा एकाधिपति वरुष माने जाते थे। वरुष के राजत्व का वैदिक मंत्रों में कई बार उल्लेख मिलता है। वरुष की उपासना आकाश की सर्वप्रधान शक्ति के रूप में चंद्रमा की उपासना से संबद्ध थी। चंद्रमा में सुधा, श्रोध-धियों की जीवन-सत्ता, माननेवाले लोग थे। असुर शब्द की व्युत्पत्ति (असून प्राधान रचिति) भी इसी का द्योतक है। क्योंकि वेदों में वरुष प्राय: असुर-उपाधि से संवोधित किए गए हैं। इस प्रकार असुरोपासक जन प्राधारचक आकाशस्थ वरुष की केवल प्रधानता मानते थे। उस प्राचीन काल में जब विचार-धारा का आकरिमक

^{* &}quot;And it becomes patent that probably a majority of the common names, which are sweepingly set down as names of feinds and other supernatural agents, really are those of tribes, peoples and men while many an alleged atmospheric battle turns out to have been an honest, sturdy, hand to hand conflict between bona fide mortal champions.—
(V. India.)

परिवर्तन हुआ और ज्ञान की विभिन्नता से सामाजिक धौर धार्मिक संघर्ष चला, तब उन अप्रजन्माओं में दो प्रधान भेद हुए। एक प्राचीन वरुण के अनुयायी असुर और दूसरे इंद्र के अनुयायी सुर। इंद्र के नेतृत्व में देवगण धौर त्वष्टा के नेतृत्व में असुर लोग रहने लगे। इन्हीं त्वष्टा अर्थात् जर्युष्ट्र, जरत्विष्ट्र को प्राचीन अहुर्मज्द (Ahurmazd) असुर के उपासक पारसी आर्थीं ने अपना आचार्य माना*।

ऋग्वेद में त्वष्टा श्रीर इंद्र के संवर्ष का स्पष्ट विवरण है, जिसके मूल में एक चुद्र घटना थी। इस प्रकार प्राचीन श्रार्थावर्त में ही उन अप्रजन्माओं में पारस्परिक युद्ध होकर उनके दें। विभाग हो गए श्रीर सरस्वती-तट पर वृत्र असुर के मारे जाने से असुरोपासक आर्थ धीरे धीरे पश्चिम ईरान की श्रीर मीडिया तक इटने की बाध्य हुए। ऋग्वेद (२-११-१६) में त्वाष्ट्र दास कहा गया है। यही त्वाष्ट्र वृत्रासुर था, जिसका वध इंद्र ने किया। यें तो इसका नाम वृत्र था पर कहीं कहीं अहि शब्द से भी यह संवेधित किया गया है। ''तं दनुश्च दनायुश्च मातेव पितेव च परिजगृहुस्तस्माद् दानव इत्याहु:'—(शतपथ,१-५-२) अर्थात् दनु श्रीर दनायु ने माता पिता के समान उसकी अपनाया इसिलये उसे दानव भी कहते हैं। दास, श्रसुर धीर दानव ये सभी विरोधसूचक शब्द हैं।

ऋग्वेद (मंडल १-३२) के—"इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवेचिं" इत्यादि मंत्रों में इंद्र के वीर्य श्रीर पैरुष का वर्णन है। उसमें वृत्र को मारकर सप्तसिंधु के जलें। को मुक्त करने की भी चर्चा है जो उसी सूक्त के १२ वें मंत्र "श्रजयोगाः श्रजयः शूर से।ममवासृजः सर्त-वे सप्तसिंधून्"—में उद्घिखित है। जिस प्रकार त्वाष्ट्र श्रसुर वीर था, उसी प्रकार ऐतिहासिकों के मत से इंद्र का भी एक महावीर

^{*} One of them, Isatvastra, a son of the second wife, subsequently became head of the priestly class. (PP. 15 and 16, Zoroaster by Bernard H. Springell.)

होना असंगत नहीं जान पड़ता। महावीर कहकर इंद्र कई जगह संबोधित किए गए हैं। ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त १२० में इंद्र की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है— "तिदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यता जझ उमस्वेष नृम्ण:।" यह नृम्ण (पौरुष की मूर्ति अथवा मनुष्यों से संपर्क रखनेवाला) भुवन में ज्येष्ठ उच्च स्थान अर्थात् मेरू प्रदेश में उत्पन्न हुआ। इंद्र का संबंध मनुष्यों से था— "इंद्र चितीनामिस मानुषीणां विशां (३-३४)।" दिवादास हत्यादि आर्यों के युद्ध में इन्होंने बहुत सहायता ही थी। यह सम्राट् भी हुए— "आविद्द्रं यमुना तृत्सवश्च"—(७-१८-१६) का अर्थ करते हुए सामश्रमी ने लिखा है—यः इंद्रः सम्राट्.....इत्यादि। पिछले काल में इसी कारण सम्राटों का ऐंद्र महाभिषेक होने लगा और इंद्र एक पदवी बन गई।

त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को भी सोम के लिये दंद्र ने मारा था।
गाथा अहुनावैती और स्पेंतमैन्यु में सोम की निंदा का कारण त्वष्टा
के पुत्र का वध हो सकता है। दास ने इस ऐतिहासिक घटना को
माईथालोजी से मिला दिया है। वे यह तो मानते हैं कि पुत्रवथ से
त्वष्टा और उनके अनुयायियों ने दंद्र का विरोध किया, परंतु साथ ही
वे कहते हैं कि दंद्र की पूजा भी बंद कर ही गई। पर मैं सममता
हूँ कि तब तक दंद्र की पूजा का धारंभ ही नहीं हुआ था। यही
घटना तो दंद्र को विशेषता देती है, जो पीछे जाकर उनकी पूजा का
कारण बन गई है। वहण भी तो त्वष्टा के अनुयायियों में एक ही
प्रकार से पूजित नहीं हुए; भिन्न भिन्न देशों में उनकी पूजा का प्रकार
बदलता रहा।

इसी त्वष्टा श्रीर इंद्र के विरोध ने धोरे धोरे देवासुर-संग्राम का रूप धारण कर लिया नहीं तो पहले इनमें मेल ही था। रामायण में तो यहाँ तक लिखा है—

त्रसुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः ।

हृष्टाः प्रमुदिता श्रासन् वास्योप्रहृंषात्सुराः ॥ (वाल्मीकि)

[#] पृष्ठ १७८ का फुटनोट देखिए।

शतपथ के अनुसार देवता और असुर दोनों ही प्रजापित की संतान थे। किंतु यह सोम-संबंधी कगड़ा बहुत बढ़ा। त्वष्टा की उस समय आयों में विशेष प्रतिपत्ति थो। परंतु इंद्र ध्रिधिक बलशाली थे। इस कगड़े में एक रहस्य और भी था। इंद्र के कुछ नवीन धार्मिक विचार थे; संभवतः वे सृष्टि के अथम आत्मिक विचार थे; संभवतः वे सृष्टि के अथम आत्मिक कप मिलता है, परंतु ऋग्वेद में तो (१०—११६) आत्मस्तुति-परक एक सूक्त ही इंद्र का है। यद्यपि लोगों ने उसे भ्रम से, सोम पिए हुए इंद्र की बहक मान लिया है, परंतु—"श्रहमस्मि महामहोऽभिनभ्यमुदी-पितः"—इत्यादि प्रयोगों को में तो ठीक वैसे ही समक्तता हूँ जैसा पिछले काल में श्रीकृष्ण की आत्मिवभूति का वर्णन गीता में है। क्योंकि, ऋग्वेद १०-४८ का सूक्त भी इसी भावना से ओतप्रोत है। देखिए—"श्रहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पितरहं धनानि सं जयामि शश्वतः। मां हवंते पितरं न जंतवे। इंद्र दें वाशुषे विभज्ञामि भोजनम्।" इसके श्रिष भी स्वयं इंद्र हैं।

वस्ता भी देव! सो भी कैसे? आकाशस्य! संसार से बहुत ऊँचे। एक स्वतंत्र महत्ता से इस आत्मवाद का संघर्ष होना अनिवार्य था। ऐसे आत्मवादी प्रत्येक काल के शरियत माननेवालों के कोपभाजन और नास्तिक बने हैं। त्वष्टा (Zarthustra) ने वाह्नीक के पास अपने प्राचीन धर्म का दृढ़ दुर्ग बनाया और धर्म का संस्कार कर असुर-डपासना प्रचलित की।

"वहत्रीं त्वष्टुर्वहणस्य नामि मविं जज्ञानां रजसः परस्तात्। महों साहस्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्॥"

—यजुर्वेद, १३-४४।

में त्वष्टा श्रीर वरुष का संबंध श्रीर उनकी साहस्रो माया का स्पष्ट उल्लेख हैं। इस संबंध में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के स्वराज्यसूक्त (८०) का यह मंत्र भी देखिए— ''श्रिभष्टनेते श्रद्भितो यत्स्था जगच्च रेजते त्वष्टा चित्तव मन्यव इंद्र वेविज्यते मियाच्चेन्नतु स्वराज्यम्।''—१४ ''नहि तु यादधीमसींद्रं को वीर्या परः। तिस्मन्तृम्णामुत-कतुं देवा श्रोजांसि संद्युरच्चेन्नतु स्वराज्यम्–१५।''

मंत्र-संख्या १४ में साम्राज्य या स्वराज्य स्थापन करनेवाले इंद्र को भय से, त्वष्टा को, काँपते हुए लिखा है। ध्रीर १५ में देवों का, इंद्र में पूर्ण मनुष्यता (नृम्ण) ध्रीर ब्रोज को स्थापन की घोषणा है।

श्राय्यों की वाणि उप करनेवाली जाति के पणि ले। उस संघर्ष में श्रमुरों से मिल गए थे। यही लोग संभवतः प्राग् ऐति-हासिक काल के फिनीशियन लोगों के पूर्वज थे। श्रम्बंद मंडल १०-१०८ के सूक्त में उनका उल्लेख है। इसी संघर्ष के कारण श्राज भी जरत्वष्ट्र के श्रनुयायी धर्म में दीचित होते हुए प्रतिज्ञा करते हैं—"हम देवों को भगाते हैं श्रीर श्रपने को जरशुस्त्रियन देवितरोधी स्वीकार करते हैं।"*

इस प्रकार प्राचीन काल के पूज्यमान असुर पिछले काल में वेदों में विरोधी माने गए। और, देव लोग ईरानी आर्यों के यहाँ शत्रु समभे गए। आज तक ईरानी संस्कृति में देवजादा या कालादेव— सफेददेव उसी ध्वनि का द्योतक है। एवं अवेस्ता के अनुसार इंद्र शीर्व (शर्व ?) तथा नासत्य दुष्टात्माओं में गिने जाते हैं। 'हाग' (Haug) का भी विचार था कि अहुरमज्द का धर्म, प्राचीन बहु-देववादमुलक वैदिक विचारों से एक धार्मिक विद्रोह रूप था। यद्यपि ऋग्वेद में मंत्रों के संकलन से यह सूचित होता है कि उस काल में वैदिक धर्म, समन्वयवादों हो गया था। उसमें सब प्रकार

^{*} I drive away the Daevas, I profess myself a Zarathustrian an expeller of the Daevas, a follower of the teachings of Ahura, a hymn-singer, a praiser of Amshaspands.—(P. 55, Zoroaster.)

की भावनात्रों के मंत्र मिलते हैं। फिर भी ईरानी श्राट्यों ने उसी धर्म के एक प्राचीन समुदाय को विकसित कर स्वतंत्र उपासना का प्रचार किया, जिसमें श्रमुर वरुष की प्रधानता श्री श्रीर से। मपान इत्यादि के संबंध में कुछ नए सुधार किए गए श्रे। वैदिक श्राट्यों में इस तरह दे। परस्पर-विरोधी संप्रदाय बन गए। श्रीर इसके प्रमाण दोनों के धर्मश्रंथों में मिलते हैं।

यह ईरानी धर्म, वरुष की प्रधानता के कारण, एकेश्वरवादी होने पर भी द्वैत अथवा द्वंद्व का माननेवाला था। अहुर—सब मिल-नताओं से परे पवित्रात्मा, और अहरिमान—उसका प्रतिद्वंद्वी दुष्टात्मा। इस प्रकार संसार के भले-बुरे काम बाँट दिए गए। यही सर्पाकृति अहरिमान पिछले काल में अन्य धम्भों के शैतान का रूप धारण करता है, जे। स्वर्ग नष्ट करने के लिये उद्यत था। संभ-वत: इस स्वर्गनाश का संबंध अवेस्ता-वर्णित जल-प्रलय से है।

एक प्रसिद्ध प्रंथ (Conflict between Religion and Science) में लिखा है कि इस द्वंद्व का समाचार यहूदियों ने पहले- पहल वैविलोनिया में, जहाँ वे बंदो थे, ० वीं— च वीं शताब्दी ई० पूर्व में सुना। प्राचीन वैविलोनिया, असीरिया और मीडिया के आव्यों की, अहुर वा असुर की उपासना में साम्य देखकर, विशेष कर यहू- दियों के मुख से वैविलोनिया द्वंद्व की गाथा सुनने के आधार पर, यहूदियों की धर्मपुस्तक को सीमा का पत्थर समस्तनेवाली भूल से यह कहा जाता है कि अपने ध्वंसावशेषों के द्वारा अपनी प्राचीनता का प्रमाण देनेवाले सुमेरिया देश से ही यह धर्म-संस्कार फैला है ।

फिर आगं चलकर पृष्ठ ३३८ में लिखा है कि यह तो हो सकता है कि असुर उपासक संप्रदाय के विकास में उन्नत विचारवाले बैबि-लोनिया के धर्माचार्थों की छाप हो और फारस का मित्र धर्म भी

^{*} If the view is accepted that Ashur is Anshar, it can be urged that he was imported from Sumeria.—
(P. 327, Myths of Babylonia.)

उसी प्राचीन संस्कृतिवाले देश के संदेशवाहकीं के प्रचार का परिणाम हो *।

प्राचीन शिनीर या सुमीर की वर्तमान सभ्यता का जनक मानने के लिये इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने अनुरोध किया है, उस के मूल में यही सब कारण हैं। उनके मत से असुर का धर्म पारसियां ने वैविलोनिया से सीखा।

(Darmistiter)—जैसे अवस्ता के अनुवादक ने तो यहाँ तक कह डाला है—इस धर्म पर श्रोक-यहूदी और कितने ही धर्मों का प्रभाव है। और Prof. Geldner का मत है कि ये गाथाएँ ही सब से पुरानी हैं जिन्हें कि 'जरशुक्त' का संदेश कहा जा सकता है। उनके संबंध में Darmistiter का मत है कि वे श्रधिक से अधिक ईसवी पूर्व पहली शताब्दी की हैं।

किंतु, पचपातपूर्ण संकीर्ण विचार में कितना सत्य है, नीचे का अवतरण देखने से उसका पता लग जायगा, और यह जरदुश्त का धर्म वा संप्रदाय कितना प्राचीन है, यह भी आप जान सकेंगे। जैकव ब्रायंट नामी एक सुधी लेखक अपने 'ऐनालेसिस ऑफ ऐंसेंट माईथालोजी' में बहुत से प्रामाणिक लेखकों की उद्धृत करता है, जैसे—'प्रिनी दि एल्डर', प्लुटार्क, प्लेटो, यूडाक्सस इत्यादि,

^{*} It may be, therefore, that the cult of Ashur was influenced in its development by the doctrines of advanced teachers from Babylonia, and that Persian Mithraism was also the product of missionary efforts extended from that great and ancient cultural area.—(P. 338, Myths of Babylonia).

[†] They can hardly be older than the first century before our era, or even before Philo of Alexandria; for the neo-Platonic ideas and beings are found in them just in the Philonian stage.—(P. IXV, Vendidad.)

श्रीर, वह इस सिद्धांत पर पहुँचता है कि 'जरशुस्त्र' नाम एक नहीं श्रनेक व्यक्तियों का है।

ष्ट्रिनी, मूसा से कई इजार वर्ष पहले जरशुस्त्र की मानता है। प्लुटार्क उसे ट्राय युद्ध से ५००० वर्ष पहले का कहता है। 'यूडा-क्सस' जरशुस्त्र की प्लेटी की मृत्यु से ६००० वर्ष पूर्व का मानता है। प्लेटी की मृत्यु ३४८ बी० सी० में हुई *।''

श्रव श्राप विचार सकते हैं कि जिस धर्म के श्राधार पर पवित्र विज्ञान के श्राकार का निर्माण प्लेटों ने किया श्रीर श्रीस के जिन प्राचीन दार्शनिकों ने जिस जरशुख धर्म से बहुत कुछ लिया वह पारसी धर्म उनसे भी पीछे का है; ऐसा मानने में पचपात है या नहीं। ट्राय का युद्ध १३०० या १४०० ई० पूर्व का माना जाता है। उससे भी ६००० वर्ष पूर्व श्रर्थात् ७५०० ई० पूर्व में जरत्वष्ट्र प्राचीन

[#] Jacob Bryant, a very careful writer, and as accurate as the knowledge of his day permitted him to be, in his well-known Analysis of Ancient Mythology, published in 1807, in which he deals at some length with the subject of Zoroaster, quotes such fairly reliable writers as Pliny the Elder, Plutarch, Plato, and Eudoxus, amongst many others, and comes to the conclusion that the name of Zarusthra or Zerdusht as given by some, must have been borne by more than one person, and this is possibly correct. It would also account for the tradition that Zarusthra was accorded immortality as a result of his intimate communications with the Creator, Ormuzd. Pliny places him many thousand years before Moses. Plutarch tells us that he lived 5000 years before the war of Troy. Eudoxus considers he lived 6000 years before the death of Plato, which occurred in 348 B. C .-(P. 11, Zoroaster.)

त्वष्टा का होना, बोक दार्शनिकों धौर इतिहासकारें ने माना है।
मेगास्थनीज के दिए हुए राजवंश-संख्या और समय-निरूपण से भी
मिलता है। हमारे पुराणों की तालिका जिसका समर्थन करती है,
उस समय को क्यों न माना जाय ? यदि त्वष्टा का धार्मिक संवर्ष
इतना प्राचीन है ते। यह बात स्वयं प्रमाणित हो जाती है कि प्राचीन
सुमेरिया, ईजिप्ट और वैविलोनिया ख्रादि में प्राचीन असुर-उपासना
का धर्म इन्हों मीडिया में वितादित धार्यों के धर्म का प्रतिविंग है।
इन सब देशों में मित्र वरुण की उपासना ईरानी धर्म-याजकों के
प्रचार के द्वारा प्रचलित हुई। और उनकी सभ्यता से ये सब देश
धालोकित हुए। ध्यतः यह Indo-Iranian Period इससे सात
ख्राठ हजार वर्षों से भी प्राचीन है। इसी काल में सुमेरियन सभ्यता
का प्रभात होता है। ध्रव ध्रावश्यक है कि सुमेरिया इत्यादि के
संस्कृति-केंद्र होने की परीचा की जाय।

त्वष्टा के ब्रनुयायी वृत्र या श्रहि का निवास ऋग्वेद में निण्य लिखा है—

''वृत्रस्य निण्यं तिचरंत्यापा दीर्घतम आशयदिंद्रशत्रुः"

-(१-32-90)

यह निण्य प्राचीन सुमेरिया का निन्न नामक स्थान है। अवस्ता के अनुसार भी Azi Dahak अहि—Bawri वैविलोन में रहता था। सरमा के उपाख्यान से भी असुर-निवास का रसा के उस पार होना प्रमाणित है। सुमेरु प्रदेश से हटाए जाकर असुर संप्रदायवालों ने वहण की नगरी सुपा (Sussa), इलाम की राजधानी के पास ही के प्रदेश, को फिर से सुमेर नाम दिया। और Land of Nairi ही आर्य साहित्य में प्रसिद्ध निरय (असीरिया Assyria का उपरी प्रदेश) रहा हो तो क्या आश्चर्य है?
—''असुर्य्या नाम ते लोका अधेन तमसा वृता:''—हत्यादि।

अंततः असीरिया की धार्मिक सभ्यता के संबंध में Myth of Babylonia and Assyria के लेखक को लिखना पड़ा—"संभव

है कि असीरिया के धार्मिक संस्कारों का दूसरा उद्गम फारस हो, क्योंकि असीरिया के असुर भी ठीक फारस के अहुरमञ्द के समान पंखदार चक्र में राजा के ऊपर छाया किए हुए दिखाई देते हैं। पित्र वृच्च भी पारसियों की माइयालोजी के अनुसार ही असीरिया में सम्मानित था। यहाँ तक कि प्राचीन असीरिया के राजाओं के नाम भी सेमेटिक नहीं थे।"*

श्रसीरिया की सभ्यंता सुमेरिया श्रीर वैविलोन की सभ्यता से पीछे की १३००—१४०० बी० सी० की मानी जाती है। इसलिये इन विद्वानों ने उस पर ईरानी सभ्यता की छाप मान लेने में कोई वाधा न देखी। इसके श्रीर भी कारण हैं। Dr. Hugo Winkler ने मैत्रायखों Mittanians के एक शिलालेख का उद्धार किया है। उसका समय ईसवी पूर्व १४ वों शताब्दी अनुमान किया जाता है। वह शिलालेख एशिया माइनर, वर्तमान श्रंगोरा, के समीप Bagoz Kai में इंद्र, वहण, नासत्य श्रादि श्राय्ये नामों को श्रपनी छाती में छिपाए पड़ा था। यहीं तक नहीं, इन मैत्रायणों की ही सहकारी एक श्रीर जाति हिटाइट (Hittite) श्री जिसने श्रपनी श्रूरता से प्राचीन सुमेरिया श्रीर वैविलोनिया के श्रमुर राजाश्रों को विकंपित कर दिया था। Story of Assyria में Ragozin लिखते हैं कि ''चैल्डिया श्रीर श्रसीरिया के शिलालेखों में हिटाइट लोगों का नाम 'सत्ती' लिखा है। इसमें संदेह नहीं कि यह उल्लेख मेसोपोटा-मिया में हिटाइट लोगों के प्राथमिक श्राक्रमण का प्रमाण है।'ं

^{*} Another possible source of cultural influence is Persia. The supreme god Ahura-Mazda (Ormuzd) was, as has been indicated, represented, like Ashur, hovering over the King's head, enclosed in a winged disk or wheel, and the sacred tree figured in Persian mythology.—(P. 355. Myths of Babylonia.)

[†] As "Khatti" is the name invariably given to the Hittites in the Chaldean and Assyrian

इसी का समर्थन Myth of Babylonia के लेख में देखिए— 'मेरपरे। जैसे प्रामाणिक लोगों की भी सम्मित है कि हट्टी या हिटा-इट लोगों का जो उल्लंख वैविलोनिया की 'युक छाव हो।मेन' नाम की प्राचीन पुस्तक में है, वह छकाद (Chaldia) के प्रथम सार्गन के भी पहले का है।'।*

श्रागं चलकर उसी लेखक ने लिखा है—'विंकलर विश्वास करते हैं कि मित्तानी (मैत्रायण) राज्य हट्टी लोगों की पहली लहर के द्वारा स्थापित किया गया था जो पूर्व से आए थे। ं इन हिटाइट चित्रियों के उपास्य देवता थे शतकतु (Sutekh) ग्रीर तास्य (Torku)। तास्य गरुड़ का वैदिक नाम है"।

इन पाश्चात्य विद्वानों के ही विचार से ये मित्रायण और 'खचीं एक ही जाति के ये। Old Testament में जाति-विभाग के अनुसार भी ये लोग सेमेटिक नहीं थे। परंतु देखना चाहिए कि उस जाति का असली नाम कितनी चालाकी से छिपाया जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यवहृत विकृत Hittites का प्रचार किया गया है। २८०० ईसबी-पूर्व यानी सार्गन के पहले भी जो उनका नाम चित्रय (Khatti) था, उसका कहीं प्रयोग नहीं। मेरा अनुमान

inscriptions, there can be no doubt that this is a record of an early Hittite invasion in Mesopotamia.

—(P. 34, The Story of Assyria.)

* Some authorities including Maspero are of opinion that the illusions to the Hatti which is found in the Babylonian Book of omens belong to the earlier age of Sargon of Accad.—(P. 264—Myths of Babylonia.)

† Winkler believes that Mittani kingdom was first established by early waves of Hatti People who migrated from East.—(P. 268, Myths of Babylonia.)

है कि ये त्रार्थ किसी धर्म-संबदाय के प्रति उतना त्राप्रह नहीं रखते थे, जितना त्रपनी शूरता श्रीर विजयों के प्रति । उन्होंने त्रपना नाम केवल चित्रय ही रखा था।

हीरेनशा (Hearenshaw) अपने संसार के इतिहास पृ० १६ में लिखते हैं—''सबसे पहिले एशिया माइनर की लोहे की खान की खोदनेवाले हिटाइट (खत्ती) लोग ही थे। इस लोहे की सभ्यता के श्रादि श्राविष्कारक श्राटर्य चित्रय ही थे*"।

Indian Mythical Legend की भृमिका में लिखा है—
''साधारणत: यह मानी हुई बात है कि आर्य्य लोगों ने ही घोड़ों
को पहले पालतू बनाया जिसके कारण आगे चलकर बहुत से
साम्राज्य बने और विगड़े।''

मिस्र के इतिहास में भी आर्थों के द्वारा ही घोड़े के प्रचार का उल्लेख मिलता है (Egyptian Myth and Legend page 264)। Hyksos ने २२०० ई० पूर्व में मिश्र देश में राज्य किया और इन्हीं आक्रमणकारी इच्वाकुओं ने घोड़े से मिस्र देश की परिचित्त कराया था। इसके पहिले के पिरामिड बनानेवाले राजाओं में Sonkhkor शंखकार जैसे आर्यध्विन वाले नाम मिलते हैं। सुमेरिया की जाति के ही ये प्रागैतिहासिक काल के निवासी माने जाते हैं। नीलनद की सभ्यता ने अधिक से अधिक पिरामिड बनानेवालों की ४००० से ३००० बी० सी० के बीच में उत्पन्न किया है। परंतु सिंधु की

^{*} Asia Minor was the region where iron mines were first worked and that the Hittites were the peoples who first conveyed this gift of the gods to men.—(Indian Mythical Legend.)

[†] It is generally believed that the Aryans were the tamers of the horse which revolutionised warfare in ancient days and caused the great empires to be overthrown and new empires to be formed.

—(P. XXX, Indian Mythical Legend.)

सभ्यता ने माशिल के अनुसार ४००० से ३००० वी० सी० का प्रसाख दे दिया है। इसलिये यह मानने में कोई वाधा नहीं है कि 'श्रेष्तं-रिस' पूजक मिस्र-निवासियों की प्राग् ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी इन्हीं असुर-उपासकों के विराट् द्वंद्व का एक श्रेश मात्र रही।

H. G. Wells ने जिस Sargon of Accad का विजेवाओं में सर्वप्रथम माना है इसके और प्रसिद्ध हम्मूरव्यी के सिंहासनें। को कॅपानेवाले यहां चित्रय थे, जिन्हें Hittite कहकर पाश्चात्य शे धकों ने वपले में डाज रखा है। Khaiti जाति की सभ्यता ३००० वां० सी० से भी पहले की है। (देखिए Myth of Babylonia, 263)। Abraham, यह दियों के सर्वप्रधान व्यक्ति ने Ephron खत्ती से भूमि ली थी। अस्तु।

यह मानी हुई बात है कि प्रसिद्ध सार्गन ने चैिल्डिया में सेमेटिक वंश की स्थापना की थी। इसके पहले के शासन करनेवाले सेमेटिक नहीं थे। सार्गन के पहले भी ३००० ई० पूर्व में चत्रियों की सभ्यता सुदूर पश्चिमी दिचाणी एशिया में सूसा से आरमीनिया तक सर्वत्र व्याप्त थी। यं भी आर्थों के समान पितृदेवों की ही उपासना करते थे। सेमेटिक लोगों के समान मातृ-उपासक नहीं थे—(Myth of Babylonia, 105)।

श्रारमीनिया के बान प्रदेश के शिलाले खां की भाषा से Mr. Syce ने प्रमाणित कर दिया है कि पूर्वकालिक खार्मीनियन लोग न तो सेमेटिक थे न तूरानी थे; उनका विचार है, श्रीर यह विचार प्रतिदिन पुष्ट होता जा रहा है कि वे चित्रिय वंश की एक शाखा थे।*

^{*} Mr. Syce has conclusively shown from the language of monuments at Van (बाज अनुर?) that the Proto Armenians were not Semites neither were they Suranians. He thinks and the conclusion is gaining wider and firmer ground that they were a branch of the great Hittite family.—(P. 205, The Story of the Nation Series—Assyria.)

आर्मीनियन लोग अब तक आर्य जाति के माने जाते हैं, और उस प्रारंभिक काल में भी भाषा के विचार से वे सेमेटिक नहीं थे। आर्थ भाषा-भाषियों की विजय का संकेत उस प्राचीन प्राग् ऐतिहा-सिक काल में सुमेरिया और इलाम के लेखें। में देखकर पारचात्य लोग आश्चर्य ते। प्रकट करते हैं, परंतु स्पष्ट आर्थसत्ता स्वीकार करने में उन्हें संकोच होता है। (Myth of Babylonia, 248)।

इन उपर के अवतरशों से मुभ्ते यह दिखला देना था कि सुमे-रिया और असीरिया इजिप्ट तथा बाबुल में प्रारंभिक काल से ही आर्य संस्कृति का प्राधान्य था, श्रीर वे उन्हीं आर्थों की संतान थे जिन लोगों ने प्राचीन आर्ट्यावर्त्त से देव-असूर-द्वंद्व होने के कार्य सदूर देशों में जाकर अपने लिये घर बनाया और उन देशों में बसने-वाली त्रादिम जातियों से मिलकर धार्मिक त्रादान-प्रदान के द्वारा एक नवीन, आयों से विलकुल स्वतंत्र, संप्रदाय प्रवर्तित किया। अब यह भी प्रमाणित करना है कि ये असुरोपासक अपने प्राचीन इतिहास को धीरे घीरे भूल चले, कुछ तो धार्मिक मतभेद के कारण धीर कुछ समय के इतने लंबे अंतर से। इनके धर्मों के मूल में वही श्रमुरोपासना श्री: यद्यपि धीरे धीरे उसमें श्रनार्य्य या सेमेटिक जाति को संसर्ग से अत्यंत प्राचीन समय में ही कुछ नई बातें भी वस पड़ो थीं। जैसे, स्त्रियों का छाती पीटकर रोना, "ailnu ailnu" कहते हुए चिल्लाना । यह प्रथा असीरिया में प्रचित्ति थी । संग-वतः शतपत्र कांड ३, प्रपाठक १ में—' तेऽसुरा धात्तवचसः हेऽलवा हेऽलवो इतिव्वदंतः परावभृतुः..... असुर्ग्या हैषा वाग् ।'' (सायण ने लिखा है—'ग्रमुर्या ग्रमुरेव्वाहिता') इसी का संकेत है। ऐसी ही एक प्रथा बालक-बलि की भी उन लोगों में थी। * यह बालक-

^{*} Considering that human sacrifices and especially of children were a standing institution among other Semetic and Cannanitic races, there can be little doubt that originally in prehistorically remote

विल पूर्ण रूप से संमेटिक पूना थी! पिछले काल के भारतीय उपाख्यानों में क्या ऐतरेय में ही एक ऐसा प्रसंग थाया है— रोहिताश्व के विल का। यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस विल के द्वारा वर्षणीय देवता भी असुर वरुण ही थे, जिनके लियं धुन:शेफ की विल होती। मालूम पड़ता है, संतानार्थी धाज भी जिस प्रकार आसुरी मनौतियाँ करते हैं उसी प्रकार हरिश्चंद्र भी किसी असुर याजक के चक्र में पड़ गए थे। किंतु विधामित्र ने यह अनार्थ और आसुर कर्म आर्थावर्त्त में न होने दिया और शुन:शेफ की मुक्ति करा दी। वालक प्रहाद के वय की किंव-दंती भी हिरण्यकश्यप असुर से ही संबंध रखती है।

ऐसे बहुत से अनार्य्य आचार भी उन असुरों के किया-कलाप में थे, किंतु प्रधान असुर आकाशी वहवा की उपासना तब भी सबसे प्रधान थी।

प्राचीन काल के सुमेरियनों का खर्ग भी जल में था। इंद्र उस काल के विरोधी देवनायक थे, जब त्वष्टा वक्ष्यसंप्रदाय के ध्राचार्य थे श्रीर इस द्वंद्र की रंगभूमि श्रार्थ्यावर्त्त थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद श्रीर सुमेरियन सभ्यता के पूर्ववर्ता जरशुस्त्र के उदाहरण में विद्यमान है। पिछले काल तक मैरियों के समय में भी सरस्वती-तट ध्रार्थ्य-सीमा में था, फिर उसके इटने का कारण श्रार्थ्यों की कोई प्रवृत्ति नहीं जान पड़ती। क्योंकि, सप्तसिंधु या श्रार्थ्या के से इटकर ही पश्चिम में श्रमुर उपासकों को अपनी सभ्यता का प्रचार करना पड़ा। आर्थ्यावर्त्त तो अपने धर्म के श्रवांतर मेदों के साथ जहाँ का तहां श्रवचल रहा। यह इंद्र, वृत्र का युद्ध संसार के प्रागैतिहासिक काल का भले ही हो, परंतु श्रार्थ्य जाति का इतिहास है। Indian myth में इंद्र के संबंध में लिखा है कि इंद्र अत्यंत प्राचीन देवता थे, वे प्रस्तर-युग में पूजे जाते थे।*

times this decree was understood literally and acted upon.—(P. 124, The Story of Assyria.)

^{*} It is possible that he may have been invoked

सुमेरिया का (ई—ग्रेंस) श्रमुर वरुण का विकृत रूप है। श्रमाचीन चैल्डिया में यही ईरानी श्रमुर-उपासना 'श्रस्सर मन्नाज़श' के नाम से प्रचलित थी। Edamues ठीक वैसे ही Arli के God थे जैसे त्वच्छा के वरुण श्रीर वे फारस की खाड़ो के देवता थे। वहीं से उन्होंने सुमेरिया में पदार्पण किया। प्राचीन सुमेरिया में वे श्रादि निवासियों की घर बनाना इत्यादि सिखाने के लिये श्राए थे। (Indian Myth 12)। वरुण के उपासक त्वष्टा के श्रनुयायियों ने वहाँ पहुँचकर सभ्यता का प्रचार किया, इस विवरण से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि, सर जान मार्शल भी वर्तमान काल की खोजों से इसी सिद्धांत के समीप पहँच रहे हैं। †

इजिप्ट की प्राचीन गाधाओं में एक ग्रत्यंत प्राचीन देवता 'टाह' की पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इजिप्ट में and propitiated by Neolithic or even by Peleolithic flint knippers.—(P. 2, Indian Myth.)

* Indian Varun was similarly a sky god as well as an ocean god before systematizing Brahmanic teachers relegated him to a permanent abode at the bottom of sea. It may be that Ea-onnes and Varun were of common origin.—(P. 31, Myth of Babylonia.)

टाइ एक आक्रमणकारी जाति के द्वारा ले आए गए श्रीर अत्यंत प्राचीन प्राग् ऐतिहासिक काल में वे शिल्पियों के देवता कहकर पृजित हुए।

यह Ptah शब्द त्वष्टा का स्मारक है। सबसे पहिले मेन्फिस में इन्हीं का मंदिर बना और इजिप्ट के यही प्रधान देवता माने गए। Osiris assor-ah भी मिस्र की असुर-उपासना के अंग थे। उनमें चंद्रमा की वैसी ही शक्ति मानी जाती थी, जैसी वक्ता में।—(Eygyptian Myth की मूमिका)।

इस प्रकार आर्थावर्त्त से विताड़ित त्वष्टा और वक्षा की साहस्री माया के परशिया, मेसेापाटामिया, वेविजानिया, सुमेरिया, असीरिया और इजिप्ट में फैलने का प्रमाण ऋग्वेद और अवेस्ता में मिलता है। वैविलोनिया का Baal भी ऋग्वेद में वर्णित इंद्र शत्रु बल की प्रतिकृति है। बल के जीतने और बलभिद् आदि उपाधि धारण करने का प्राय: उल्लेख है। ऋग्वेद में कहीं कहीं ऐसा ध्वनित होता है कि यह बृत्र का भाई था।

तम्यूज़ की कथा थ्रीर उसके मारे जाने का प्रसंग भी असीरिया
में श्रिधिक प्रचलित था। यह तम्युज़ दानवें का राजा था। ऋग्वेद
(१—५६—४) में वृत्र का एक संकेत 'तमस्' भी है। वैविलोनिया में भी दुष्टात्माओं का उच्च देवताओं से युद्ध करने के प्रसंग का
उल्लेख मिलता है, जिसमें तम्यूज़ के मारे जाने का वर्षान है। यह
तम्यूज़ वैविलोनिया के मृत श्रीर पराजित देवता थे, जिनकी पूजा
उस संप्रदाय के अनुयायी करते थे। उनके यहाँ उसके लिये
शोक भी मनाया जाता था। एक प्रकार से यह 'नृम्या' इंद्र की
विजय की स्वीकृति थी जिसे श्रासुरी सभ्यता मानती थी।

इस लेख का सारांश यह है कि महावीर दंद्र की विजयों ने प्राचीन ग्रार्थावर्त्त के 'त्रिसप्तक नद'-प्रदेश से श्रसुर-उपासकों को हटा दिया। ईरान में वह श्रसुर-उपासना, 'श्रहुरमज्द'-धर्म, फूला फला। यह ऐतिहासिक प्रसंग ७५०० ईसवी पूर्व से भी पहले का है। पिछले काल में भी मित्रायण, इच्वाकु श्रीर चत्रिय जैसी श्रार्थ धर्मानुयायो जातियाँ कभी कभी उन श्रसुर देशों में भी श्रपनी विजयवैजयंती उड़ा श्राती श्रीं।

वह श्रार्थ्य सभ्यता के इतिहास का प्रारंभिक श्रध्याय है, जब इंद्र ने श्रात्मवाद का प्रचार किया, जब श्रसुरें। पर विजय प्राप्त की श्रीर श्रार्थ्यावर्त्त में साम्राज्य-स्थापन किया।

त्रिसप्तक प्रदेश की बसनेवाली भिन्न भिन्न श्रार्थ्य संस्थाओं का, जो अपना स्वतंत्र शासन करती थीं और आपस में लड़ती थीं, सम्राट् बनकर इंद्र ने एक में व्यूहन किया श्रीर वैदिक काल की भरत तृत्सु पुरु आदि वीर-मंडलियाँ एक इंद्रध्वज की छाया में अपनी उन्नति करने लगीं। संसार में इंद्र पहले सम्राट् थे। पिछले काल में असुरों ने उन प्राचीन घटनाओं के संस्मरण से अपना पुराण चाहे विकृत रूप में बनाया हो परंतु है वह सत्य इतिहास, आर्थों का ही नहीं, अपितु अनुष्यता का; जब मनुष्य में आकाशी देवता पर से आस्था इटाकर आत्मसत्ता का विश्वास उत्पन्न हुआ।

(१०) वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दें। का बहण

[लेखक-महामहोपाच्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी]

सर्व-शक्तिमान जगदीश्वर की अपार क्या से आज हमारी मात्-भाषा हिंदी राष्ट-भाषा का समुचित श्रासन शहया कर रही है आज हिंदुस्थान मात्र के राष्ट्रीय नेता पुराने भेद भावों की भूलकर माता की सेता के लिये उत्सुक दिखाई दं रहे हैं, आज सब विशद हट-कर हिंदी पर संपूर्ण विज्ञ दंशवासियों का मात्-प्रेम प्रकट हो गया ऐसी दशा में तेईस कोटि हिंदुओं की मातृ-भाषा हिंदी का सर्वागपूर्ण श्रीर सर्वाश में बृटिश्रन्य होना अत्यंत आवश्यक है। अतएव आज हिंदी-साहित्य-प्रेमी हिंदी के प्रचार की तरह हिंदी के परिष्कार की भी मुख्य लच्य मानते हुए, उसकी श्रीर पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं, और हिंदी-भाषा के संबंध में कई प्रकार के विचार उप-स्थित होकर उनमें मतभेइ श्रीर विवाद के भी कई अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उनमें से विचार का एक मुख्य विषय यह भी है कि हिंदी-भाषा के भांडार में शब्दों की जी न्यूनता है, उसकी पूर्ति कहाँ से की जाय ? जिन विषयों के प्रतिपादन के लिये, वा जिन वस्तुयां श्रीर मनाभावों के संकेत के लिये हिंदी-भाषा में शब्द नहीं मिलते. उनका प्रतिपादन वा संकेत किस भाषा के शब्दों द्वारा किया जाय ? कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि इस विचार में भी विद्वानों का मतभेद है, और इस ही मतभंद के कारण भाज हिंदी लिखने की शैली भिन्न भिन्न प्रचलित है। रही है। बहुत से विदानों का विचार है कि हिंदी-भाषा में शब्दसमूह संस्कृत से ही लेना चाहिए. संस्कृत के द्वारा ही हिंदी-भाषा का पालन-पाषण पूर्वकाल से होता रहा है. श्रीर अब भी उसके ही द्वारा इसकी पुष्टि होना संभव है। दूसरे कई एक विद्वान इस बात के पचपाती हैं कि जिस विषय वा वस्तु के लिये जिस भाषा का शब्द जनसाधारण के लिये समभाने में सुकर हो, उस भाषा से ही उसके लिये शब्द ले लेना चाहिए। अथवा यों कही कि जिन शब्दें। द्वारा इस जन-साधारण को शीघ्र बिना किसी श्रद्भन के समभा सकें, वे शब्द चाहे किसी भाषा के हां. उन्हें ही हिंदी में स्थान देना चाहिए। इससे फारसी, अरबी, अँगरेजी, संस्कृत आदि सभी भाषात्रों के शब्द अपेचानुसार हिंदी में लेना प्राप्त होता है। तीसरे कुछ विद्वान इस विचार के भी हैं कि कम से कम हिंदी भाषा के दे। रूप अवश्य बनेंगे-एक संस्कृत-मिश्रित, दूसरा अरबी-फारसी-मिश्रित। लेखक का जिस प्राचीन भाषा से परिचय होगा, उसी प्रकार की हिंदी वह लिखेगा, श्रीर ऐसा रूप-भेद होना कोई देाष नहीं, बल्कि भाषा के देशव्यापक होने के लिये आवश्यक है। येा ही श्रीर भो कुछ श्रवांतर मतभेद इस विचार में दिखाई देते हैं, श्रीर ये मतभेद हिंदी-लेख की शैली निश्चित करने में बाधक हो रहे हैं। श्रावश्यक है कि विद्वान लोग परस्पर विचारकर इस मतभेद का शीघ निपटारा कर हैं, श्रीर एक शैली स्थिर कर लें। इसी लिये विद्वानों की दृष्टि इस विषय पर आकृष्ट करने की हम भी अपने कुछ ट्टे फूटे विचार इस विषय पर प्रकट करने का साइस करते हैं।

याज किसी प्रकार की शैली का निश्चय किया जाय-इससे पूर्व यह देखना आवश्यक होगा कि आज तक किस प्रकार का व्यवहार होता रहा है। और इस प्राचीन व्यवहार के प्रश्न का निपटारा करनेवाले का ध्यान यहाँ तक भी अवश्य पहुँचेगा कि हिंदी भाषा निकली कहाँ से हैं ? जितने परोच्च गंभीर विचार हैं, वे प्रायः मतभेद से खाली नहीं होते। इस विचार में भो खाभाविक सतभेद से खाली नहीं होते। इस विचार में भो खाभाविक सतभेद मौजूद है। यह सिद्धांत तो अब अश्रांत रूप से प्रायः सर्व-मान्य हो चुका कि हिंदी-भाषा की साचात् जननी अपश्रंश भाषा है, और अपश्रंश-भाषा प्राकृत-भाषाओं से उत्पन्न, अबवा प्राकृत-भाषा का ही एक रूप है—इसमें भी विवाद प्रायः नहीं है। किंतु प्राकृत-भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई, इस विषय पर प्रवल मतभेद

है। प्राकृत के जितने व्याकरण त्राजकल उपलब्ध हैं, वे संस्कृत से ही प्राकृत बनाते हैं, 'प्रकृति: संस्कृतम्, तस्मादागतम्, प्राकृतम्' (संस्कृत-भाषा प्रकृति अर्थात् कारण है, उस प्रकृति से उत्पन्न होने कं कारण यह भाषा प्राकृत कहाती है), यही उन सबका सिद्धांत है । इसके अतिरिक्त नाटक आदि में जो प्राकृत-भाषा आजकल उपलब्ध होती है, उसकी श्रालोचना करनेवाला कुछ भी बुद्धि से काम ले, ता स्पष्ट यही कहेगा कि प्राकृत संस्कृत से वनी है—इसमें कुछ भी संदेष्ठ नहीं। इसी आधार पर संस्कृत के तिद्वान प्राय: अपना यही सिद्धांत रखतं हैं कि संस्कृत भाषा भी किसी समय प्रचलित (बोल-चाल की) भाषा थी, उसी से क्रमशः प्राकृत-भाषाओं की श्रीर फिर श्रपभ्रंश-भाषात्रों की उत्पत्ति हुई है। किंतु यूरोप के विद्वान, श्रीर उनके श्रनुयायी भारतीय विद्वान ऐसा नहीं मानते। उनके विचार में कोई एक मूल-भाषा प्राचीन काल में थी. जिससे संस्कृत श्रीर प्राकृत दोनें। निकली हैं। वह मूल-भाषा संस्कृत नहीं कही ना सकती। सारांश यह कि संस्कृत-भाषा प्राकृत की जननी नहीं, भगिनी है। कुछ एकदेशीय विद्वान तो यहाँ तक साइस कर बैठे हैं कि प्राकृत ही मूल-भाषा है, संस्कृत उससे उत्पन्न है। प्राकृत को संस्कृत से उत्पन्न न माननेवालों के सिद्धांत की जड़-उनका यह अटल आंतरिक विश्वास है कि संस्कृत-भाषा कभी प्रचित्ति भाषा नहीं थी, यह सदा पुस्तकों की या विद्वानों की ही भाषा रही है। सर्वसाधारण की बोलचाल की जो भाषा प्राकृत कहलाती थी, उसे ही काट छाँटकर विद्वानी के व्यव-द्वार योग्य संस्कृत-भाषा उत्पन्न की गई है। अस्तु, यह एक स्वतंत्र पृथक् निवंध का विषय है; इस निवंध में इसका विस्तृत विचार श्रप्रस्तुत सा होगा, इसलिये विशोष रूप से हम इस पर यहाँ विस्तार करना नहीं चाहते। किंतु संचेप रूप से इतना कह देना भी आवश्यक है कि हमारी दृष्टि में "संस्कृत भाषा कभी प्रचलित भाषा नहीं थी" यह सिद्धांत भ्रमपूर्ण है। जिसे श्राज हम संस्कृत भाषा कहते हैं, वह अवश्य किसी काल में इस देश की सर्वसाधा-रण की बोलचाल की भाषा रह चुकी है। हाँ, उस समय इसका नाम संस्कृत नहीं था, यह सामान्य "भाषा" ही कही जाती श्री। भगवान पाणिनि, कात्यायन श्रीर निरुक्तकार भगवान् यास्क ग्रादि ग्राचार्य संस्कृत भाषा के लिये केवल 'भाषा*' शब्द का ही निर्देश करते हैं, श्रीर वैदिक भाषा को इससे पृथक् करने के ज़िये ''छंदसि†'' ''ग्रन्वध्यायम्'' ग्रादि संकेत किया करते हैं। साथ ही निरुक्त ग्रीर व्याकरण-महाभाष्य में यह भी वतलाया गया है कि किस अर्थ में किन किन धातुओं का प्रयोग किस किस देश में विशेष रूप से होता है 🗀 भगवान पाश्चिनि ने भी ''एङ् प्राचां देशे'' इत्यादि बहुत से सूत्रों में देश-भेद से प्रयोगभेद बताया है। व्याकरण के महाभाष्यकार पतंजलि ने तो स्पष्ट ही लिखा है कि ले।क-व्यवहार के अनुमार शब्द-प्रयोग है. व्याकरण शास्त्र तो केवल अप-शब्दी की इटाकर साधु शब्दों के प्रयोग का नियम करता है, श्रीर वह नियम धर्मोत्पत्ति के लिये हैं। ब्राह्मणों, पुराणों ब्रीर इतिहासों से भी यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत-भाषा ही प्राचीन काल में प्रच-लित भाषा थी। सबसे वडी वात यह है कि हमारी आर्य-जाति का जो कुछ विज्ञान-भांडार है, क्या विद्या, क्या कला—वह सब का सब संस्कृत-भाषा में है। कोई बुद्धिमान समाज ऐसा नहीं कर सकता कि अपना सर्वस्व किसी अप्रचित्तत भाषा में रखे, या विद्वानें के लिये एक नई भाषा गढ़कर तैयार करे। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि संस्कृत-भाषा ही उस समय प्रचलित भाषा थी, इससे उसी में सब विषयों

^{* &#}x27;प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्' (त्रष्टा० ७।२।८८) 'भाषायां सद-बसश्रुवः' (त्रष्टा० ३।२।१०८) 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्' (कात्या० वाति क) ''नेति प्रतिपेधार्यायो भाषायाम्'' (निरु० १ त्र०) इत्यादि स्त्र, वान्य देखो।

^{† &}quot;चतुथ्यं थें बहुलं इंदिसि" (श्रष्टा० २।३।६२) "उभयमन्वध्यायम्" (निक्० १ श्र०) इत्यादि देखो ।

[्]रै 'शवतिर्गतिकर्मा कंबोजेप्वेव भाष्यते' इत्यादि निरु० २ श्र०, श्रीर महाभाष्य १ बाह्रिक देखो ।

के प्रंथ लिखने की शैली चला। इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कादंबरी जैसी, या दशकुमारचरित, श्रोहर्प-चरित जैसी भाषा कभी बोलचाल में ग्राती थी। शंध-लेख की भाषा श्रीर बोलचाल की भाषा में तो सदा ही भेद रहता है। त्राज देश की प्रचलित भाषा हिंदी अवश्य है, किंतु क्या पुस्तकों या सामयिक पत्रों जैसी हिंदी कहीं बोली जाती है ? क्या कितावों की ग्रॅगरेजी ग्रीर ग्रपढ़ गेारों के सब से निकलतंवाली ग्रॅगरेजी एक जैसी है ? संस्कृत-भाषा बोलचाल में किस रूप में अती थी, उसका उदाहरण आज हमारी दृष्टि के सामने नहीं। इस कंबल प्रेथी में संस्कृत-भाषा पढ़ते हैं, इससे हमें यह स्वाभाविक संदेह होता है कि यह भाषा बेलिचाल में कैसे म्रा सकती है ? किंतु प्रचलित भाषाच्यों में मंत्रों की भाषा श्रीर बीलचाल की भाषा में जितना भेद है, उससे बुद्धिमान लोग अनु-मान कर सकते हैं कि बोलचाल की संस्कृत-भाषा कैसी होगी। फिर संस्कृत-भाषा के प्रचार का काल भी एक दिन नहीं था, हजारी वर्ष वह इस देश में प्रचलित रही, तब इतने समय में काल-कृत भेद भी उसमें बहुत से होते रहे-इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। कुछ सिदयों में ही पुरानी हिंदी श्रीर नई हिंदी का श्राकाश, पाताल का श्रंतर श्राज सबकी दृष्टि के सामने हैं, तब इजारी वर्षों में संस्कृत में ऐसे भेद होना क्या ग्राश्चर्य की बात है ? विचार-हब्टि से निष्पचपात होकर देखनेवाले देख सकते हैं कि पुरानी (चंदवरदाई के समय के ब्रास पास की) हिंदी, श्रीर नई हिंदी में जितना ग्रंतर है, उससे श्रधिक ग्रंतर ऋग्वेद की संस्कृत-भाषा श्रीर प्रचित्तत काव्य. नाटकों की संस्कृत-भाषा में नहीं है। तब चंदवरहाई से ब्राज तक की भाषा यदि ''हिंदी'' शब्द से कही जाती है, तो ऋग्वेद से लेकर कालिदास तक की भाषा का एक नाम "संस्कृत" रखने में क्या श्रापत्ति है ? वैदिक संस्कृत श्रीर प्रचिलत संस्कृत में इतनी समानता है कि भगवान पाणिनि ने एक ही व्याकरण में दोनों भाषाओं के नियम स्पष्ट बता दिए हैं। ३-६८३

सूत्रों में से केवल गिनती के प्राय: २६३ सूत्र वेद के लिये पाणिनि को पृथक् लिखने पड़े हैं, और वैदिक संस्कृत में अप्राप्त प्रचलित शब्दों के नियम बताने की केवल छ: ही सूत्रों में "भाषायाम्" पद देना पडा है। शेष सब व्याकरण के सूत्र दोनों भाषात्रों के लिये समान हैं। भला इतनी समानता होने पर भी दोनों भाषाश्री को सर्वथा पृथक कीन कह सकता है ? इससे हमारा तात्पर्य यही है कि वैदिक संस्कृत से लेकर प्रचलित काव्य-नाटकों की भाषा तक —इतने काल की व्यापक भाषा का एक ही नाम "संस्कृत-भाषा" इमें लोना चाहिए। पूर्वीक काल-व्याप्ति के साथ देश-व्याप्ति का भो विचार करना ग्रह्मावश्यक है। ग्राज ही प्रत्यच लीजिए-नगरों की पढ़े लिखे पुरुषों की भाषा, श्रीर श्रामों की भाषा में बहुत बड़ा भेद है। देशभेद हो जाने पर तो वह भेद इतना प्रवल हो गया है कि भाषा को नाम ही जुदे जुदे रखने पड़े हैं, 'त्रजभाषा', 'त्रप्रवधो', 'तिरहूती', 'पंजाबी' त्रादि त्रादि, किंतु फिर भी 'हिंदी' इस व्यापक शब्द में उन सबका ही प्रहण इष्ट है। इसी प्रकार भारत के नगरों और प्रामों में, एवं भिन्न भिन्न देशों में जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसमें भी ऐसा देश-कृत भेद अवश्य ही रहा होगा। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धातुत्रों का प्रधान व्यव-हार तो निरुक्त और महाभाष्य में स्पष्ट ही बताया गया है। किंतु इस अवांतर सुच्म भेद के रहते भी "संस्कृत" इस व्यापक नाम से सबका ही प्रहण होना चाहिए। बस, इस प्रकार का संस्कृत-भाषा का व्यापक रूप मानने पर प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की उससे उत्पत्ति मानने में किसी को संदेह नहीं रह सकता।

प्राक्ठत का अर्थ है प्रक्वतिसिद्ध—अकृतिम, जो किसी मनुष्य की बनावट न हो। श्रीर संस्कृत का श्रर्थ है—संस्कार से सिद्ध— कृत्रिम—बनावटी, जो पुरुषव्यापार से साध्य है। जैसा कि मिट्टी एक प्राक्ठत पदार्थ है, घड़ा उसका संस्कृत-रूप है। लोहा प्राकृत है, चाकू या छुरा श्रादि उसके संस्कृत-रूप हैं। रुई प्राकृत है, भिन्न भिन्न प्रकार को वस्त्र उसको संस्कृत-कप हैं। भाषा को संबंध में भी ये। समझ सकते हैं कि बिना किसी शिचा के वालक, प्राम्य पुरुष, स्त्री आदि जिस प्रकार की भाषा बीखते हैं, वह उनकी प्रकृति-सिद्ध होने के कारण प्राकृत है, और शिचा प्राप्त कर लेने पर जो संघारी हुई भाषा बाली जाती है-वह उसका संस्कृत रूप है। यद्यपि ऊपरी दृष्टि से इस शब्दार्थ पर विचार करने से यरापीय विदानों के ये दोनों सिद्धांत निश्चित मालूम होते हैं कि 'प्राकृत से ही संस्कृत की उत्पत्ति हैं' श्रीर 'संस्कृत सर्व-साधारण की नहीं. कंवल शिचितों की भाषा रही हैं। किंतु विचार-पूर्ण गंभीर दृष्टि डालने पर यह श्रम मिट जायगा। इस कह चुके हैं कि जिसे इस आज 'संस्कृत' कहते हैं. इस भाषा का पुराना नाम संस्कृत नहीं था। निरुक्तकार और पाणिनि की साबी भी इस विषय में दी जा चकी है कि वे 'भाषा' शब्द से ही इसका व्यवहार करते हैं। यदि 'संस्कृत' थ्रीर 'प्राकृत' पुराने नाग होते. तो एक सिद्धांतों को ठीक माना जा सकता था। किंतु ये नाम श्राधुनिक * हैं। देश, कालानु-सार भाषा में परिवर्तन होना स्वभाव-सिद्ध है। शब्दों के शद

^{*} वद्यपि वालमीकिरामायण सुंदरकांड में श्रीहनुमान् के विचार में वाणी का 'संस्कृताम्' विशेषण मिळता है, कि तु वह वानरादि की भाषा की अपेचा मनुष्य-भाषा का भेद बताने के लिये हैं। वानर आदि की भाषा की अपेचा मनुष्य-भाषा 'संस्कृत' है—यही उसका अभिजाय प्वांपरिवचार से निकळता है। इसी लिये वहां "वाच 'चोदाहरिष्याप्रि मानुषीमिह संस्कृताम्''श्रीर ''श्रवस्य-मेव वक्तव्य' मानुषं वाक्यमर्थवत्'' दो जगह वाणी का 'मानुषीस्' श्रीर' मानुषम्' विशेषण दिया है। इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य-भाषा के वहां संस्कृत कहा है—न कि वर्तमान 'प्राकृत' 'संस्कृत' का वहां के हैं जिक है। बाह्यणों में एक पुरानी शाख्यायिका है कि पहले वाणी में पद-विभाग नहीं था, देवताओं की प्रार्थना से हुंद ने वाणी में पद-विभाग किया। इसी से इंद व्याकरणकर्ता कहळाते हैं। 'इंद' यहां ज्ञान के श्रविष्ठाता का नाम है। पदविभाग ज्ञानकृत होता है—यही संचेष में उस आख्यायिका का तात्पर्थ्य है। श्रस्तु, इसी कारण मानुषी वाक को परवादिकों की अपेचा संस्कृत कहा गया है कि इसमें श्रथं नुकृठ पदविभाग होता है।

रूप का यथोचित उच्चारण सब लोग नहीं कर सकते, तब वे अपनी अशक्ति के कारण अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ विगाड़कर उच्चारण किया करते हैं-ये ही अपभ्रंश-रूप कहे जाते हैं। इसी कारण महाभाष्यकार भगवान् पतंजिल ने अपभंश की 'अशक्तिज' बताया है, श्रीर यह भी कहा है कि 'शुद्ध शब्द एक है, श्रीर उसके अपभ्रंश बहुत हैं।' किसी ने किसी प्रकार विगाड़ कर बेाला, किसी ने किसी प्रकार, इससे श्रपभ्रंश बहुत हो गए। के लिये — स्त्री-शब्द का स्पष्ट उच्चारण जो नहीं कर सकते, उनमें से कोई 'इस्री', कोई 'इसतरी', 'कोई असतरी' और कोई 'सितिरी' बोलता है। पहले इन अपभ्रंशों की हैंसी उड़ाई जाती है, किंतु कालांतर में ये ही भाषा की प्रकृति के अनुसार अपना एक रूप बनाकर भाषा में प्रविष्ट हो जाते हैं, जैसे 'सितिरी' रूप ही 'तिरिया' बनकर विशुद्ध हिंदी में आ गया। वाक्य-पदीयकार महाविद्वान हरि ने भाषा-परिवर्तन का यह नियम स्पष्ट शब्दों में लिखा है—"दैवी वाग् ब्यवकीर्णेयमशक्तैरभिधातृभिः"। अर्थात् देववासी संस्कृत को अशक्त उचारस करनेवालों ने भिन्न भिन्न रूपों में इधर उधर कर डाला। यही भाषा-परिवर्तन का सृत्र है, और इसी कारण से एक से अनेक भाषाएँ हो जाती हैं। प्रचितित भाषाओं के ऐसे बिगड़े हुए रूप भी कुछ काल तक उस भाषा की सीमा में प्रविष्ट होते रहते हैं, विद्वान लोग बार बार उनके सुधारने का यत करते रहते हैं, किंतु सर्व-सावारण में प्रकृतिवश उनका प्रचार बढ़ता जाता है। एक शब्द के अनेक रूपों द्वारा भाषा की विशृंखलता बढ़ती देख श्रंतत: भाषा के व्याकरण-नियमों को दृढ़ करना पड़ता है, श्रीर प्रचितित भाषा में से निकलकर एक नियमबद्ध अर्थात् 'संस्कृतः भाषा पृथक् हो जाती है। किंतु परि-वर्तन का प्राकृतिक प्रवाह वंद नहीं होता, सर्वसाधारण में वह प्रवाह चलता ही रहता है, और वही प्रवाह क्रमशः उस नियत भाषा की अपेचा एक मिन्न भाषा को खड़ी कर देता है। यह क्रम संसार

में सर्वत्र चल रहा है। इसी कम के अनुसार जिन दिनों हमारी देव-वाणी सब देश में प्रचलित थी, उन दिनों भी प्रकृति के नियमा-नुसार श्रशक्ति ब्रादि के कारण उसमें देश-कृत श्रीर काल-कृत शब्हें। का परिवर्तन होता रहा: बहुत काल तक वे परिवर्तित रूप भी उसी देव-वाणी में प्रविष्ट होते रहे, किंतु आखिर भाषा का कायाकल्प न हो जाय. इस भय से व्याकरण के नियम हढ किए गए। अंततः भगवान् पाणिनि ने दृढ़ नियमें। की वड़ी उत्तमता श्रीर खच्छता से सूत्र-बद्ध किया, जिस व्याकरण की समता श्राज संसार की किसी भाषा का कोई व्याकरण नहीं कर सकता। उन्होंने जिन भिन्न भिन्न रूपें। के। विशेष प्रचलित इंखा, उन्हें विकल्प-रूप से भाषा में ले लिया, श्रीर जिनका विरत प्रचार देखा. उन्हें भाषा की सीमा के बाहर छोड दिया। यो वह देव-वासी जब नियमबद्ध हो गई. तब प्रकृति-नियमानुसार होनेवाले परिवर्तनी को उसमें प्रविष्ट होने का अवकाश न रहा। वस, उन परिवर्तनी द्वारा जो क्रमशः अशिचित सर्व-साधारण की एक पृथक भाषा वनी, वही प्रकृति-सिद्ध वा प्राकृत * मनुष्यों की होने के कारण 'प्राकृत' कहलाने लगी, तब उससे पृथक करने के लिये व्याकरण-नियमबद्ध विश्रद्ध देव-वाणी का 'संस्कृत' नाम पड़ा। यों 'प्राकृत' श्रीर 'संस्कृत' नामें। की कल्पना बहुत पीछे की है, ऐसा स्फुट अनुमान होता है। और इस कम में एक समय ऐसा भी अवश्य आता है, जब कि यूरोपीय अन्वेषक विद्वानों के मतानुसार संस्कृत केवल शिचितों की भाषा थी. सर्व-साधारण प्राकृत बोलने लगे थे; किंतु वह बहुत अर्वाचीन समय है, जब कि संस्कृत-भाषा पूर्णतया व्याकरण-नियम-बद्ध, परिवर्तन-श्रून्य होकर पृथक् हो चुकी थी। उससे भी बहुत पूर्व के समय पर दृष्टि डालने से अवश्य सिद्ध होगा कि उस समय यही माषा, जिसे आज

अशिचित मनुष्यों को 'प्राकृत जन' वा 'यथा-जात' कहने का संस्कृत भाषा में मुहाविरा है। उसका मतलब यही है कि इन्हें प्रकृति ने जैसा बनाया, बैसे ही रहे। केई विशेषता इन्होंने प्राप्त नहीं की।

संस्कृत कहा जाता है, प्रचलित भाषा थो। वा यों कहे। कि उस समय यही प्राकृत थी। उसके बाद क्रमश: यह शिचितों की भाषा बनी, श्रीर आज कंवल पुस्तकों की भाषा रह गई। जन साधारण में वोली जानेवाली ग्रानेक-भेद-गर्भिन भाषा व्याकरण-नियमों से विश्रद्ध होकर संस्कृत-भाषा रूप में नियत हुई, इस विचार से यदि कोई विद्वान प्राक्रत से संस्कृत की उत्पत्ति बतावे, तो इसमें किसी की श्रापत्ति नहीं हो सकती। किंत जिस भाषा का प्राकृत नाम से आज परिचय है. उसका उस संस्कृतजननी प्राकृत से साचात कोई संबंध नहीं। प्राकृत, जिससे कि संस्कृत की उत्पत्ति का अनुमान किया जाता है, श्राज संस्कृत-भाषा ही कहलाने की अधिकारियों है। क्यों कि जिसे भाज इम संस्कृत-भाषा कहते हैं, उससे उस प्राकृत का बहुत बड़ा भेद नहीं था, यह स्पष्ट अनुमान होता है। 'संस्कृत' की उससे उत्पन्न कहना भी एक प्रकार की ऋत्युक्ति होगी, उसका व्यवस्थित रूप ही संस्कृत है-नस, इतना ही कहना पर्य्याप्त होगा। अस्त, आज जिन भाषात्रीं की प्राकृत कहा या माना जाता है, उनसे संस्कृत की उत्पत्ति यदि कोई कहे, या समभें, तो यही कहना होगा कि इस महाशय को किसी अच्छे डाक्टर से अपने मिलहक की चिकित्सा करानी चाहिए। दोनों भाषाओं का जिसने विवेक-पूर्वक कुछ भी अनुशीलन किया है, वह स्पष्ट कह उठेगा कि यह प्राकृत संस्कृत से ही उत्पन्न है, द्यीर प्राकृत-व्याकरणाचार्यों का 'प्रकृतिः संस्कृतम्, तस्मादागतं प्राकृतम्'' कहना विलकुल ठोक है। प्रकृत निवंध में इस विचार से यही उपयोग लेना है कि इमारी हिंदी-भाषा परंपरा-संबंध से संस्कृत-भाषा से ही उत्पन्न है, और जिन शब्दों की आज हम 'हिंदी-भाषा की निजी संपत्ति' समभते हैं, वे भी संस्कृत से ही आए हैं, तब हिंदी-भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रहण कोई नई बात नहीं।

अब मुक्ते यह दिखाना है कि संस्कृत-भाषा पूर्वोक्त परंपरा-रूप से ही हिंदी-भाषा की जननी नहीं, किंतु साचात् जननी भी है। हिंदी-भाषा का संस्कृत-भाषा से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी-भाषा की अधिकांश कियाश्रां के संबंध में यह सिद्धांत ठीक है कि संस्कृत से प्राष्ट्रत, श्रीर प्राकृत से अपभंश होते होते हिंदो-भाषा की उत्पत्ति हुई, किंतु नाम (संज्ञाशब्द) सब ऐसे नहीं। बहुत से नाम संस्कृत से प्राकृत वनकर कमशः हिंदी में आए हैं, श्रीर बहुत से साचान् संस्कृत से ही अपभ्रंश-रूप द्वारा हिंदी में आए हैं। उन नामी का रूप देखने से प्राकृत से उनका संबंध प्रतीत नहीं होता, किंतु साचान् संस्कृत से ही स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। इसके समर्थन के लिये कुछ उदाहरणों की आवश्यकता होगी, इससे संचेप में कुछ उदाहरण दिखाए जाते हैं। पहले उन शब्दों पर दृष्टिपात की जिए, जो संस्कृत से प्राकृत होकर हिंदी में आए हुए स्पष्ट मालूम होते हैं—

(क्रियाशब्द, जा संस्कृत से पाकृत द्वारा हिंदी में आए)

हिंदी (पाचीन और नवीन) संस्कत माकत भोदि, * होदि अथवा होइ, होइ, होत, होता। भवति भविष्यति होहिइ होइहि, होगा। होज्जड हाजाउ, हाजाहु, होजावा। भवत् तुवी श्र श्रभवत् हुआ। शोभतं सोहदि (अथवा) सोहइ सोहइ, सोइत, सोहता है। उत्तिष्ठ उट्टेहि उठ । अविष्ठत ठाही ठाढी, ठाढो, ठहरी। वर्द्धताम् बढहु, बढो। बडढदु सुमरिश्र सुमिरि। स्मृत्वा

(सब प्रकार की कियाओं का निदर्शन कर दिया है, इसके उदाहरण बहुत हैं।)

कराइ, करात, कराता है।

कराइयत, कराया जाता है।

कराया।

करावेइ, करावेदि

कराविज्जइ

कराविध

कारयति

कारितम

कार्यते

इन क्रियात्रों के भिन्न भिन्न प्राइतों में ही कई प्रकार के रूप मिलते है, उनके अनुसार हिंदी में भी भिन्न भिन्न रूप हुए हैं।

२०६ वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का शहरा

(नाम, विशेषण वा सर्वनाम जा संस्कृत से माकृत द्वारा हिंदी में आए)

हिंदी (प्राचीन या नवीन) पाकृत संस्कृत शुब्क सुक्ख सूखा, सूका भूख, भूक वुभुचा बुभुका दहि दिध दही घी घिग्र घृत सुठि सुठि (पुरानी हिंदी) सुष्ट सेजा सेज शय्या वारम् बार या बेर वदरम् गृहम् घरम् घर ता ता तस्मान जा जा यद् से। सो तद् त्वम् तुमम् नुम द्वौ, द्वे दुवे दो तिथि त्रय:-त्री शि वीन चउरा चत्वार: चार हेट्टम् हेठां (पंजाबी हिंदी) ग्रध: आर्द्रम श्रल्लम् त्राला ईदृश: एरिसो ऐसा, ऐसा रितु रितु ऋतु इत्तिग्रम् इतना (इत्यादि) एतावत

इस प्रकार के हजारों शब्हों पर दृष्टिपात करने से और भाषा-नियम के अनुसार विचारने से स्पष्ट मानना पड़ेगा कि संस्कृत से प्राकृत और उससे क्रमशः हिंदो - यह उत्पत्ति-क्रम विलकुल ठीक है। किंतु अब जरा उन शब्दों को भी देखिए जो प्राकृत से न आकर सीधे संस्कृत से आए प्रतीत होते हैं—

(प्राकृत से न त्राकर सीधे संस्कृत से हिंदी में त्रानेवाले शब्द) संस्कृत पाकृत हिंदी (पुरानी वा नई)

लोक लोच लोग स्नेह सिग्रेह सनेह

स्त्रप्त सिविष सपन, सुपन, सपना

भर्ता भरतार

आचार्य्य र्भारियो, र्राचारज आयार्थ्य यात्रारियो र्

तीर्थम्) तेहं, तूहं, (तिरथं (तीरश

धैर्यम् धिज्ञम् धीरज पंथाः पहे। पंथ

पथाः पहा पथ समर्थः समत्था समर्थ

कीर्त्ति कित्ता कीरति

सूर्यः (स्रिशेत,) सूरज

पक पिक पका

त्या त्या तिन, तिनका

ऋषि इसी रिषि नयन ग्राम्मण नैन

यसुना जडगा जमना

नम्र ग्राग नगन, नंगा

सर्वज्ञ सरवज्ञ सरवज्ञ वैद्य वेज वैद

मचिका मच्छिग्रा मास्ती, मक्ली

प्रत्यच पच्चक्ख परतच्छ, प्रतच्छ

धर्म धन्म धर्म

इन शब्दों पर विचार करने से स्पष्ट अनुमान होगा कि हिंदा का ''लोग' शब्द प्राकृत के 'लोश्र'' की अपेचा संस्कृत के ''लोक' से श्रिधिक संबंध रखता है। ''स्नेह'' से ही ''सनेह' बना हो. यह अधिक युक्तियुक्त मालूम होता है। "तीरथ" का संबंध "तित्य" की अपेचा ''तीर्थ' से ही अधिक प्रतीत होता है। यो ही सर्वत्र देखना चाहिए। इससे ये हिंदी-शब्द प्राकृत-शब्दों से न वनकर संस्कृत-शब्दों से ही बने हैं, ऐसा मानना पड़ता है। रेफवाले संस्कृत शब्दों में इस प्रसंग के उदाहरण बहुत प्राप्त होंगे। संस्कृत में विना स्वर कार द्रागे के व्यंजन से जे। मिला रहता है, वह प्राकृत में लुप्त हो जाता है थ्रीर भ्रागे के व्यंजन को द्विस्व हो जाता है। किंतु हिंदी में वह रेफ लुप्त न होकर सस्वर वन जाता है। इसी प्रकार यह भी प्राकृत और हिंदी की प्रकृति में एक भेद है कि प्राक्ठत में कई एक स्वर साथ साथ (विना व्यंजन वीच में आराए) बहुघा आते हैं, किंतु हिंदी में ऐसा बहुत कम होता है। तीसरी बात एक यह भी है कि व्यक्ति-विशेष के नामें। का भी बहुधा प्राकृत में परिवर्तन देखा जाता है, किंतु हिंदो में ऐसा बहुत कम हुआ है। उदाइरण के लिये—'राधा' संस्कृत, 'राहा' प्राकृत श्रीर 'रावा' हिंदी देखिए। कृष्ण, युधिष्ठिर आदि कुछ कठिन नाम प्राचीन हिंदी में भी बदले हुए मिलते हैं, किंतु ऐसे उदाहरण कम हैं, प्राकृत की तरह सभी नाम नहीं बदलते। चैाथी विशे-बता यह है कि यद्यपि प्राकृत को कई एक प्राचीन धुरंधर विद्रानी ने सुकुमार भाषा कहा है, किंतु उसमें धकार आदि कठोर-वर्ध तथा संयुक्ताचरों (विशेषकर एक ही वर्षाका द्वित्व, जो विशेष कठेार माना जाता है) की बहुतायत है । संभव है, उस समय इनमें ऐसी कठोरता न समभी जाती हो। अस्तु, हिंदी में यह बात नहीं! प्राचीन हिंदी कविता में—त्रीर, रीद्र रक्षों को छोड़कर—ऐसे वर्धों को यथासंभव बचाया गया है। ऐसी श्रीर भी कई एक विशेषताएँ हैं. जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक सा होगा। यहाँ हमारा स्रभिप्राय इतना ही है कि ये विशेषताएँ, श्रीर इनके कारण बने हुए पूर्वोक्त बहुत से शब्द, यह बता रहे हैं कि हिंदी-भाषा का सर्वांग प्राकृत वा स्रपन्नंश-भाषाओं से ही नहीं बना, किंतु संस्कृत-भाषा से भी शब्दों का सीधा प्रहण उसमें होता रहा है। इसके हजारी उदाहरण हैं, इस मोटी बात की कोई छिपा नहीं सकता।

यद्यपि ऐतिहासिक रीति से विचार करने पर यह क्रम (संस्कृत से शब्दों का सीधा प्राकृत में आना) युक्ति-विबद्ध सा प्रतीत होता है: क्योंकि जब संस्कृत-भाषा के प्रचार के बाद प्राकृत-भाषा का प्रचार हो गया, उसके वाद अपभंश भाषाएँ और फिर हिंदी छादि भाषाओं की उत्पत्ति हुई, तो हिंदी-भाषा की उत्पत्ति के समय प्राकृत वा अपभ्रंश भाषाएँ ही प्रचलित भाषा थीं, प्रचलित भाषा थीं से ही नवीन भाषा जन्म-प्रहर्ग करती है, संस्कृत-भाषा तो उस समय बहुत दूर पड़ चुकी थी, फिर संस्कृत-भाषा का शब्द-समृह सीधा हिंदी में कैसे ग्राया ? यह विचार उठता है। किंतु इसका कारण स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि मध्यकाल में संस्कृत चाहे प्रचलित भाषा नहीं थी, तथापि उससे भारतवासियों का संबंध बहुत अधिक था। शिचा की भाषा संस्कृत ही थी, अध्ययन के उपयोगी साहित्य संस्कृत का ही माना जाता था। शिचा-प्रहण के प्रारंभ में ही संस्कृत-भाषा से संबंध हो जाता था, शिचित मनुष्य अवश्य पूर्ण संस्कृतज्ञ होते थे, जो कि समाज के नेता बनते थे। साथ ही भारतवर्ष के प्रधान-सर्वस्व धर्म का संबंध संस्कृत-भाषा से ही था, इसलिये सर्व-साधारण के कान में भी बार बार संस्कृत शब्द पड़ते थे। शिचित मनुष्यों का यह भी खभाव होता है कि वे अप-भ्रंशों को शुद्ध रूप में बोलने श्रीर बुलवाने का यह किया करते हैं। यों शिचितों के मुख से ग्रीर धर्म-कर्म में संस्कृत शब्द बार बार जन-साधारण सुनते थे, और उन्हें बोखने का भी यह करना उनके लिये स्वाभाविक था। जब वे शब्द इनसे शुद्ध रूप में न बोले जाते, तब उनका एक दूसरा अपभ्रंश तैयार होकर भाषा में प्रविष्ट हो जाता था। यही कारण है कि सीधे संस्कृत से भी शब्द हिंदी

श्रादि भाषाओं में श्राते रहे। उन शब्दों के आने के भी दोनों प्रकार रहे, शुद्ध रूप में भी बहुत से शब्द हिंदी में श्राते रहे, श्रीर प्राकृतादि के श्रातिरिक्त स्वतंत्र अपभ्रंश-रूप में भी आए। इन्हीं को श्राजकल तत्सम श्रीर तद्भव कहा जाता है। अस्तु।

पूर्वोक्त अनुमान तब विशेष दृढ़ हो जाता है, जब हम देखते हैं कि कई संस्कृत-शब्दों के दे। दो प्रकार के अपभ्रंश-रूप हिंदी-भाषा में प्राप्त होते हैं; उनमें से एक प्राकृत आदि के द्वारा क्रम से बना हुआ है, और एक सीधा संस्कृत से ही बना है। उदाहरण देखिए—

de se contra con			
संस्कृत	हिंदी (पुरानी और नई)		
चक्र चक्र	चक, चका। चकरा, चकर।		
ब्याव	बाघ। बघेरा।		
हृदय	हिय, हियरा। हिरदा।		
स्रो	तिय। तिरिया।		
प्रिय	पिय, पिया। पियारा, प्यारा।		
कर्म	काम। करम।		
घर्म	घाम। गरम।		
ग्रप्रि	ग्रागि । ग्रगनि ।		
कार्य	काज। कारज।		
नृत्य	नाच। निरत।		
ग्रमे	ग्रागे। ग्रागर, ग्रागरे, भ्रगले।		
मार्ग	मग। मारग।		
नचत्र	नखत। नचत्र।		
र्दार्घ	दीहा। दीरघ।		
दर्प	दाप। दरप।		
कर्या	कान। करन।		
तीच्य ः 🛴 .	तीखा। तीच्छन।		
सर्व ि	सब। सरब (सर्वस्व = सरबस)		
	इत्यादि इत्यादि ।		

इन शब्दों में हिंदी के जो दो दो प्रकार के रूप दिखाए हैं, वे सभी प्रायः प्राचीन कविताओं में प्राप्त होते हैं। उदाहरण देने से निबंध बहुत बढ़ जायगा, और हिंदी-साहित्य से संबंध रखनेवाले विद्वान् स्वयं जानते हैं, इससे उदाहरणी की निशेष श्रावश्यकता भी नहीं। ग्रस्तु, ग्रव यहाँ विचार करना चाहिए कि ''चक'' का प्राकृत में "चक" होता है, हिंदी के "चक" 'चका" ते। उससे बने हैं, किंतु ''चकरा'' ''चकर'' सीधे ''चक'' शब्द से ही बने हैं। हृदय का प्राकृत "हिअअ" है, हिंदी का "हिय" उससे बना है, किंतु 'हिरदे में से जाहुगे' इत्यादि में प्रयुक्त 'हिरदा' सीधा हृद्य का अपभ्रंश है। स्त्री का 'इत्थी' या 'थी' प्राकृत कृप है, 'ती' 'तिया' उसका ही विकास है, किंतु 'तिरिया तेल इमीर इठ' का 'तिरिया' सीधा स्त्री का ही अपभ्रंश मालूम होता है। 'प्रिय' का 'पिद्य' प्राक्तत हुद्या, उससे 'पिय' 'पिया' हिंदी के बने, किंतु 'पियारे' 'पियारा*' सीधे प्रिय के अवभ्रंश हैं। 'कर्म' का 'कम्म' प्राक्ठत, धीर उससे 'काम' हिंदी स्पष्ट है, किंतु 'करम' 'कम्म' से न बनकर सीधा 'कर्म' से ही बना है, इसमें किसी की संदेह हो ही नहीं सकता। 'मार्ग' का 'भगा' प्राकृत श्रीर 'मग' हिंदी, किंतु 'मारग' सीधा 'मार्ग' से ही आवा। यो ही 'सर्व' का प्राकृत 'सब्ब' किंतु 'सरब' (सर्वस्व का सरबस सभी कवियो ने लिखा है) सीधा सर्व का ही अपभ्रंश है। यों ही सब उदा-इरगों में देख लीजिए। इससे वही पूर्वीक बात सिद्ध होती है कि 'हिन्न', 'मग्ग' श्रादि प्राकृत रूपों के रहते भी शिचित लोग

^{*} यद्यपि 'नागरीप्रचारिका पत्रिका' की 'पुरानी हिंदी' खेख-माटा में श्रद्धेय स्वर्गीय श्रीच द्रघर गुलेरीजी ने 'प्रियकर' से 'पियारा' बनना जिखा है, कि तु यह ठीक नहीं मालूम होता। 'प्रियकर' सन्द संस्कृत में विशेष प्रयुक्त नहीं। ग्रीर 'प्यार' गुणवाचक सन्द का 'प्रियकर' से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जैसे, दुवेजित से दुटारा, दुटार की उत्पत्ति है, वैसे प्रिय से प्यारा श्रीर प्यार बने मालूम होते हैं। पिय, श्रीर पियारा में जो भेद मालूम होता है, उसका कारण निवंधोक्त ही है।

'हृद्य' 'मार्ग' म्रादि का ही प्रयोग करते थे, भ्रीर जन-साधारण में वैसे रूप बोलने का प्रयत्न होने से उन संस्कृत-रूपों का देश, काल की प्रकृति के अनुसार एक नया अपभ्रंश तैयार हो जाता था।

बहुत से शब्द ऐसे पाए जाते हैं कि जिनका संस्कृत से प्राकृत में रूपांतर हुआ है, किंतु हिंदी में (प्राचीन कियों की हिंदी में भी) संस्कृत का ही रूप व्यवहार में आता है, प्राकृत रूप या उसका अपश्रंश हिंदी में नहीं आया। इससे भी वही अनुमान दृढ़ होता है कि शिचित समुदाय बोलचाल में भी अपनी प्रकृति के अनुसार प्राकृत के स्थान में संस्कृत रूप का ही व्यवहार करते थे, और उसी व्यवहार के कारण बहुत से सीधे शब्द जन-साधारण की भाषा में भी अपने ही रूप में रह गए। इसके भी कुळ उदाहरण देखिए—

संस्कृत	माकृ त	हिंदी
प्राकृत	• पाउग्र	प्राकृत
ग्रधिक	ग्रहिग्र	ग्रधिक
उदक	उ द् ग्र	उदक
भोजन	भोग्रय	भाजन
विद्या	विज्ञा	विद्या
राज	राद्य	राज
घेनु	धेख्	घेनु
नदी	नई	नदी
ग्रंगार	इंगाल)	श्रंगार
	श्रंगाल ∫	e e transfer de la companya de la co
ग्रीषध	ग्रौसढ	ग्रीषघ
कदंब	कलंब,	कदंब
	कग्रंब ∫	
ভ श	, कस, किस	कृश
गद्गद	गमार	गद्रद

भाक त	हिंदी
चिहुर	चिकुर
ग्रोदा	निंदा
चेधं	चिद्व
मउड	मुकुट
युंदावण	वृंदावन
राहा	राधा
देश्रर	देवर
पेउस	पीयूष
भिउडी	भुकुटि
सीह	सिंह, इत्यादि इत्यादि।
	खेदा चेधं मडड बुंदावख राहा देश्रर पेडस भिडडी

यही क्यों, बहुत से ऐसे भी स्पष्ट उदाहरण हैं कि संस्कृत के शब्द प्राकृत-अपभंश द्वारा रूपांतर प्राप्त कर हिंदी-भाषा में आ गए, किंतु सभी प्राचीन हिंदी किवयों ने उनके स्थान में भी शुद्ध संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग कर रखा है। एक ही किव अपभंश-रूप हिंदी शब्द का भी बहुवा प्रयोग करता है, किंतु वही उसके स्थान में शुद्ध संस्कृत-रूप भी स्थान स्थान में देता है। विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में ऐसे उदाहरण बहुत से होंगे, किंतु श्री गोस्त्रामी तुलसी-दासजी के रामचरितमानस से कुछ ऐसे उदाहरण परिचयार्थ हम भी लिख देते हैं—

अपभ्रंश-प्रयोग

शुद्ध-प्रयोग

चर तुम्हार तिनकर मन नीका । तजह श्रास निज निज गृह जाहू । श्रानेहु फोर वेगि देाड भाई । तब हनुमंत कहा सुनि भाता । सर्ग नरक जह लगि व्यवहारू । तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला । कहि प्रिय बचन राम प्रा धारे । गुरु-पद-पदुम हरिष सिर नावा । रिस अति बढ़ि लघु चूक हमारी । राग राच हरिखा मन माहीं । सकहुँ पूत पति त्य।गि । मैं पुनि पुचवधू प्रिय पाई ।

भ्रपभंश-प्रयोग

शुद्ध-प्रयोग

कहेड भुद्राल सुनिय मुनिनायक। पिता जनक भूपाल-मिन।
गावि मंगल को किल बयनी। वचन न भाव नैन भिर बारी।
धरेड मेर घर-फोरी नाजँ। नाम पहरुमा दिवस निसि।
करहु हरिष हिय रामिह टीका। श्रंडिन कमठ-हृद्य जिहि भाँती।
तात पितुहिं तुम प्रान-पियारे। प्रान-प्रिया किहिं हेतु रिसानी।
मुदित भए लिह लोचन लाहू। हानि लाभ जीवन मरन।
तुमहि विदितसव ही कर करमू। रहै कमवस परिहरि नाहू।

कहाँ तक गिनावें, ऐसे उदाहरण सब भाषा-कविताओं में अनंत भरे पड़े हैं। 'बुड्ढा' हिंदी रहने पर भी 'बुढ़' का प्रयोग सभी किव करते हैं, 'हाथ' रहते भी 'हस्त' को कोई नहीं भूला, 'मुँह' है, किंतु 'मुख' के बिना काम नहीं चलता, 'साँच' रहते भी 'सत्य' को सभी किव आश्रय देते हैं। 'बुच' से हो 'क्रख' बना था, किंतु 'बुच' ने सभ्य भाषा में से आसन नहीं उठाया। 'आँह' मिली, किंतु 'छाया' की आवश्यकता बनी रहो। 'सात' प्रसिद्ध हुआ, किंतु सप्त (स्मू प्रबंध सुभग सोपाना) से मुख नहीं मोड़ा जा सका। 'नुपुर' से 'खडर' 'सेवर' हो गए, किंतु 'नुपुर' की ध्वनि विना आनंद नहीं आता। यहाँ तक मिलता है कि एक ही पद्य में अपभंश और उसके शुद्ध रूप दोनों उपस्थित हैं—

'सब के संमत सर्व हित, करिय प्रेम पहिचान।'

यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। गोस्वामी श्रीतुलसी-दासजी की बात जाने दोजिए, उनकी भाषा ठेठ भाषा होती हुई भी पूर्ण संस्कृत-मिश्रित है। वे तो संस्कृत के समासवाले लंबे पदों का भी प्रयोग करते हैं; संस्कृत के ऐसे शब्द भी उनकी कविता में मिलते हैं, जिनकी प्रकृति के शब्द भाषा में छाए ही नहीं। वे विभक्त्यंत संस्कृत पदों को श्रीर कहीं कहीं संस्कृत के पूरे वाक्यों को भाषा के बीच में लिख जाते हैं— 'का विवेकनिधिवस्लभहि तुमहि सकत उपदेस ।' 'जासु ज्ञानरिव भवनिषि नासा । वचनिकरन मुनिकमल विकासा॥ 'भववारण-दारण-सिंह प्रभा।' 'मन-संभव-दाहण-देाष-हरम्।' 'ससुर एताटू स अवध निवास्।' 'सोइ रघुवरहिं तुमहिं करनीया।' 'अवला विनाकहि पुरुषमय जग पुरुष सब ख्र**बलामयम्**। दे।इ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कीतुक अयम् ॥' 'करि विकाप रादिति वदित सुवा सनेह सँभारि । 'जीति काम स्रहमिति मन माहीं।' 'लरहिं सुखेन काल किन होऊ।' भ्रज-व्यापकमेकमनादि सदा। करुणाकर राम नमामि मुदा ॥ 'मामभिरक्षय रघुकुल-नायक। धतवरचाप रुचिरकरशायक॥' 'भववारिधि-मंदर परमं दर। वारय तारय चंमृतिदुस्तर ॥'

इत्यादि उनकी कविता के उदाहरणों की कीन नहीं जानता।
श्रीस्रहासजी का भी क्या कहना है। वे संस्कृत-वाणी के सुरम्य चित्र
लिखने में सिद्ध-इस्त हैं। श्रोकेशवदासजी तो इस काम में श्रसिद्ध,
बिक बदनाम भी हो चुके हैं कि वे अपनी कविदा में संस्कृत पह बहुत
देते हैं; किंतु टकसाली त्रज-भाषा के किंव बिहारी मी—'नम लाली
चाली निशा चटकाली धुनि कीन', 'आए वनमाली न', 'कर
सुरली उर माल', 'सघन कुंज द्धाया सुखद, सीवल मंद समीर',
'दावानल की जवाल', 'मकराकृति गोपाल के', 'मनें नीलमिन
सैल पर ख़ातप पराो प्रभात', 'इंद्र-धनुष रॅंग होति', 'स्वेद
सिलल रोमांच कुस', 'स्तन मन नयन नितंब की', 'प्रीट विलास

अभीढ', 'सुरपतिगर्व ', 'नंदित करी' 'को घटि ये वृषभानुजा' ऐसे ऐसे शतश: प्रयोगीं से बाज नहीं त्राते। भूषण महाराज भी 'नम सरित के प्रफुलित क्रमुद मुकुलित कमलकुल होत हैं', 'मंजुल महरि मयूर चटुल चातक चकोर गन', 'दिनकर सोहै तेरे तेज के निकर सी' इत्यादि लिखने में नहीं चूकते। इन ऐसे महाकवियों पर यह कलंक खगाना बड़ी भारी धृष्टता है कि इन्होंने छंदें। के अनुप्रास के लिये, छंदों के गर्कों की पूर्ति के ग्रानुरोध से, वा शोभामात्र के लिये संस्कृत शुद्ध रूप लिख दिए। वागी जिनके वश में है, वे पचासों वरइ अनुप्रास मिला सकते हैं, सैकड़ों तरह गग्र-पूर्त्ति कर सकते हैं, शोभा उनके चरणों में लोटती है, जहाँ चाहें तहाँ पहुँच जायाँ। संस्कृत-शब्दें। के प्रयोग का इनका कारण वही पूर्वीक है कि ये सब संस्कृत-भाषा के परम विद्वान थे, संस्कृत में ही इन्होंने शिचा प्राप्त की थी, इस कारण प्रकृतिवश इनके मुख से संस्कृत-शब्द निकलते थे। पद्य ही क्यों, प्राचीन टीका ग्रादि का जो गद्य-लेख मिलता है, उसमें भी तो संस्कृत-शब्दों की कमी नहीं। तब प्रकृति ही इसका कारण है, इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब भाषा के जन्म-दाता हैं, इसलिये इनकी प्रकृति के अनुसार ही भाषा का स्वह्मप बना, ग्रीर यो शुद्ध संस्कृत-ह्मपों की हिंदी त्रादि भाषात्रीं में पर्याप्त स्थान मिलता गया।

यह प्रकृति (आदत) बहुत पुरानी है, क्यों कि अति प्राचीन काल की भाषा में भी (जिसे अपभ्रंश-भाषा नाम से भी पुकारा जाता है) प्राकृत आदि की उपचा कर शुद्ध संस्कृत-रूपों को उस काल के किन महानुभावों ने स्थान दिया है। चंदबरदाई तो अपनी किवता में संस्कृत-भाषा का होना स्वयं ही उद्घोषित करते हैं, 'पड्भाषा कुरानं च पुरानं किं वर्त मया' किंतु औरों की किवता में भी ऐसा पाया जाता है। श्रीगुलेरीजी ने नागरीप्रचारियी पत्रिका की लेख-माला में जो 'पुरानी हिंदो' शीर्षक प्राचीनतम गाथाएँ उद्घृत की हैं उनमें से एक उत्तम उदाहरण देखिए—

महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी काषास सिरि सोहइ अस्य नव-पन्नव-परिसाद।

280

नं रत्तं सुय पावरिय बहु पिथयम संबद्ध ॥

इस के 'अहणनवपद्मवपरिणाइ' और 'संबद्ध' क्या प्राचीन कियों की प्रकृति का अनुमान कराने की यथेष्ट पर्य्याप्त नहीं हैं? प्राचीन गावाओं में बहुत से शब्द ऐसे मिलते हैं कि जिनका प्राकृत-भाषा में भिन्न रूप है, किंतु हिंदी में संस्कृत के तत्सम या तद्भव-रूप व्यवहार में लिए गए हैं। जैसे, 'नाग', 'सग', 'सखी', 'आभरण', 'रूप' आदि। साथ ही ऐसे भी उदाहरण बहुत हैं कि प्राकृत-भाषा से उत्पन्न शब्द उस काल की हिंदी में आते रहे, किंतु पीछे की हिंदी में फिर संस्कृत-रूप आ गए। जैसे अद्धेय श्री गीविंदनारायण मिश्रजी ने अपने 'विभक्ति-विचार' में जो पद्य उद्धृत किया है—

ढोल्डा महँ तुहुँ वारिश्रा मा कुर दीहा माग्रु। शिद्द गमिही रत्तड़ी दड़बड़ होइ विहासु॥

इसमें दीर्घ का 'दी हा' और 'मान' का 'माणु' मिलता है, किंतु आगो की हिंदी में फिर 'दीरघ' और 'मान' का ही प्रयोग है। साथ ही इस अपन्न श-मय दे है में 'मा कुरु' शुद्ध संस्कृत किया का रूप भी इस विषय में कम चमत्कारक नहीं है। अस्तु, 'नरवई', 'भुविण', 'भट्ठ', 'दुहु', 'पहु' आदि प्राकृत वा प्राकृत से बने रूप प्राचीन गाथाओं में आए हैं, किंतु आगे के किवयों की हिंदी में 'नरपित', 'भुवन', 'भट', 'दु:ख', 'प्रभु' आदि शुद्ध संस्कृत-रूप ही व्यवहृत हुए हैं। इन सब बातों से यह पूर्णत्या सिद्ध हो जाता है कि समय समय पर बार बार संस्कृत शब्दों का प्रह्मा हिंदी भाषा में सदा से होता रहा, और आज जो कई एक महानुभाव संस्कृत-भाषा को हिंदी की जननी वा नानी नहीं मानते, किंतु मौसी या बड़ी बहन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, वे गलती पर हैं। संस्कृत-भाषा जहाँ हिंदी-भाषा की नानी, परनानी है, वहाँ साचात् जननी भी है। तब फिर मा के दूध के सिवा पोषण के लिये अधिक उपयोगी सामग्रो और भला कहाँ मिल सकती है ? इस-लिये हिंदी-भाषा की पृष्टि के लिये संस्कृत शब्द ही पूर्ण-रूप से उपयुक्त

हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह का खान नहीं रहता। दूसरी बात यह भी है कि जिन अपभ्रंश वा प्राकृत-भाषाओं से हिंदो के कले वर के बहुत बड़े ग्रंश की उत्पत्ति मानी जाती है, वे भाषाएँ तो आज वहुत ही दूर पड़ गईं। उनसे शब्द लेना तो कहाँ की बात, उनके शब्दों का उच्चारण ग्रीर समम्मना ही ग्राज दुर्लभ है। उनकी अपेचा संस्कृत के शब्द ग्राज भी सीगुने सुबेध हैं। पहले लिखा जा चुका है कि संस्कृत के साथ इस देश का घनिष्ठ संबंध है। पीछे जो भाषाएँ उत्पन्न हुईं, उनका परिचय सर्वथा जाता रहा, किंतु ग्राकृत शब्द भाज भी बोले ग्रीर समम्मे जाते हैं, किंतु प्राकृत श्राद भाषाओं के नए शब्दों को ठीक बेलने ग्रीर समम्मे वाले देश भर में ग्रंगुलियों पर गिने जाने येग्य मनुष्य होंगे। इससे ग्राज यदि हम हिंदो की आवश्यकता की पृति कर सकते हैं तो संस्कृत शब्दों के द्वारा ही कर सकते हैं तो संस्कृत शब्दों के द्वारा ही कर सकते हैं तो

प्राकृत थ्रीर अपभ्रंश ही क्यों, पुरानी हिंदी में खूब व्यवहार में आते हुए शब्दों का भी आज की हिंदी में पता नहीं। वर्तमान हिंदी का संगठन तो बिलकुल संस्कृत के आधार पर है। आज प्राकृत आदि भाषाओं के कम से बने हुए शब्द बहुत कम बोले जाते हैं, उनकी अपेचा गुद्ध संस्कृत रूप बहुत अधिक प्रचलित हो गए हैं। वर्तमान हिंदी में 'दीठ' कोई नहीं कहता, न कोई समभता है, 'दृष्टि' ही सब बोलते और समभते हैं। और भी कुछ उदाहरण हम नीचे ऐसे शब्दों के देते हैं, जिनमें पुराने हिंदी-रूपों की छोड़-कर गुद्ध संस्कृत-रूप ही वर्तमान हिंदी में व्यवहार में आ रहे हैं।

माकृत द्वारा बने पुराने हिंदी रूप। श्राजकल व्यवहार में श्राते हुए शुद्ध संस्कृत रूप।

स्व

2 च

छाँह

छाया

स्पा

आर्भा

माकृत द्वारा बने पुराने

श्राजकल व्यवहार में आते

हिंदी रूप।

हुए शुद्ध संस्कृत रूप।

लच्छी

लच्मी

ग्रचरज

ब्राश्चर्य

पाथी

पुस्तक

छमा, खमा

चमा

छुहा, छुधा

चुधा

वाम्हन

त्राह्मण

श्रवय, श्रवै*

ग्रच्य

चक्रवइ†

चक्रवर्धा

श्रारज‡

त्रार्थ

वसह

पैज

वृषभ

401

प्रतिज्ञा

ठाउँ

स्थान ज्योतस्ना

जोन्ह

चन्नु

चस

संक्रमण

संकोन

(1.4...

माइप्प

माहात्म्य

मुरुक्खु

मूर्ख

कान्ह

. कुट्य

श्रमिश्र

अमृत

दैयत

दैत्य

441

. ^

तिय

स्रो

महु, मुहाल

मधु

^{🕸 &#}x27;छेत्र ग्रखयबंट मुनि मन माहीं'।

^{ं &#}x27;ससुर चक्कवइ के।सल्टराज'।

^{🖠 &#}x27;श्रारजसुत-पद-कमल विनु बादि जहां लगि बात' ।

ये उदाहरण वस, केवल उदाहरणमात्र ही हैं। प्राचीन हिंदी-भाषा के काव्यों को देखने से पाठकों की पता लगेगा कि इजारों शब्द ऐसे हैं, जिनके वे अपभ्रंश-रूप अब काम में नहीं लिए जाते, जो कि उन काव्यों में ग्राए हैं। ग्रव उनके स्थान में शुद्ध संस्कृतरूप ही श्राजकल की हिंदी में चल रहे हैं। उत्पर के उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से विदित होगा कि इनमें बहुत से श्रवश्रंश-रूप तो ऐसे हैं, जो ब्राज भी साधारण जनता की बे।लचाल में बाते हैं, किंतु लेखक उन्हें 'ब्राम्य', 'ग्रसभ्य' समभकर विशुद्ध लेख-माषा में नहीं लेते, श्रीर बहुत से ऐसे हैं, जिनका व्यवहार श्रव इतना ल्रुप्त हो गया कि श्रर्थ समभाना भी श्राजकल की जनता में कठिन है। ऐसे ही शब्दों ने प्राचीन हिंदी-भाषा के काव्यों की श्राज परम कठिन बना दिया है; श्रीर प्राचीन काव्यां के पढ़ने-पढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न न हुआ, तो शोड़े ही समय में उनके लुप्त हो जाने का डर है, जैसे कि प्राकृत के ग्रीर भ्रपभ्रंश के ग्रंथ लप्त अथवा लुप्तप्राय हो चुके। इसी दृष्टांत से पाठक समभ्म सकते हैं कि 'संस्कृत-भाषा' एक 'अमर-भाषा' है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उससे आगे जो भाषाएँ वनीं, वे क्रमशः लुप्त हो गईं, श्रीर हो रही हैं; उनके शब्दों में काल-क्रम से 'शम्यता' ग्रा जाती है, उनका व्यवहार इट जाता है किंतु संस्कृत के शब्द कभी ईस दोष से दूषित नहीं होते। वे बार बार अपने असली रूप में, क्रमश ब्त्पन्न होती हुई भाषात्री में प्रविष्ट होकर, उन भाषात्री में जीवन डाखते हैं, उनका सींदर्य श्रीर महत्त्व बढ़ाते हैं। संस्कृत-भाषा के विषय श्रीर शब्द दोनें। सामियाँ ऐसी ही हैं कि ये सदा 'नव' ही रहती हैं, इनमें पुराना-पन त्राता ही नहीं । इसी से वह मृत्युभयरहित स्रमर-भाषा कही जाती है, और जितने शब्द उसके जिस भाषा में ग्रिधिक होंगे, उतनी ही उस भाषा की स्थिरता होगी। इससे भाषा के श्रेय की दृष्टि से भी संस्कृत-शब्दों.का प्रहृषा ग्रावश्यक श्रीर उपयोगी है। अस्तु, इससे सिद्ध यही किया गया है कि हिंदी का वर्तमान

स्वरूप अधिकांश में संस्कृत-राज्दों से ही संगठित है, और आवश्य-कतानुसार संस्कृत-शब्दों का ही प्रहण इस भाषा में अनिवार्य है।

यह तो ठीक है कि प्रचलित भाषा में समय समय पर दूसरी उस समय की प्रचलित भाषाश्रों से भी कुछ शब्द अवश्य आते हैं, उन्हें रोकने की किसी की शक्ति नहीं, श्रीर उन्हें रोकने की चेष्टा करना मानों भाषा के स्वरूप-नाश का उपक्रम करना है। प्रकृति-सिद्ध नियम है: प्रकृति-सिद्ध नियम की बदल देना मनुष्य-शक्ति के बाहर है। इसी नियम सं बहुत से फारसी श्रीर श्रॅगरंजी श्रादि के शब्द ब्राज हिंदी-भाषा के खरूप में लीन हो चुके हैं, अब उन्हें निकालने की चेष्टा करना भाषा के अंगों के काटने के समान है, श्रीर वे किसी के निकाल निकल भी नहीं सकते। श्रीर भी कुछ ऐसे शब्द समयानुसार श्रीर श्रावश्यकतानुसार हिंदी-भाषा में अवश्य आते रहेंगे, विशेष कर उन चीजों के खिये जो इस देश के लिये नई हैं। वे चीज़ें जिस देश से आई हैं, उस देश की भाषा के शब्द ही अधिकतर व्यवहार में आवेंगे। और भी कुछ सरल-शब्द प्रकृतिवश आते रहेंगे। हिंदो ही में क्यां, ऋँगरेजी तो आज सर्वीन्नत-भाषा है, किंतु वह भी समयानुसार हिंदी, उर्दू, फारसी से कुछ शब्द ले ही लेती है। बहुतीं का अनुमान है कि अतिप्राचीन काल में भी संस्कृत में ऐसे देश-भाषा के शब्द प्रविष्ट होते रहे हैं, श्रीर 🎇 मध्यकाल में ते। कई ऐसे शब्द संस्कृत में स्पष्ट ही पाए जाते हैं। यें। असभी भाषाएँ एक दूसरी से कुछ शब्द लेती देती हैं, ते। उस नियम से हिंदी ही कैसे पृथक होगी! किंतु यह ध्यान रहे कि ऐसे, विदेशीय भाषात्रीं के, शब्द छाटे में नमक के समान ही अट सकते हैं, इतनी मात्रा में रहते हुए ही वे भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। यदि उन्हीं की भरमार हो जाय, तो भाषा की शोभा कीन कहे, उसका स्वरूप-नाश ही उपस्थित हो जाता है। प्रकृतिवश जितने शब्द अनिवार्य रूप से बोलचाल में आते हैं, वे आते रहें, किंतु उनको दृष्टांत बनाकर लेखक सज्जन अपने इच्छानुसार दूसरी भाषात्री

से शब्दसमूह लोने लगें, ता भाषा खतरे में पड़ जायगी। दुर्भाग्य-वश (अब ईश्वर की कुश से वह बात बहत कम हो गई है) अब दिन पहले हिंदी के कुछ लेखकों में ऐसी प्रवृत्ति थी। उसी प्रवृत्ति ने बहुत से सज्जनों के मुख से यह कहलवाया कि 'अजी हिंदी कोई एक ज्वान थोडे हो है, उसकी ते। शकल जुदा जुदा है'। किए हिंदी के स्वरूप नाश का उपक्रम हुआ था या नहीं ? उसी प्रवृत्ति को कारण आज तक यह घेर चति हमें सहनी पडती है कि बहुत से हिंदी-प्रेमी नरेशों ने अपने अपने राज्य में हिंदी-प्रचार की घेषिया की है, किंतु वहाँ नागरी अचरमात्र प्रचलित हुए हैं. हिंदी-भाषा का कुछ भी प्रवेश नहीं हुआ। यदि उन राज्यों की श्रदालती हिंदी का नमना कभी कान में पड जाय. तब हिंदी-प्रेमी सज्जनों को यह विचारना पड़े कि 'हा! क्या यह वही हिंदी है, जिसे हम माता कहका पूजते हैं'? क्या इस हिंदी से वे उद्देश्य पूरे होंगे, जिनके लिये देश-भक्त सज्जन हिंदी प्रचार का आदीलन कर रहे हैं ?' नाममात्र हिंदी रखकर विदेशीय संपत्ति से उसका सर्वींग सजाना मातृ-भाषा का अपमान हो नहीं, उसे मारने की सामग्री इकट्रो करना है. उस पर अत्याचार करना है। इस अत्या-चार से अपनी मातृ-भाषा की रचा करने की ग्रीर प्रत्येक मातृ-भाषा-प्रेमी को ध्यान देना चाहिए; जान व्रक्षकर विदेशीय भाषा के प्रयोगों की भरमार को रोकना चाहिए। जो सज्जन हिंदी के दो* रूप बनाने के पचपाती हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि फिर देश की एक भाषा कैसे बनेगी ? क्या एक तरफ अरबी 'सुधन' श्रीर एक तरफ 'टटकी धोई धोती' पहने हुए हिंदी एक कहलावेगी? कदापि नहीं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांती की एक भाषा बनाने के लिये तो यह अत्यावश्यक है कि संस्कृत शब्दों का ही अधिक मात्रा में प्रयोग कर हिंदो का स्वरूप बनाया जाय। ऐसी हिंदी 'बंगाल', 'मद्रास' ग्रादि में शीघ चल सकती है, क्योंकि संस्कृत-

एक संस्कृत-मिश्रित और एक अरबी-फारसी-मिश्रित।

भाषा से सभी प्रांतों का संबंध है। किंतु विश्वाय सकतें से खचाखच भरी हिंदी को वहाँ चलाना अति कठिन है। इस बात पर भी हिंदी-प्रांत के लेखकों को दृष्टि रखनी चाहिए। पंजाब को हिंदी-प्रचार में पिछड़ा हुआ देश बताया जाता है, किंतु हिंदी-भाषा के प्रचार में पंजाब उन्नति कर रहा है। उर्दू अचरों का वहाँ साम्राज्य है सही, किंतु हिंदू लेखक शब्द बहुत से संस्कृत के ही काम में लाते हैं। यह प्रवृत्ति पंजाब में बढ़ती जा रही है। इससे म्राशा है कि कुन्न काल में भाषा-प्रचार वहाँ एकदम हो जायगा। फिर लिपि-प्रचार में देर हो क्या लगेगी! हिंदो-साहित्य के जन्म-दाता संयुक्त-भात के लेखकों को भी भाषा की एक शैली पर श्रधिक ध्यान देने की कुपा करनी चाहिए।

यहाँ तक मैंने पूर्वकाल के इतिहास, आवश्यकता और उपयो गिता के विचार से हिंदी-भाषा में संस्कृत शब्दों के प्रहण का पच-समर्थन किया है। अब उस शब्द महण में जा अखाबार हो रहा है, उसके विगरीत थोड़े से शब्द कहकर इस निबंब को समाप्त किए. देता हूँ। आवश्यकतानुसार हिंदो-भाषा में संस्कृत-शब्दों का प्रहण उपयोगी और लाभदायक है, किंतु हिंदो-भाषा की सर्ववा संस्कृत ही बना देना लाभदायक नहीं है। संस्कृत में एक नीति वाक्य है, 'ब्रित सर्वत्र वर्जयेत्'-अति कहीं नहीं करनी चाहिए, अति से अत्याचार होता है। लेखकों को सदा मध्य मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। दूसरे प्रांतों में हिंदी-प्रचार का जैसे ध्यान रखना है. सब श्रेणी के लोगों की एक भाषा समकाने का भी उससे कम ध्यान नहीं रखना है। संस्कृतमय बनाकर आपने बंगाल, महा-राष्ट्र आदि में हिंदी का प्रचार शीव कर लिया, किंतु वह केवल शिचितों की भाषा बन गई, सर्व-साधारण उसे बिलकुल न समभ सके, तो क्या लाभ हुआ ? लाभ क्या, बड़ी हानि हो गई। देश की एक भाषा बनाने का उद्देश्य ही नष्ट हो गया । इससे भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसे साधारण-जनता भी समभ सके। साधारण

बेालचाल की भाषा से चाहे प्रकृति के अनुसार उसमें भेद हो, किंतु साधारण लोगों के समकते के योग्य ते। रहे। तात्पर्य्य यह कि ग्राजकल कुछ लेखक सज्जन जो 'बँगला' का ग्रादर्श लेकर हिंदी में प्रति शतक ८०—६० शब्द संस्कृत के ठूँसकर उसे एकदम संस्कृत बना रहे हैं, यह प्रवृत्ति मेरी समभ्र में अच्छी नहीं। इससे हिंदी का अपना भांडार लुप्त हो जायगा और लेख की अावा साधारण भाषा से बहुत दूर चली जायगी। हिंही-भाषा में हिंदी-भाषा के शब्द ही प्रथम खेने चाहिएँ, फिर जब उनसे आवश्यकता पूरी न हो, तब संस्कृत-भाषा से सरल शब्द लेने चाहिएँ। कई एक लेखक सज्जन तो आजकल हिंदी में ऐसे अप्रसिद्ध शब्द थीर ऐसे विकट समासों का प्रयोग करते हैं जो आजकल संस्कृत-भाषा में भी 'मयंकर' माने जाते हैं। 'विकच मल्लिका चढ़ाकर', 'खलच्यरौलफ्ट'ग पै', 'अनल्पकल्पकल्पना', 'जलप्रशांतरेखुकामय मार्गं', 'सहात्भृतिजनित हृदयममता', 'ग्रुश्रांगिनी सुपवना सुजला सुकूला, 'सत्पुष्पसौरभवती', 'गिरिश्ट गस्पद्धिंनी', 'इंद्रियों की उद्दाम प्रवृत्ति की सजीव क्रिया', 'संकुचित परिधि में ग्राबद्ध' इत्यादि भ्रप्र-सिद्ध शब्द श्रीर जटिल समासों से लहे हुए वाक्यखंड जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों की लेखनी से निकल रहे हैं, इनका समभ्तना साधारण-संस्कृतज्ञ के लिये भी कठिन है। इस प्रकार हिंदी की प्रकृति की रचा कैसे होगी ? हिंदी की प्रकृति ते। सुरचित रखना है। इस समय तो संस्कृत को भी सरल बनाने का आदीलन है, वहाँ भी समासी पर भाचेप होते हैं, फिर संस्कृत सरल बने, श्रीर हिंदी कठिन बनती जाय! यह विचित्र मार्ग है !! इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जटिल शब्दों और वाक्यों की हठात हिंदी में खींचने-वाले सञ्जन बहुधा संस्कृत-ज्याकरण के नियमें। का भी काया-कल्प करने पर उतारू हो रहे हैं; वे संस्कृत के अगाध समुद्र में तल तक हुबकी लगाकर नए नए शब्द खोजकर लाते हैं, किंतु उनसे प्रपने मनमाने मुहाविशं का काम लेते हैं, श्रीर संस्कृत-व्याकरण के नियमें। की भी बिलकुल पर्वाद्द नहीं करते। जब संस्कृत से शब्द लेना है, तब उन शब्दों की दो ही प्रक्रियाएँ हो सकती हैं - या तो हिंदी की प्रकृति कं अनुकृत-वैसे प्रत्यय त्रगाकर उन्हें बनाया जाय, जैसा कि प्राचीन कवि बहुधा करते रहे हैं, जैसे, 'सुंदरता' संस्कृत का शब्द है, इसे हिंदी में लेते समय 'सुंदरताई' बना लिया, तो यह हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हुआ। या फिर संस्कृत-शब्दों की अपने ही श्रद्ध-रूप में लिया जाय. जैसी कि श्राजकल चाल है। इस दशा में वे संस्कृत में जैसे अर्थ में हैं, या उनके संबंध में संस्कृत-व्याकरण के जैसे नियम हैं, एवं वाक्य-रचना की संस्कृत श्रीर हिंदी की जैसी पद्धति है, उस सबकी रचा आवश्यक होगी। सब बातें न हुई, तो हिंदी एक विलच्छा भाषा बन जायगी। बंगाली लेखकों ने कुछ संस्कृत शब्दां की मनमाने मुद्दाविरों में बाँधा था, 'ग्राप यह उपकार कर हमें चिर वाधित करेंगे' इत्याहि, उनकी तो हैंसी होती ही थी, इबर हिंदी के लेखक सज्जन उनसे भी बहुत म्रागे बढ गए। उदाहरण-'मीलित वर्ष', 'कविता के माध्यम शब्द हैं', इत्यादि मुहाविरे संस्कृत में कहीं प्राप्त नहीं होते, न इन संस्कृत-शब्हों का इससं मिलते जुलते अर्थ में ही प्रयोग प्राप्त है। हिंदी में तो ऐसे शब्दों की गंध भी क्यों अपने लगी. किंतु हिंदी के 'भाग्य-विधाता' इनका प्रयोग करते हैं, फिर यह मनमानी नई भाषा गढ़ना नहीं तो क्या है ? 'इसके अतिरिक्त उसकी किया भी कठोर होती है' के स्थान में कई सज्जन लेखक 'इसके व्यतीत उसकी किया भी' लिखने लगे हैं. यह 'व्यतीत' शब्द सर्वधा मुहाविरे श्रीर व्याकरण दोनों से विरुद्ध है। 'मनस्कामना' जब हिंदी धीर संस्कृत दोनों के नियमें। से संगत नहीं (हिंदी में मनकामना होनी चाहिए, ग्रीर संस्कृत में मन:कामना) तब फिर उसे क्यों हिंदी के सिर पर लाहा जाय ? 'म्रनुपमा तरुराजिहरीतिमा', 'म्रहियामा जगतीतलरंजिनी' म्रादि के 'हरीतिमा', 'अरुश्विमा' शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुकूल तो हैं ही नहीं, वहाँ तो 'इरियाली', 'अक्नाई' होने चाहिएँ; हिंदोवाले ते। इन शब्दों का अर्थ साखने की कुछ दिन पहें, तब उनका काम चलं, किंतु इन्हें ग्रुद्ध संस्कृत मान लेने पर भी यह ग्रापत्ति रहती है कि संस्कृत में ये शब्द पुलिंग हैं, फिर यहाँ खोलिंग क्यों बनाए गए! इनकी जाति का 'महिमा' शब्द अवश्य हिंदी में खीलिंग होकर आया है, किंतु इससे क्या ऐसे सब शब्दों की हिंदी भाषा में लेने का श्रीर सबकी। 'र्छालिंग' बना लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया ? अच्छा इसे चन्य भी मान लों, तो श्रीर देखिए 'प्रति घड़ी-पल संशय प्राया हैं' इस वाक्य में 'प्राण के संशय' के लिये 'संशय प्राण' की किस भाषा के अनुकूल मानें ? संस्कृत के अनुसार हिंदी में या ता 'प्राण का संशय' कहना चाहिए, या 'प्राण-संशय' कहना चाहिए। यदि जिसके प्राचीं का संशय है, उस व्यक्ति का विशेषण इस शब्द की बना देना हा, ता 'संशयगतप्राण' कहना पड़ेगा, 'संशयप्राण' ता किसी भाँति हिंदा में नहीं जसता। हाँ 'वहारे बसन' श्रीर 'गुलदस्ते गुलाब' अ।दि की तरह 'संशये प्राण' बनाया जाय तो चल सकेगा ! किंत् भारतीय रसान में यह अरव के खजूर का पंबंद कहाँ तक उचित होगा, यह पाठक ही सोचें । इसी तरह 'इस सम्रोज सुभाषण श्याम से' इस वाक्य में भी 'श्याम के सुभाषण से' या 'श्याम-सुभा-षण से' होना चाहिए-बाक्य के शब्द सब विकट संस्कृत के और नियम विदेशीय!! यह कैसे उचित है। सकता है १ 'ग्रगम्य-कांतार-दरी-गिरोंद्र में' यहाँ भी 'दरी' शब्द का पूर्वनिपात संस्कृत व्याकरण की रीति से शुद्ध नहीं हो सकता। 'गिरींद्र-दरी में' था 'गिरींद्र की दरी में है।ना चाहिए। इस प्रकार के संस्कृत की तह के तो शब्द हैं।, ग्रीर संस्कृत-व्याकरण के नियम के विरुद्ध हों, तो उनकी उचि-तता विचारणीय होगी। 'ज्योति-विकीर्णकारी उज्ज्वल चचुत्री के सम्मुख हैं इस वाक्य में 'ज्योतिविकीर्श्वकारी' शब्द जैसा विकट है, वैसा हा श्रशुद्ध भी है। 'विकीर्ध' शब्द खतंत्र भाव-वाचक नहीं, विशोषण है। उसे ज्योति का विशेषण वनाने से वह ज्योति से पूर्व प्रयुक्त होगा, श्रीर खतंत्र भारवाचक शब्द बनाने से 'ज्यातिर्विकरण-

कारी' कहना उचित होगा अधितकंठ-विद्यार्थकारी अचरी से' का भी यही हाल है, 'श्रुतिकंठविदार्थकारी' हो सकता है

> 'बहु भयावह गाड़-मसी-समा सक्त-जोक-प्रकेषित-कारिखी।' 'विषाक्तश्वासा दल्लदम्ब-कारिखी।'

इत्यादि वाक्यों की जटिल्सा और हिंदी में लिए जाने की योग्यता पाठक देखें, और साथ ही 'प्रकंपित-कारियोा और 'दल-दम्धकारिग्री' की पूर्वोत्त प्रशुद्धि पर भी ध्यान दें। यहाँ प्रकंपन-कारियों। श्रीर 'दलदाह-कारियों।' ही व्याकरण के शनुकृत है। सकता है। 'अपनी अल्पविषया मित-साहाय्य सं' इस वाक्यसंड में भी समास के नियमें। का पालन नहीं हैं। यहाँ 'साहाय्य' शब्द को यदे समास से पृथक रखें, ता मित के साहाय्य से कहना श्रीर 'साहाय्य' का भी समास के भीतर डालें, ता 'स्रानी' यह खोलिंग विशेषण किसके सिरमढा जाय? साहाय्य तक समास हो, श्रीर विशेषण मित कं साथ लगे, यह संस्कृत व्याकरण श्रीर हिंदां की प्रकृति के भी प्रतिकृत हैं। इन उदाहरखों से यह सिख होता है कि संस्कृत के जटिल-समानवानं शब्द नेखक-महोदय हिंदां में लोते हैं, किंतु संस्कृत नियमां की पर्वाठ करना नहीं चाहते। तद्धित की श्रीर भी दुर्दशा है। व्याकरण के महाभाष्यकार भग-वान पतंत्रलि ने एक जगह वातिककार वरक्चि का मजाक करते हुए लिखा है कि 'प्रियनद्विता दाचिणात्याः' अर्थान् दचिया देश कं लोगों का तद्धित संबड़ा प्रेम है, जहाँ बिना तद्धित काम चल सकता हो, वहाँ भी वे तिद्धत लगाते हैं। इसका उदाहरण भी उन्होंनं दिया है कि 'यथा लोकं वेदे च' इस सीधे वाक्य से जहाँ काम चल सकता है, वहाँ भी दिख्यी लोग 'यथा लै। किकवैदिकेपु' ऐसा तद्धित-प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया करते हैं। ग्रस्तु, यह उस समय की बात होगी, आजकल ता 'त्रियतद्विता हिंदीकर्णधाराः' कहना चाहिए । हिंदी के लंखक-प्रवरी का तद्धित सं इतना प्रेम

बढ़ गया है कि हो न हो, प्रयोजन से या बिना प्रयोजन, तिद्धित जरूर लाते हैं। फिर ग्रानंद यह है कि संस्कृत के शुद्ध शब्द हों, उनमें संस्कृत के ही तद्धित लगाए जाय, किंतु संस्कृत-व्याकरण की कोई पर्वाह नहीं। संस्कृत-व्याकरण की रीति से चाहे श्रीर ही तुद्धित शाप्त हो, श्रीर उस तद्धित का चाहे श्रीर ही रूप बनता हो, जिंतु हमारे लेखक-महोदय एक नया तद्धितरूप गढ नई भाषा की निर्माण-शक्ति का परिचय दे ही देते हैं। इन वातें के उदा-इरग लीजिए 'यह कार्य्य प्रावश्यक हैं' लिखने से पूरा निर्वाह होता है, किंतु प्रिय-तिद्धित यहाँ 'यह कार्य्य ग्रावश्यकीय हैं' लिखते हैं, 'समूद्रहर से आदालन लिखना पर्याप्त है, किंतु 'सामूहिक-रूप से अदिालन' लिखने में उन्हें निशेष आनंद आता है। 'नैया-करण' रूप स्वयं तद्धितांत है, किंतु लेखक महोदय डबल तद्धित लगाकर 'वैयाकरणी पंडित' लिखने में शान समभते हैं। हिंदी की प्रकृति के अनुकूल 'व्याकरणी पंडित' कहना चाहिए, संस्कृत से 'वैयाकरण पंडित' शुद्ध है, किंतु 'वैयाकरणों' कहाँ से निकल पड़ता है, भगवान जाने !! 'वास्तव में' लिखना पर्याप्त है, किंतु 'वास्तविक में' लिखना महत्त्व का माना जाता है। एक विकट लेखक महे इय ने एक जगह "शाङ्गीरिक कविवा" लिखा है, मतलब है आपका 'शृंगार रस की कविता' से ! इम सत्य कहते हैं, यह भीषण तद्धित-प्रयोग हमने संस्कृत में भी नहीं देखा। श्रीर एक वाक्य लीजिए 'श्रापके द्वारा इम साभाषत्य श्रासन को सुशोभित होते देखना चाहते हैं' भला यह महानुभाव 'सभापति के ग्रासन को लिख देते ता भाषा की क्या नाक कटो जाती थी ? संस्कृतवाले भी जहाँ 'वर्षाच्छंद', 'मात्राछंद' लिखकर काम चलाते हैं, वहाँ हमारी हिंदी के ग्राचार्य्य 'वार्शिक छंद' श्रीर 'मात्रिक छंद' लिखना ही भावश्यक समभते हैं। ये क्प ठीक भी हैं या नहीं, सो कीन सोचे। अग्रुद्ध श्रीर श्रनुपयुक्त विद्ववांवी का ते। ठिकाना हो नहीं है। वस एक 'इकः' को सबने प्रधान तद्धित मान रखा है, कोई व्याकरण के श्रंथकार वनकर भी 'सार्वनामिक' लिखते

हैं तो कोई अलंकार के आचार्य 'अलंकारिक' काव्य और 'शाब्दिक चमत्कार' लिख डालते हैं। कोई 'सार्वदेशिक ज्ञान' कहता है, तो कोई 'सार्व-भौमिक' रूप दे डालता है। लिखते हँसी आती है, कई सज्जन तो 'व्याकिक' जिलकर अपनी वैयक्तिक योग्यता का साफ परदा उघार देते हैं। 'साम्राज्यिक','साहित्यिक','ग्रात्मिक' 'मानसिक', 'वै। दिक', 'व्याख्यानिक', 'वैदुतिक', 'पाशविक' कहाँ तक गिनावें, ऐसे ऐसे विचित्र रूप हिंदी में चल रहे हैं, कि देखते ही बनता है। इस 'इक' 'इक' की टिक टिक में भले ही कुछ सज्जन सैं।इये सम-भते हैं। किंतु व्याकरण का गला घोटा जा रहा है, इसमें संदेह नहीं। 'इक' की तरह 'इत' का भी प्रेम बढ़ता जाता है। 'चेत्र सीमित हैं' (सीमाबद्ध है, इत्यर्थ:), 'वे निरुत्साहित हो गए' (निरुत्साह से काम नहीं चलता क्या ?), 'निर्माणित हुआ है' आदि आदि प्रयोगी की बानगी अब मिलने लगी है। इमारा विनय यह है कि प्रथम ता तद्धित के इतने जंजाल में जान बूक्तकर घुसने की झावश्यकता क्या है १ और यदि तद्धितांत-रूप लेना ही है, तो ऐसे ही रूप लिए जायँ, जिनका प्रयोग इम जानते हों। श्रशुद्ध तद्धितं स्नेकर भाषा की मिट्टी पलीद करने के साथ साथ अपना भी उपहास क्यों कराया जाय ? े ऐसे तद्धितांतों से भाषा की कठिनता भी बहुत बढ़ रही है, सीधा 'षष्ठो-विभक्ति' या 'संबंधी' शब्द लगाने से (साम्राज्य संबंधी, साहित्य संबंधी थ्रादि) जब काम श्रच्छी तरह चल सकता है, तेर इस तद्धित-प्रेम के व्यसन में क्यो उल्लाभना।

तिह्यांतें की तरह छदंत-रूप भी कुछ कुछ विह्नच्या बनाए जा रहे हैं, 'प्रकंपायमान कुच', 'नियमित-रूप', 'इच्छित-प्रर्थ' ध्रादि शब्द घुरंधर लेखकों के लेखें। में भी देखे जाते हैं, जहाँ कि ज्याकरण से 'प्रकंपित', 'नियत', 'इष्ट' होने चाहिएँ। 'इमने प्रमुक बात को प्रमाण किया', 'यह मार्ग मैंने निश्चय किया' इसादि मुहा-विरे भी बढ़ रहे हैं, जिनमें कि विशेषण बनाकर भी भाव-वाचक शब्द ही रख दिए जाते हैं। या तो 'वात का निश्चय' चाहिए, या 'बात निश्चित'। इसी तरह छो-प्रत्यय के प्रयोग में भी हिंदी की प्रकृति के प्रतिकृत व्यवहार हो रहा है। हिंदो में विशेषणों के छागे छो-प्रत्यय बहुधा नहीं छाता, खासकर विधेय विशेषण के छागे तो छात्रत्यय प्रायः इस भाषा की प्रकृति के अनुकृत नहीं पड़ता। 'प्रधान सहायिका होने के कारण छादरणीया हैं' और 'विविधा सहायता, छशंक की थी' छादि प्रयोग हिंदो में कहाँ तक प्रकृति के छनुकृत माने जा सकते हैं, इस पर पाठक सड़जन ही विचार करें।

जहाँ कुछ सज्जन संस्कृत के इतने भीतर जाकर भाषा-निर्माण कर रहे हैं, वहाँ कुछ महानुभाव यही सम्मति देते हैं कि संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़कर या विगाड़कर ही भाषा में लिया जाय। 'श्रिक्षिरता' की अपेचा 'श्रनिश्चरता' ही कहना वे ठीक बताते हैं। किंतु मेरी तुच्छ सम्मति में यह प्रवृत्ति भी अनुचित है। श्राप अपेचानुसार संस्कृत के शुद्ध-रूप ही हिंदो भाषा में लीजिए, श्रीर भाषा-परिवर्तन के क्रम से ही उनमें हिंदो की प्रकृति के अनुकूल स्वाभाविक परिवर्तन होने दीजिए। वहीं स्वाभाविक परिवर्तन भाषा के लिये उपयोगी होगा। श्रकृति-नियमानुसार बना हुआ हो सोना काम का होता है, बनावटी सोना लाभ के बदले हानि करेगा। श्रीर जब भाषा-सिद्धांत के श्रनुसार यह श्रावश्यक है कि श्राप चाहे कैसे भी शब्द लें, काल-क्रम से उनमें परिवर्तन श्रवश्य होगा, तो फिर क्यों न हम शुद्ध शब्द ही लेकर उनमें यथोचित परिवर्तन होने दें। फटे दूध का सोया बनाकर क्यों उसमें श्रस्ताभाविकता पैदा करें।

एक छोटी सी बात धीर भी इस संबंध में ध्यान देने की है, वह है वाक्यरचना की गड़बड़। कई वाक्य ऐसे देखे जाते हैं कि जिनमें संस्कृत-शब्दों की तो भरमार है, किंतु बीच में ग्रद्भुत-रूप से फारसी या ग्रर्थी के शब्द जमाए हुए रहते हैं, यह 'पंकि-भेद' भाषा का विचित्र रूप बना देता है। ''नवयुवक संचालकों के प्रति सुर्खेरू हो जायँगे' इस वाक्य को देखिए। सब शब्द संस्कृत के हैं, बीच में एक 'सुर्बरू' साहब तशरीफ रखते हैं। कहां कहीं तो दे। भिन्न भाषा के शब्दों का परस्पर गठजोड़ा भी किया जाता है। एक जगह लिला है— 'पहिचान-कुशलता'। कहाँ पहिचान श्रीर कहाँ कुशलता ? रेशमी पीतांबर श्रीर डबल जीन श्रापस में सी दिए गए हैं। कई लेखक महोदय मजाक के लेखी में ऐसा विशेष-रूप से जान बूमकर करते हैं। वहाँ ऐसे वाक्य यद्यपि चमत्कारक भी होते हैं, किंतु लेखकों की इस प्रकृति से भाषा 'वर्षसंकर' होती जा रही है, इसका भी विचार करना चाहिए।

. निबंब बहुत विस्तृत है। गया। इस लिये इसे समाप्त करते हुए सब निबंध का सारांश संचीप में लिख दिया जाता है कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनी है, संस्कृत के शब्दें। का प्रहण उसमें सदा से होता रहा है. माता के दुग्ध के समान वही प्रकृति-नियमानुसार इसका पोषक है। इसिबये शब्दों की आवश्यकता होने पर संस्कृत-शब्दें। का प्रहण यथेच्छ हिंदी-भाषा में होना चाहिए। किंतु इसका व्यान न बढे कि संस्कृत के ही शब्दों की भरमार से भाषा का रूप ही बदल जाय। जहाँ तक हो, हिंदी में हिंदो के प्रचित्त शब्द ही रहें, काम न चलने पर संस्कृत के प्रसिद्ध और सरल शब्द लिए जायँ, जो कि हिंदी की प्रकृति के अनुकृत हों। जटिल समास और विकट तदित हिंदी में लेने की प्रवृत्ति उचित नहीं मालूम होती। साथ ही संस्कृत के जो शब्द लिए जायँ वे या ते। शुद्ध रूप में हों, या हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाए हुए हैं। अपनी श्रीर से शब्दों में तीड़ मरीड़ कर नई भाषा गढ़ने का यत न किया जाय। यो सब लेखक महादय एक मत से कोई मार्ग निश्चित कर लेंगे तो ईश्वर की छपा से भाषा का श्रेय होगा। ग्रुममस्तु।

(११) मरहठा शिविर

ώξ.

[लेखक-श्री शिवदत्त शर्मा]

भारतवर्ष में वीरता के नात सिक्ख, राजपृत और मरहठा जाति को नाम अति प्रसिद्ध हैं। इन तीनी ने निशेष रूप से सुसलमानी से अनेक बार रे मांचकारी यह किए और अंत में उनकी स्थापित राज्य-श्री की समूल नष्ट कर दिया। तदनंतर सिक्खी श्रीर मरहठी की श्रॅंगरेजें सं भी युद्ध करने के अवसर प्राप्त हुए श्रीर जिस वीरता का परिचय उन्हें ने दिया उसकी भूरि भूरि प्रशंसा स्वयं निष्पच गुण-शाहक विदेशियों ने की हैं
संसार की आधुनिक सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ जातियों में प्रमुख ग्रॅंगरेज जाति का इस देश से संबंध हो जाने के परचात् हिंदुओं के निज बल-विन्यास-कौशल तथा सांग्रामिक ज्यापार श्रीर व्यवहारों के प्रदर्शन का, पश्चिम में सूर्य के सहश, सर्वया लोप हो चुका है। लगभग एक शताब्दी के भीतर भीवर जी इस जाति की जीवनशैली में परिवर्तन हो चुका है वह आश्चर्यजनक है। अब तो जैसे मेघ विद्युत् रूपी दोपक को ले व्योम में दिवाकर की हुँड़ते हों वैसे पुरातत्त्व-रसिक सेवाबी यत्किचिन साधनी के सहारे उस भृतकालीन जीवन के दरीन की चेटा करते हैं। ऐसी अवस्था में महाराज दै। लतराव सिंधिया के शिविर का कुछ वृत्तांत, जो ऐति-हासिक बातों से भी संश्लिष्ट है, हिंदी भाषा के प्रेमियों की भेट करना असंगत न होगा।

दै। लतराव सिंधिया भारतवर्ष के इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। चुके हैं अतः उनके विषय में, प्रस्तुत प्रसंग में, विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने आँगरंजी से युद्ध किए और परस्पर

^{*} Gordon—The Sikhs—None have fought more stoutly and stubbornly against us, none more loyally and gallantly for us, than the Sikhs.

संधि हो जाने पर ग्रॅंगरेजी रेजिडेंट उनके साथ रहने लेगा, जिसके साथ की ग्रॅंगरेजी सेना का ग्रंथ्यच ई० स०१८०६ से कप्तान बाटन* था। इसने सिंधिया महाराज के शिविर के साथ साथ रहते हुए ग्रंपने भाई को, जो इँगलैंड में था, ३२ पत्र लिखे थे। पहला पत्र करोली से २६ दिसंबर सन् १८०८ को ग्रेंगर ग्रंविम अजमेर से २७ फर्वरी सन् १८०६ को लिखा था। इसके पत्रों से कुछ ग्रंशों में मरहठा शिविर के एक वर्ष के चरित की भाँकी हो जाती है।

प्रारंभ में महाराज दौलतराव सिंधिया का लश्कर कब श्रीर कहाँ से चला तथा उसने किस तिथि को यात्रा समाप्त की, यह सूचना अनुपलव्ध है श्रीर जो कुछ दृत्तांत उपर्युक्त पत्रों से प्राप्त है उससे छावनी का सर्वांग-परिपूर्ण परिचय नहीं दिया जा सकता ! जो शिविर की व्यास्था झात हो सकी है वह इस प्रकार है कि प्रस्थान के समय सर्वप्रथम बनीवाला (Quarter-Master-General) आगे जाता था श्रीर वह जिस भूमि पर सेना की पड़ाव डालना होता वहाँ पहुँच छोटा सफेद मंडा गाड़ देता। उस पताका से निर्दिष्ट स्थल पर महाराज के तंबू लगते जो ड्योढ़ी कहलाते थे। वे खास तंबू एक कनात के भीतर, जो करीब १५० फुट लंबी श्रीर उससे ड्योढ़ी चौड़ी थी, लगाए जाते थे धीर उसमें जनाने तंबुश्रों तथा बैठक श्रादि के भिन्न भिन्न विभाग होते थे। श्रीष्म ऋतु में गर्मी से रचा के लिये खस का तंबू बनाया जाता था जिसे जल से छिड़क छिड़क र रखते थे। उपर्युक्त कनात के

क्षे यह एक पादरी का पुत्र या और इसने ईटन में विद्याध्ययन किया था। ई० स०१७६१ में जब इसकी अवस्था १७ या १८ वर्ष की थी, यह इँगलैंड से भारतवर्ष में आया और बंगाल की सेना में नियुक्त किया गया। चार वर्ष पीन्ने जब श्रॅंगरेजों ने दिच्या में सिरंगापटन पर घेरा डाला उस अवसर पर यह भी वहीं था। उच लेगों की दिए जाने के पूर्व जावा द्वीप का यह कुन्न समय के लिये शासक रहा था। ई० स० १८२६ में यह कर्नल बना और ६ वर्ष परचात् राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक कर्नल टाड के, जो इसका मित्र था, स्वर्गवासी होने के दो दिन परचात् यह भी दिवंगत हो गया।

चारों श्रीर स्वास पायगा श्रशीत् महाराज के श्रंगरचक (Body-Guard) एवं श्रन्य सेवक रहते थे।

तदनंतर बनीवाला नियत रूप से बाजारों के फंड सीधा सीधा पंक्तियों में लगाता था। दुकानें दो समांतर पंक्तियों में आमने सामने लगाई जाती थीं श्रीर इस प्रकार खूब लंबे चौड़े बाजार कभी कभी तीन चार मील लंबे तक बन जाया करते थे। बाजार में जो दुकानें लगाई जाती थीं वे कंबल या मीटा कपड़ा ऊँचे लंबे बाँस या बल्ली पर फैलाकर तथा उसके किनारों का खूँटों से बाँयकर बनाई जाती थीं। इन्हें पाल कहते थे और ये १ गज से ३ गज तक ऊँचे और उसी परिमाण से लंबे चौड़े होते थे। इन्हीं आवरणों में बेचने के लिये सामान रखा जाता था और दुकानदारों के बाल-बच्चे सारे साल अथवा सालों तक अपना कालचेप कर देते थे। अच्छे अच्छे धनाह्य वैश्य भी ऐसे हो पालों को काम में लाते थे।

छावनी को बाजारों का व्यवस्थापन इस प्रकार था। वहाँ पर मुख्य रूप से पाँच बाजार थे जिनको नाम माधोगंज, दीलतगंज, दानावली, सराफा थीर चौरी थे। ये ऐसे धनाट्य थ्रीर प्रतिष्ठित पुरुषों को ध्रधीन किए जाते थे जो सरकार को ठेको का रूपया दे सके। प्रत्येक बाजार सरकार को वर्ष में पचास इजार रूपया देता था श्रीर उसका ठेकेदार उस रूपए को निम्नलिखित करों द्वारा वसूल कर लेता था—

- (१) तह बजारी धर्थात् ठेकेदार प्रत्येक दुकान से एक पैसा राज ग्रीर दसवें दिन एक ग्रठश्री लेता था।
- (२) भेट द्यर्थात् प्रत्येक दुकान से होली और दशहरे पर ठेकेदार को एक रूपया दिया जाता था।
- (३) चुंगी—यह कोतवाल का सिपाही वसून किया करता था। वह प्रत्येक गल्लेवाले की दुकान पर जाता और ३६ मुट्ठो नाज एक थैले में जमा कर लेता जिसमें से २ मुट्ठो तो ठेकेदार की और शेष बाजार के अफसरों की होती थी।

- (४—५) भरी और महसूल-ये कर इस प्रकार ये कि यदि नाज का एक वैल कोई व्यापारी लाता ते। विकने पर उससे ३६ सेर नाज भरी में श्रीर २ श्राने महस्ल में लिए जाते थे। यदि यह सामान रेजीडेंट के लिये श्राता ते। क्रमशः १ सेर श्रीर १ श्राना भरी श्रीर महस्ल का लगता था। ऐसे ही श्राटा, दाल, चावल, कपड़े श्रादि पर महस्ल लगता था।
- (६) पालपट्टो-यह कर खंडिया (constable) श्रीर बाजार के छोटे छोटे श्रफसरों के लिये तंबू के खर्च का लगता था परंतु ठेके-दार को दिया जाता था। इसकी रकम दौलतगंज, दानावली, चैंारी श्रीर सराफा-बाजार में क्रमशः तीन, तीन, दे। श्रीर छः हजार रुपए कूर्ता जाती थी। माधोगंज में यह कर नहीं लगता था।
- (७) गुदर्श—यह सप्ताह में शुक्रवार की छोड़कर प्रत्येक दिन लगती थी जिसमें पशु, श्रस्त, शस्त्र श्रादि वंचे जाते थे श्रीर खरीदने-वाले ६ है रुपया सेकड़ा कर देते थे।

चमार लोग दुकान का एक रूपया माहवारी देते श्रीर सरकारी काम मुफ्त करते थे।

सैनिकां के रहने के लिये रावटी होती थीं, जो आज-कल के तंत्रुओं के समान थीं। ये देव्हरे या तिहरे कपड़े की मोटी वनाई जाती थीं। वे तीन ओर वंद होती थीं और उनके एक ओर द्वार पर लटकता हुआ कपड़ा रहता था जिसके टक लेने से हवा और वर्षा से भली भाँति रचा हो जाती थीं। ये रावटियाँ विविध आकार और परिमाण की होती थों और बहुत से सरदार भी उनमें निवास करते थे। सरदारों के डेरे मुख्य बाजार के दाएँ बाएँ होते थे। उनके सेवक, ऊँट और वैल भी वहीं साथ के साथ रखे जाते थे। इन तंत्रुओं के समीप लीद, गोवर और घास को जला तथा कंवल. और रजाई ओड़कर सरदी में डेरे के लोग एकत्र हो जाते और हक्का पीते हुए कई घंटे बिता देते। जब वे तंबाकू और बातचीत से उकता जाते तो हरों में सन्नाटे की नींद लेते। दारू पीनेवालों

को दुकानों में महुए की दारू भी मिल जाती थी। पशुश्रों को मक्खी मच्छरों से बचाने के लिये तंबुश्रों के निकट आवश्यकतानुसार धुश्राँ किया जाता था। जब यह ज्ञात हो जाता कि सेना की एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना है तब यदि घास श्रीर बच्च समीपवर्ती भूमि में होते तो लोग वहाँ छोटे छोटे की पड़े भी बना लेते थे। सिंधिया महाराज की सेना ई० स० १८०७ में राहतगढ़ के दुर्ग के सामने ७ मास तक पड़ी रही। उस अवसर पर यहाँ बहुत से की पड़े बना लिए गए थे श्रीर शिविर का दृश्य ऐसा प्रतीत होता था कि मानों वह एक लंबा चैड़ा शाम हो।

प्रस्थान के समय महाराज के लामान की लें चलने में पल्लादार का काम देनेवाली एक सेना थी जे। शोहदे नाम से प्रसिद्ध थी। वह फजलुखाँ नाम के श्रफ्सर के अधीन थी। घेरा डालने के समय वही सेना लाई खोदती, ते पें जमाती और किले पर चढ़ने के रस्से, सीढ़ियाँ आदि लें जाया करती थो। साथ के सेवकी तथा अन्य गरीव लोगों की श्रियाँ सारी छावनी के लिये चकी द्वारा आटा पीसकर देती थीं और इस काम के लिये उन्हें वेतन मिलता था। साथ में चारेवाले होते थे जे। वैलों और खच्चरों पर घास लाते थे। इन लोगों की खेतवालों से बहुधा लड़ाइयाँ हो जाया करती थीं और रष्ट हुए खेतवाले अवसर पाकर सेना के पशुश्रों को चुरा लें जाया करते थे।

इस शिविर के साथ कई रिसाले थे जिनमें से एक बारह भाई-बाला कहलाता था। प्रारंभ में इस रिसाले के १२ भाई नायक थे इसिलये उसका नाम बारह भाई पड़ गया था। उसमें केवल मर-हठे ही नियुक्त थे। उस रिसाले में नियुक्त पुरुष पिंडारें। के समान बड़े दुराचारी श्रीर फसादी थे। एक बार वेतन मिलने में विलंब हो जाने से रुष्ट होकर ये लोग भाग गए श्रीर कई मास पश्चात् वापस श्राए। इस समय में ये लूट मार से श्रपना निर्वाह करते रहे। लौटने पर जब फिर नियम से नहीं रह सके तब महा- राज ने एक अन्य रिसाले द्वारा उनकी घिरवाकर खूव पिटवाया और उनकी मार डालने तक की धमकी दी। इतना है। चुकने पर भी कुछ दिन बाद इन्होंने रेजिडेंट साहब के एक सिपाही तथा डाक के कई हरकारों की छट लिया। इरकारों की छूटना विशेष निंदनीय या क्योंकि उन लेगों की विना सताए चले जाने देना उस समय का सार्वभीमिक स्वीकृत धर्म था।

तोपखाने के तंबू धलग लगते थे। वे समचतुर्भुज रूप से स्थापित किए जाते थे जिसे किला कहते थे। सिंधिया महाराज के साथ ६६ ते पें थीं। २० ते पखाने के साथ, जिनमें १० वड़े मुँह की श्रीर शेष कई तरह की थीं। १० जेक की पलटन के साथ श्रीर १४ वपटिस्टा की पलटन के साथ श्रीर १४ वपटिस्टा की पलटन के साथ श्रीर १४ वपटिस्टा की पलटन के साथ थीं।
द

जिसी (तेापखाने) के साथ ५०० श्रलीगाल *, १०० नागे या अतीत, ४००० वैल हाँ कनेवाले, कुली, वेलदार, खलासी श्रीर ३ दारोगा होते थे। एक दारोगा के श्रधिकार में बाक्द-खाना, युद्ध की सामग्री, वैल श्रीर गाड़ियाँ श्रीर दूसरे के श्रधिकार में गोलंदाज रहते थे। तीसरा दारोगा चीज वस्तु खरीदता तथा तनस्वाह बाँटा करता था।

रेजिडेंट साहब का डेरा मरहठा सैन्य से एक दो मील दूर रहा करता था परंतु उनकी तरफ से महाराज के साथ एक सेवक अथवा दूत रहता था जो खबरदार कहलाता था। ऐसे ही महाराज की तरफ से एक खबरदार रेजिडेंट के यहाँ रहा करता था।

अवह एक अनियमित पैदल सेना थी। इस दल में मुख्य रूप से मुसल-मान नियुक्त थे जो गोल बनाकर शत्रु पर घावा करते और अली को सहाय-तार्थ बाद करते थे। ये अपनी तीन रंगों की मंडियों को एक कतार में लगा, उनके समीप छेटे-छेटे दीपक जला पास ही नक्कारा और तुरी लेकर बैठ जाते और पताका प्जन करते। अन्य लोग भी श्रवसर श्रवसर पर ऐसी पूजा किया करते थे।

पयान के समय महाराज के पधारने के पहले जरीपट्टा, जे। राष्ट्-चिह्न था, आगे भेजा जाता था। शिविर के साथ जो वैश्य तथा सरदार आदि की स्त्रियाँ होती थीं वे निःसंक्रोच घोड़ों पर चढ़कर प्रस्थान करतीं। उस समय वे घूँघट श्रादि की कुछ परवाह नहीं करतीं। वे अपना घोड़ा पुरुषें से आगे निकाल ले जाया करती थीं। मरहठा स्त्रियों को कुत्तों का भी बहुत शौक या, यहाँ तक कि कोई ऊँट, टट्टू अथवा वैल ऐसा नहीं होता जिस पर एक न एक कुत्ता दिखाई न पड़े | शिविर के मारवाड़ी वनिए एक एक ऊँट पर दो दो बैठकर पयान करते। रथां को बैल खाँचते श्रीर उनमें बाई, नाचनेवाली धीर घनाट्य वैश्य बैठा करते थे। सेना के पयान के संबंध में क्रछ ऐसी श्रमुविधाएँ उत्पन्न हो जाती थों जिनका निवारण करना कठिन था। बहुत मनुष्यों श्रीर पशुत्रों के चलने से मार्ग में खेती की हानि पहुँचना ग्रीर परिशाम में किसानों का अप्रसन्न होना अनिवार्य था। चंबल नदी के किनारे चलते हुए एक स्थान पर सिंधिया महाराज के दल का भागड़ा इसी प्रकार से गूजरों से हो गया। कई लोग घायल हुए और गूजरों ने अवसर पा सेना के कई बैल, घोड़े और ऊँट हर लिए। प्रपचट नामक एक भारी तोप की घसीटने के लिये कुछ लोग पीछ रह गए थे। गुजरीं ने रोष में त्रा उन्हें मार डाला। सेना के प्रस्थान से होनेवाली हानि को निवारण करने के विचार से बहुत से प्रामवाले बनीवाले को रिशवत दे दिया करते ये जिसके प्रभाव से वह सेना को दूसरे मार्ग से ले जाया करता था।

समय समय पर रेजिडेंट साहब सिंधिया महाराज से मिला करते थे। जनवरी सन् १८०६ का जिकर है कि रेजिडेंट साहब महाराज से छावनी में मुलाकात करने झाए। महाराज की आयु उस समय ३० वर्ष की थी। वे एक तंबू में, जो बहुत अच्छा सजा हुआ था, जरी की गही पर बैठे हुए थे। उनकी पीठ के सहारे के लिये गोल मोटा तकिया था और हाथों के सहारे के लिये गोल चपटी गहियाँ। महाराज बहुत सादे वस्त्र पहने हुए थे।

उनके शरीर पर एक पीला रेशमी चीगा था जो अलकलीक कह-लाता था और कंघों पर दुशाला था। गले में बहुमूल्य हीरे पन्ने और मोतियों की लड़ियाँ थीं। इन महाराज के पास कीमती मोती बहुत थे यहाँ तक कि इनका नाम ही मोतीवाला पड़ चुका था। गही के दाएँ वाएँ सरदार लोग विद्यमान थे। महाराज स्वयं बार वार नहीं बोलते थे। कुछ बड़े सरदार, जो समीप में बैठे थे, उनसे निवेदन कर देते और महाराज की आज्ञा प्राप्त कर लेते थे। रेजिडेंट को बैठने का स्थान महाराज की बाई ओर मिला और सामने ही पंडित आत्माराम, जे। महाराज की तरफ से रेजिडेंट के यहाँ रहता था, बैठा। चलते समय अतर और पान दिए गए और गोपालराब, जो पहले रेजिडेंट साहब के स्वागत के लिये द्वार पर आया था, उन्हें वापस वहीं पहुँचाकर लीट आया।

जब महाराज किसी से मिलने जाया करते तो अपनी मसनद (गद्दी) वहाँ पहले से भेज दिया करते थे श्रीर वहाँ पर प्राय: सब बाते वैसी ही होतीं जैसे अपने दबीर में हुआ करती थीं। हाँ. पान इतर देने का काम उस निमंत्रक का होता था। विशेष अवसरों पर खिल अत दी जाती थी। खिल अत देने में ''मरनेवाली बिछया वामन के सिर' वाली कहावत खूब चरितार्थ हुआ करती थी। अंधे हाथी, लँगड़े घोड़े आदि को भेट में दे उनसे पीछा छुडाने की यह अच्छी रीति थी, परंतु लेनेशले लेते समय हजत करने से भी नहीं चुकते थे। एक बार रेजिडेंट साहब की महाराज की तरफ से जियाफत दी गई। सायंकाल का समय था। मेवा मिष्टान, पकान्न झादि का अच्छा ठाठ बाट लगाया गया। यहाराज की तरफ से एक श्रैली, जिसमें एक हजार रुपए थे, भेट कीगई और रेजिडेंट साहब ने उस सरदार की, जो यैली लाया था, खिलग्रत दी। फिर रेजिडेंट ने गवर्नर-जनरल की ग्रीर से चार सुंदर अरबी घोड़ों सहित एक सुंहर बग्गी, जिसमें सोने का काम हो रहा था, महाराज के भेंट की।

शेर के शिकार और हाथियों की लड़ाई का महाराज का बहुत शैकि था। वे विशेष रूप से सर्दी में मुगया के लिये पथारा करते थे। छावनी में रहते हुए भी वे इन दोनों कामों में बहुत आसक्त रहते थे। ऐसे अवसरों पर उनके साथ बड़े अच्छे अच्छे दखनी वोड़ों पर संवार साथ रहा करते थे। अच्छे दखनी थे।ड़े की कीमत तीन चार हजार रुपए तक होती थो और मरहठा लोगों की इन सुंदर बहुमूल्य जानवरों पर इतना स्नेह था कि वे इनको गेहूँ की रोटी, चावल, शर्करा, यह आदि खाने को देते। शिकार के समय महाराज हरिया के चमड़े की पोशाक पहनने और ताड़ेदार बंदूक से शिकार करते थे। शिकार के अवसर पर वे एक बैल, जो इस विषय में शिचा दिया हुआ होता था, साथ रखते और उसके पीछे बैठकर वे निश्चय-पूर्वक हरियों के सुंडों पर निशाना लगा सकते थे।

उस समय शिविर में रहनेवाले हिंदू और मुसलमान अपने जीवन को उसी भाराम के साथ विताते थे जैसे घर में रहनेवाले। महाराज की श्रोर से सब लोहार यथाविधि मनाए जाते थे। संक्रांति के अवसर पर महाराज ने मुख्य मुख्य सरदारीं की तथा रेजिडेंट को तिल भेट किए। उसी अवसर पर छावनी के एक धनाह्य वैश्य ने बहुत से ब्राह्मकों को भीजन का निमंत्रक दिया श्रीर खान-पान का प्रशंसनीय प्रबंध किया। जिमाने के पश्चात प्रत्येक की एक घोती, कंबल और रूई की सदरी भेंट की । तदनंतर वसंत महोत्सव पर परस्पर पुष्प भेट किए जो वसंती रंग की पगडियों में लगाए गए। छावनी में स्थान स्थान पर नाच गान हुआ। मसलमानों के मोहर्रम के अवसर पर महाराज दीलतराव ने दर-बार के समय हरे वस्त्र पहने धीर वे छावनी के ताजियों की, जिनकी संख्या सी से अधिक थी, देखने गए। ठंडे होने के पूर्व रात्रि की सब ताजिए जुलूस के साथ महाराज के तंत्र के सामने लाए गए धीर महारानी ने भी चिक में होकर उन्हें तथा पटेबाजी आदि की देखा । ब्राटन साहब भी हिंदुस्थानी पेशाक पहनकर रेजिडेंट के

मुसलमान सेवकों के बनाए हुए ताजिए के साथ साथ हाथो पर चढ़कर जुलूस के साथ आए। स्थान स्थान पर शर्वत का प्रबंध था।

होली के अवसर पर प्रचलित प्रथानुसार रेजिडेंट साहव सिंधिया महाराज के दर्शन करने आए। महाराज ने चाँदी के गुलाबदान से गुलाबजल छिड़का। उपस्थित मंडली में खूब अवीर और गुलालगोट फेंके गए। महाराज के पास एक दमगिरा था जिससे वे इतने वेग से जल फेंकते थे कि मनुष्य का समीप बैठा रहना कठिन हो जाता था। थोड़ी देर में वहाँ का सारा भूतल गुलाबी नारंगी रंग के कीचड़ से आवृत हो,गया। होली पर नर्तकियों के नृत्य के अविरिक्त कथकों के नाच भी सारी रात होते और सिपाही उनसे इतने मुग्ध हो जाते कि गानेवाले एक ही पलटन से पाँच पाँच सौ कपए एकत्र कर ले जाते थे।

जन्माष्टमी महोत्सव के लिये विशेष रूप से एक विस्तीर्थ तंबू ताना गया और फूलडील मंडप आदि बनाए गए। इस काम के लिये आवश्यक वस्तुएँ छावनी के बाजार से मेल ली जातीं और उत्सव की समाप्ति पर वापस वैश्यों की बेच दी जाती थीं। उस अवसर पर बाह्यणों की एक सहस्र रुपया दान दिया गया। सायं-काल की मधुरा से आए हुए प्रवीश रासधारियों का ब्रज-भाषा में मनोहर रास हुआ। मधुरा में उस समय ये लोग बहुत थे और वहाँ से दूर दूर अभिनय प्रदर्शनार्थ जाया करते थे।

दशहरे के त्योहार पर एक दिन पूर्व ही घोड़ों को स्नान, मालिश आदि द्वारा तैयार और अस्त्र शस्त्रों को साफ किया गया। प्रातः-काल कवायद हुई। महाराज करीब तीन बजे पधारे। उनके पहले हािययों पर मंडे निकाले गए। सरदार और अफसर आदि जुलुस के साथ थे। पंडितों ने एक वृच की टहनी की—जो एक स्थल पर लगाई गई थी—दूध, चावल आदि से पूजा की। तदनंतर महाराज ने उसमें से एक भाग अपनी तलवार से तेाड़ा और तेाड़ते ही कई नीलकंठ छोड़ दिए गए जिन्हें उड़ते हुए देल बाजों का

वजना तथा वंदृकों का चलना प्रारंभ हुआ धीर सब लोग एक खेत की श्रोर दैं। इं जहाँ से वालें ले आए। सलामी के पश्चात् महाराज सजे हुए हाथी पर सवार हो अपने निवासस्थान को पधारे। मार्ग में स्थान स्थान पर आतिशवाजियाँ चलाई गईं, प्रधानुसार सरदारों ने नजरें दिखलाई धीर निछावर की तथा महाराज ने खिल अत वाँटी।

प्रतिष्ठित त्योद्वारों का संचित्र वर्णन हम अपर लिख चुके। वस्तृत: सारे के सारे ही त्योद्वार छावनी में यथोचित मनाए जाते थे यहां तक कि जंठ का दशहरा, तुलसी का विवाह, गणेश-चैाथ आदि पर्व-तिथियों का मनाना भी नहीं भुलाया जाता था।

सैन्य-निवासों में त्योहारों के अतिरिक्त उल्लास, विनोद श्रीर प्रमोद उत्पन्न करने का साधन क्रश्तियाँ थीं। शिविरों के साथ माब ग्रखाडे भी होते थे। जो करती में चत्र होता वह खलीफा बनाया जाता श्रीर सीखनेवाले पट्टे कहलाते थे। दंड श्रीर बैठक के अविरिक्त मगदर और लेजन के खेल होते थे। जिसका शरीर श्रच्छा होता श्रीर जिसे कुश्ती के दाँव पेच श्रा जाते वह पहलवान कहलाता था। महाराज दीलतराव की कुश्ती का बहुत शीक था। वे एक पहलवान की एक भेड़ और दस सेर द्व प्रतिदिन दिया करते थे। एक बार मथुरा से एक पहलुवान छावनी में महाराज के पहलवान से लड़ने के लिये आया। दोनों की बहुत अच्छी कुरती हुई परंतु सरकारी पहलवान ने श्रागंतुक की पछाड़ दिया जिससे प्रसन्न है। महाराज ने विजेवा की ५००) रूपए पुरस्कार दिए। उस समय भारतवर्ष में बड़े बड़े आदिमियों की पहलवान रखने का बहुत चान था। वे पहलवानों का इतना सत्कार करते थे कि उन्हें अपने हाथी बोड़ों पर चढ़ने देते। पुरुष ही नहीं किंतु स्त्रियाँ भी कुश्तियाँ करतीं और भिन्न भिन्न नगरों में पहल-वानों की कुश्ती के लिये ब्राह्मन करती थीं। बहुत सी तो इस विषय में इतनी निप्रण हो जाया करती थीं कि पुरुषों के लिये उन्हें

पराजित कर देता कठिन काम होता था और इसिलिये गैरिवारूढ़ मल्ल उनसे भिड़ने में आनाकानी किया करते थे। उन दिनों में स्त्रियाँ तलवार के प्रयोग सीलने में भी संकाच नहीं किया करती थीं। बाजीगरों की एक जाति भानमती कहलाती है। उस जाति के कुछ लोग एक बार मरहठा शिविर में आए और उनमें से एक स्त्रों ने तलवार के आश्चर्यजनक खेल दिखलाए।

स्त्रियों का जीवन उस समय ऐसा व्यायामपरायग श्रीर साहस-मय होने का ही प्रभाव था कि सिंधिया महाराज के शिविर में एक स्त्री, पुरुष के भेष में, नैाकरी करती हुई पाई गई। इसने अपना नाम ''जोरावरसिंह'' रखा और करीब तीन वर्ष तक बराबर सिपाही का काम करती रही। उसके अफसर तथा साथी सिपाही उसके कर्तव्यपालन भीर व्यवहार से परम प्रसन्न थे। वह श्रीर सब वार्ता में तो सबके साथ ही रहा करती थी. परंत अपना भाजन श्रलग बनाती श्रीर खाती तथा स्नान श्रलग किया करती, ते। भी किसी को उसके विषय में किंचित् मात्र भी संदेह नहीं हुआ। दैवयोग से एक दिन एक सिनाही ने उसकी स्तान के अवसर पर देख लिया जिससे इस रहत्य का उद्घाटन हो गया। यह चर्चा चलने पर भी वह बिना किसी संकोच के अपना काम करती रही। ब्राटन साहब को भी उस युवती के देखने की बड़ी उत्कंठा हुई श्रीर उनका एक सिपाही, जो उससे मिलनेवाला था, उसे अपने साथ ले आया। इसने उनसे राजकीय कार्य्य के संबंध में ति:संकोच वार्चालाप किया। यह स्त्रो रूपवती थी और उस समय २२ वर्ष की आयुवाली प्रतीत होती थी। पलटन में यह मालूम होने पर भी कि यह सिपाही स्त्री है, कोई भी उससे किसी प्रकार की हँसी दिख्लगी नहीं करता, बल्कि सब उसे विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे। महारानी ने उसे बुलाया श्रीर अपने पास रखना चाहा परंतु उसने यह बात स्वोकार नहीं की। विशेष पूछ-ताछ करने पर इस युवती के मुख से ज्ञात हुआ कि इसके माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका या श्रीर इसके

केवल एक भाई था जो, ऋण के कारण, भूपाल में कैंद हो गया था। इस आह-वत्सला ने सिपाइी बन द्रव्य कमा ऋण चुकाकर अपने भाई को कैंद से छुड़ाने का निश्चय किया था। महाराज दौलत-राव इस युवती के सद्विचार और साहस से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पुष्कल द्रव्य तथा एक पत्र नवाब भूपाल के नाम लिख-कर दिया जिसमें नवाब साहब को इन बहन भाइयों को सत्कार-पूर्वक रखने की सिफारिश की। सुनने में आया है कि इस युवती का नाम पद्मा था।

जिस लश्कर का इम वृत्तांत लिख रहे हैं उसे, कई एक विचारीं को ध्यान में रखकर, महाराज दै। लतराव ने राजपूताने की श्रीर बढ़ाया था। इसके प्रस्थान कराने का एक उद्देश जयपुर रियासत से छेड़छाड़ करना भी था। यह लश्कर जब ईसरदा पहुँचा तब वहां के खामी ने चालीस इजार रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाया। तदनंतर सेना करेडा पहुँची जहाँ से दस हजार रुपए प्राप्त हुए। सेना का एक विभाग आवाजी के भाई वालाराव के अधिकार में होकर दूखी के किले की श्रीर पहुँचा। वहाँ के किलेदार के पास जयपुर से यह आज्ञा आई कि मरहठों को पचास हजार रुपए देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाय परंतु सिंधिया ने पहले पाँच लाख श्रीर फिर कहने सुनने पर तीन लाख रुपए इस शर्त पर माँगे कि रकम तुरंत दे दी जाय। जयपुर वालों ने यह स्वीकार नहीं किया जिस पर मरहठा नरेश ने घावा बाल देने की ठान ली । तरंत ऐसा ही किया गया परंत सफलता प्राप्त नहीं हुई। मरहठीं की तरफ से एक संधि का फंडा इस विचार से भेजा गया कि जयपुरवाले दाँव पेच में त्रा जावें परंतु वे डटे रहे। इस पर मरहठों ने सारी रात गाले चलाए जिसके प्रभाव से जयपुर वालों की विवश होकर संधि का भंडा भेजना पड़ा परंतु परस्पर सममौता न हो सका। जयपुर से खासा मदद भी खाना हुई परंतु वह इस स्थान तक नहीं पहुँच सकी। किन्ने की घेरे २५ दिन बीत चुके थे परंतु जब सफ-

लता प्राप्त नहीं हुई तब सिंधिया नरेश अपने अफसरों से बहुत अप्र-सन्न हुए । इस समय गरहठा सैन्य को घास धौर जल का भी संकट प्राप्त होने लगा थ्रीर उनके सिपाहियों की मीएों से बहुधा तकरारें होने लगीं। बाज़ार वाले भी उस घेरे से उकता गए थे। उस समय शिविर की प्रत्येक दकान को चार टको प्रतिदिन अथवा दिन भर के लिये एक मजदर सरकार की देना पडता था। यदि वे दोनों बातों में से एक भी न करते तो स्वयं आकर अम करते। जब खाई बनाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती ता प्रत्येक वनिए को एक ऊँट भेजना पडता था। फिर १६ अप्रैल १८०८ को जयपुर का वकील वयोवृद्ध बेाहरा कै। सलराम नसरदा प्राम में. जो इस छावनी से १२ मील परे था. आया और मरहठा सरदार म्राबाजी से मिला। उसने सिंधिया महाराज को बहुत सी भेंट दो जिसमें ४ घोड़े. २ हाथी श्रीर २ जयपुर की परम संदरी नर्तिकयाँ थीं। दस दिन बाद जयपुर के बकील की भेट स्वयं सिंधिया महाराज से हुई। इसे जयपुर दरवार की श्रीर से पायमाली काटकर १२ लाख रुपए तक हे देने का ग्राधिकार प्राप्त था परंतु मरहठा नरेश की माँग इतनी अधिक थी कि वह अपने श्रविकार से उन्हें संतृष्ट करने में नितांत श्रवमर्थ था: अत: उसने अपने नरेश के पास सब समाचार भेजे और उनकी आजा मांगी श्रीर मरहठों से पायमाली के, अर्थात उस हरजाने के जो उनकी सेना ने जयपुर राज्य में पिछले हो सालों में किया, ४० लाख रुपए माँगे। दो वर्ष पूर्व जयपुर-नरेश ने जायपुर पर चढ़ाई की श्री श्रीर उस अवसर पर मरहठों से सहायता ली थी, जिसके एवज में १७ लाख रुपए देना स्वीकार किया था। परस्पर वाद विवाद के पश्चात् ग्रंत में ८ मई सन् १८०८ की जयपुर से संधि हो गई। जयपुर ने १७ लाख रुपए ३ किश्त में देना श्रीर सिंधिया महाराज ने जयपुर की भूमि से अपनी सेना, जो कानूण और नारनौल तक पहुँची हुई थो, वापस बुलवा लेना स्वीकार किया थ्रीर यह भी वचन

दिया कि १ वर्ष तक कोई सेना उनकी भूमि पर नहीं श्रावेगी।
इस समय जयपुर के महाराज जगत्सिंह सद्दाचारी नरेश नहीं थे।
उनका प्रेम एक साधारण वेश्या से, जिसका नाम "रसकपूरः" रख
दिया गया था, इतना बढ़ गया था कि उन्होंने उसके नाम एक जागीर
निकाल दी, बहुत सजा हुआ महल बनवाकर उसे दिया और हाथी
पर उसे अपने पीछे चैंगी करते हुए निकाला। इस निंदनीय कमें से
भाई बेटे उनसे बहुत अप्रसन्न हो गए थे। इसी का दुष्परिणाम था
कि सामर्थ्य रखते हुए भी जयपुर रियासत को अपकर्ष प्राप्त हुआ।
मरहठों ने जयपुर के बकील की बहुत दिनों तक अपने पास रखा
और जयपुर से रुपया आ चुकने पर उसे जाने दिया।

महाराज सिंधिया के शिविर का प्रबंद अन्य सब बातों में अच्छा होने पर भी सिपाहियों को वेतन बहुधा समय पर नहीं मिलता या यहाँ तक कि अफसर खोगों को, अपनी सेना की संतुष्ट करने के लिये, ड्योड़ी पर धरना देना पड़ता था। इस त्रुटि से सैनिक व्यवस्था कभी कभी शिथिल हो जाया करती थी।

(१२) उचारण

[लेखक-श्री केशवप्रसाद मिश्र]

यदि मनुष्य में विविचित शब्दों के उचारण की शक्ति न होती ते। वह निरा पशु ही रहता। न उसका झान ही बढ़ता और न उसकी मनुष्यता ही किसी काम की होती। न कोई भाषा रहती न कोई साहित्य। न छंदें। का ध्रवतार होता न गानविद्या की सृष्टि। सभी की "अंतर्गुडगुडायते वहिने निःसरित" वाली दशा हो जाती। संकेतों और ईंगितों से, अचिनिकोच अथवा पाणिविद्दार से, कुछ साधारण प्राकृत भाव भन्ने ही व्यक्त कर लिए जाते, पर प्रतिमा में प्रतिबंदित, हृदय में जागरित असाधारण भाव जहाँ के तहाँ विलीन हो जाते। विधाता की सारी कारीगरी मिट्टो हो जाती। अतः ध्रमिलपनशक्ति को ईश्वर-दत्त एक वर समक्तना चाहिए।

सवका उचारण एक सा नहां होता। बोली भी एक सी नहीं होती। उसके देशाश्रित, जात्याश्रित भेद तो होते ही हैं, प्रामाश्रित ग्रीर व्यक्त्याश्रित भी होते हैं। सब श्रवधवासियों की बोली श्रवधी है सही पर वहाँ के ठाकुरों की बोली में जो ठसक होगी उसका उनके परिजनों की बोली में सर्वधा ग्रभाव पाया जायगा। किसी के श्राने पर श्रयोध्या प्रांत का निवासी जहाँ "के है ?" पूछेगा, वहाँ हमारे वैसवाड़ी माई गरजकर बोलोंगे—"को श्राय ?" हमारे देखते देखते 'वाजपेशी जी' को सजूरों ने 'बांस बेहल, सहराज' बना डाला। संस्कृत नवक बहुत दिनों तक तो ने खा श्रीर 'नोखे की नाइन बांस की नहरन' में श्रव तक दिखाई पड जाता है; पर

[#] श्रंतरेण खल्विप शब्दप्रयोगं बहवोऽर्या गम्बंते अचिनिकोचैः पाणि-विहारेश्च । महाभाष्य—२ । ३ । ३ । अर्थात् आँख मटकाने और हाथ हिलाने से, बिना शब्दप्रयोग के ही, बहुत से भाव प्रगट किए जा सकते हैं ।

श्राजकल उसने 'श्र' की श्रगाड़ी लगाकर श्रनेखा रूप रचा है। भोजपुरी के 'एहिजाँ चहुँपलीं' श्रीर पंजाबी के 'श्राडा सत्वल की ?' पर चाहे कोई छिछोड़ हँसीड़ खीसें काड़े, किंतु हिंस ने हजारों वर्ष से सिंह बनकर जी श्रपनी करतून छिपाने की चेष्टा की है उसे कीन रोकता है! जिसे कानों से सुनने श्रीर श्राँखों से देखने की प्रार्थना हम देवों से किया करते श्रेक्ष, उस भद्ध के दो बेटे हुए एक भला श्रीर दूसरा भद्धा। बेचारे बुद्धू के सत्तू को फत्तू कहने पर सब हँसते हैं; पर सारा जापान फ़िफ्टी (Fifty) की सिफ्टी कहता है तो कोई नहीं हँसता। उपाध्याय श्रिसते श्रिसते भता रह गए; पर उसी ऋग्वेद के राजा राजा ही बने हैं। श्रस्तु।

मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पिचयों में भी बोली के भेदक कारण अपना काम करते हैं। पहाड़ी मैना सुन सुनकर टपाटप हमारी बोली बोलने लगती है, पर यहाँ की सिरोहों मौत के दिन तक सिवा टें टें करने के और कुछ जानती ही नहीं। हिमालय के कीवों की बोली इतनी टर्री नहीं होती जितनी यहाँ वालों की। यहाँ का देशी लाल लाहै।री लाल की शहनाई का सुर भर सकता है, पर स्वयं नहीं बजा सकता। और तो और एक ही कंपनी के बनाए हार्मोनियमों और एक ही कारीगर के साजे सितारें की बोला भी एक सी नहीं होती।

बोली ही नहीं, संबक्षे पढ़ने का ढंग भी निराला होता है। इसके उदाहरकों की आवश्यकता तो नहीं थो; पर कुतूहलवश आज से हजार वर्ष पहले किस प्रांत के वास्तव्य किस ढंग से पढ़ा करते खे इसका उल्लेख राजशेखर के शब्दों में किया जाता है—

बनारस से पूर्व के मगध आदि संस्कृत ते। अच्छा पढ़ लेते हैं; पर प्राकृत उनके मुँह से नहीं निकलती, प्राकृत बोलने में उनकी वागी कुंठित सी हो जाती है। कहते हैं, सरस्वती एक दिन ब्रह्मदेव

मदं क्योंिमः श्र्युवाम देवा भद्भं पश्येमाचिभर्यज्ञत्राः...यजुर्वेद २४।२५।

से फ़रियाद करने लगी- ब्रह्मन् में आपको इत्तला देती है, आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए। या तो वंगाली गाथा (प्राक्रत कविता) पढ़ना छोड दें या कोई दसरी सरस्वती बनाई जाय ?* बंगाली ब्राह्मणों का पहना न अतिस्पष्ट होता है न रिल्ह। न उसे रूच कह सकते हैं न अतिकोमला। न गंभीर ही न अतितीत्र ही। न गुड़ मीठा न गुड वीवा | चाहे कोई रख, रीवि वा गुख हो कर्णाटक जब पहेंगे तब गर्ब से अंत में टंकारा अवश्य देंगे। गद्य. पद्य मिश्र कैंसा ही काव्य हो इविड कवि गाकर ही पहेगा। संस्कृत के शत्र लाट (गुजराती) प्राञ्चत वडी लटक से पढ़ते हैं क्येंकि लित बालाप करते करते उनकी जिहा पर सौंदर्य की महर सी लगी होती है । सुराष्ट्र (सोरठ-गुजरात काठियावाड) श्रीर त्रवण (पश्चिमी राजपुताना) आदि के लोग बहुत ही अच्छी तरह संस्कृत में भी अपश्रंश का पुट हे देकर पढते हैं। शारदा के प्रसाद से काश्मीरी सुकवि तो होते हैं, पर उनका पढ़ना कानों में गुर्च की पिचकारी देना है। उत्तरापथ के कवि, चाई कैसे हो सुसंस्कृत क्यों न हों, जब पहुँगे तब नाकी देकर। जिसमें प्रत्येक ध्वनि ठिकाने की होती है, वर्श स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, यतियों का विभाग रहता है, वह पांचाल (रुहेलखंड) के कवियों का गुणनिधि तथा संदर पाठ कानों में मानों शहद बरसाता है। उसका कहना ही क्या! लकारों की लडी श्रीर रेफों की फरीइट के साथ एंठ एंठकर बोलना शोहदीं का अच्छ। लगता है, भन्य कान्यक्रों का नहीं ।

इस प्रकार दे। बातें विदित होती हैं। एक यह कि कंठ वालु आदि उदारब-स्थानों की समानता होते हुए भी सबके उदारब अथवा पाठकम एक से नहीं होते और दूसरी यह कि मापा में परि-

 $^{* \}times \times \times \times \times \times \times$ । ब्रह्मन् विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकार-जिहासया । गाँडस्त्यजनु वा गाधामन्या वास्तु सरस्वती ॥ $\times \times \times \dots$

[†] ललक्लकारया जिहां जर्जरस्काररेकया। गिरा भुजंगाः पूज्यन्ते काव्य-भन्यियो न तु ॥ काव्यमीमांसा। ७।

वर्त्तन उत्पन्न करनेवाला सबसे बड़ा कारण यही अशक्ति अथवा प्रमाद-जन्य उचारण है।

इस देश में उच्चारण की व्यवस्थित रखने का उद्योग बहुत दिनों से होता आया है। वेद के छः ग्रंगों में शिचा प्रधान ग्रंग है। पाणिनि ग्रादि मुनियों ने उच्चारणविषयक अपने श्रपने श्रमुभनें की पृथक् पृथक् शिचा दी है। शिचा वेद की नाक है*। उच्चारण ठीक नहीं हुआ तो समस्तना चाहिए कि वेद की नाक कट गई।

एक दिन पाणिनि भगवान् अपने आश्रम में विराजमान थे। उनके आसपास सभी जीव-जंतु सहज वैर भूलकर सुख से विचरते थे। अकस्मान् उनकी दृष्टि एक शेरनी पर पड़ी। वह अपनी दृष्टों में पकड़कर अपना बचा ले जा रही थी। बचा खूब प्रसन्न था। न वह गिरता था और न उसे दाँत ही तुभते थे। ऋषि निरीत्तण कर रहे थे, वोल उठे—वाह! क्या सफाई से बच्चे को उठाया है! क्या ही अच्छा हो यदि उचारण करनेवालं भी इसी शेरनी की तरह वर्षों को न तो काट खायँ और न मुँह से बिखर जाने दें।

श्रनुनासिक या गुन्ना की संस्कृत में रंग भी कहते हैं। स्वर के उच्चारण में रंगत लाने के लिये इसका उपयोग होता है। मुनि ने सूरत की किसी महिला की अपने ढंग से 'तकूँ' कहते सुना था, श्रतः अपनी शिचा में यह भी लिख गए कि रंग वेलिना तो वस सौराष्ट्रिका नारी से सीखना चाहिए !।

श्राजकल जिस प्रकार ग्रॅगरेजी के उच्चारण श्रीर स्वर-संचार (Accentuation) पर विशेष ध्यान दिया जाता है वेदपाठ में उससे किसी प्रकार कम ध्यान नहीं दिया जाता था। किसी प्रकार

[#] शिचा आर्थं तु वेदस्य x x x x । पा० शि० । ४२ ।

[†] ब्याब्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्रास्यां न च पीडयेत् । भीता पतनभेदास्यां तहृद् वर्णान् प्रयोजयेत् ॥ पाखिनिशिचा २४ ।

^{ः ‡} यथा सौराष्ट्रिका नारी तकँ इत्यिभभाषते । एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः... वही २६।

का अपपाठ उपेच शीय नहीं माना जाता था। हजारी वर्ष पहले एक वहं ब्रह्मजानी थे। धर्म तो माने। उन्हें प्रत्यत्त था। वे परा ग्रीर अपरा दोनों विद्याभ्री के पारगामी विद्वान थे। कोई ऐसा वेदितच्य विषय नहीं जो उन्हें विदित न हो, कोई ऐसा तत्त्व नहीं जिसकी उपलब्धि उन्हें न हुई हो। किंतु एक बात थी। वे यहानः तहानः के स्थान पर यर्वाणः वर्वाणः बोला करते थे। इस विकया कलाम के वे ऐसे आदी थे कि लोगों ने उनका नाम यर्जागः तर्जागः रख छोडा था। वचार इसके लिये बदनाम थे । हमारे कींस कालेज के परलोक गत प्रेफ्सेसर हरिचरण नर्मा (Prof. H. C. Norman) calculation को विचित्र ढंग से कालकुलेशन' कहा करते थे। अत: विद्यार्थि-मंडली में वे भी उसी नाम से प्रस्यात थे। उचारण में एक प्रश्नाद करनंशले को 'एकान्यिक', दो अग्रुद्धिवाले को द्वरन्यिक एवं एकादशान्यिक द्वादशान्यिक आदि कहते थे। पाश्चिनि ने इस प्रयोग (महावरे) के लिये दे। सूत्र पृथक ही रचे हैं । में स्वरसंचार की भूल केवल वक्ता की हीन श्रीर कवि की निश्किय बनाती है, पर प्राचीन काल में यहाँ तो वह प्राचीं पर का पड़ती था। बेचारा इंद्रशत्रु वृत्र पुराहितजी की इसी भूल से निर्मृल हो गया था। हमारी बेल्बी में भी स्वरसंचार का महत्त्व कुछ कम नहीं है। 'चला कइने पर हमारा मित्र चलने लगता है, पर चल' कहते ही उसकी त्योरी बदल जाती है। आज से प्रायः बाईस सी वर्ष पहले, पतंजलि देव को समय, यदि कोई विद्यार्थी उदात्त का अनुदात्त कर बैठता ता

[†] कर्माध्ययने वृत्तम्। अष्टाध्या० ४।४। ६३। श्रीर बह्वरपूर्वपदाह्रज् वही। ४।४। ६४।

चपत खाता था*। हाँ, प्रसंगात् एक वात याद था गई। काश्मीर के राजा जयापीड के महामंत्रों दासोदर गुप्त (सं० ८११–५४२ वै०) ने काशी के तत्कालीन वेदाध्यापकों की एक अच्छी मीठी चुटकी ली है। उन्होंने लिखा है कि काशी में नूपुरों की ऐसी मंकार होती है कि वेदाध्यापक शिष्यों की अशुद्धियाँ सुन नहीं पाते । चिलिए वेचारे विद्यार्थी चपत खाने से बचे !

उचारण में अशक्ति और प्रमाद के कारण ही परम पावन वैदिक भाषा बिगड़ते विगड़ते आज क्या की क्या हो गई! भर्न हिर ने निर्मुण क्लाओं को कोसते हुए देववाणी की इस दुर्दशा पर गरम आँसू बहाए हैं: शल्क का छिलका या छिकता वल्मीक का बाँबी या विमाद, मनीषा कामंशा, विद्युत का बैजा, अविधवात्व का अहिवात, तोक का खोका (बं०) दुर्या (बै०) का देरा, सपर्य (बै० पृजा करना) का सपरना (बुंदेल० नहाना), पराके (बै० दूर) का फरके (पूर्वी० अलग), प्रष्ठ का बिड़िया और संज्ञा का सान आदि किसने किया? वैदिक भाषा अति प्राचीन है। बहुत से परिवर्तन भुगत चुकी है। उसे छोड़िए। अभी कल की आई अँगरेजी इस प्रकार बदल चली है कि बड़े बड़े विद्वान मूलान्वेषण में गीते खा जाते हैं। 'लिबड़ी बरताना' लेकर भागे, सब बोलते हैं; पर यह नहीं जानते कि यह लिबड़ी बरताना Livery Baton का बेटा है।

यदि उच्चारण की भ्रष्टता रोकने के उपाय न होते रहें तो कोई भाषा अपनी पूर्ण आयु न भोग सके। बीच ही में लोग उसका अंगभंग कर डालें। जिस भाषा में असवर्ण-संयोग अधिक होगा

एवं हि दृश्यते लोके—य उदात्ते कत्तं व्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपा ध्यायस्तस्मे चपेटां ददाति अन्यत्वं करोपीति । वृद्धिरादेच १।१।१ का भाष्य ।

[†] यत्र च रमखीभूपखरवबधिरितसकछिदङ्गमोभागे। शिष्याखामाचार्यैर्नावद्यं वायर्ते पठताम्॥ कुट्टनीमत। म।

[्]रै पाश्म्पर्याद्पञ्च शा निर्गु गोप्वभिधातृषु । प्रसिद्धिमागताः × × × वाक्यपदीय । १ । १११ । देवी वाग व्यवकीर्शेयमणकेरियभाविकः × ∨ ∨ ∨ वति । ००० ।

उसके विकत होते की अधिक आशंका रहेगी और उसकी विकति राक्षतं का प्रयस्त भी अधिक करना पहेता। किसी वर्ग के उच्चारण करने में कितना प्रयत्न करना पड़ता है इस का बीध निरंतर अभ्यास के ब्रावरण में दिया रहता है। पाणिनि मनि का मत है कि वर्णों-चचारण के पूर्व अंत:करण. संस्कार रूप से अपने में वर्तमान अधी में से कुछ की अपनी वृत्ति वृद्धि के द्वारा किसी प्रासंगिक विषय के ग्रनकल बनाकर उन्हें ग्रीभन्यक करने की उच्छा मन में उत्पन्न करता है । उस इच्छा की लेकर पन गरीर की अग्नि की छेडता है। कार्याचि समक्रकर बाच की प्रेरित करती है। ताप से स्फीत है कर बाय सुवी की श्रीर बहुती श्रीर उससे टकराकर लीटने के समय मख कं कंठ ताल जिहामल आदि स्थानों पर आधात करती है। तब कहीं वर्ध में हु से बाहर आते हैं *। यदि कहीं वे वर्ध भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चार्य होने पर संयुक्त हुए तो श्रीर त्राफत है। ऐतरेयारण्यक में वाणां श्रीर प्रामा का बहा चनिष्ठ संबंध बतलाया गया है । लिखा है--- ऋध्ययन तथा भाषण के समय प्राण वाणी में रहता है। बाणो उस समय प्राण की चाटती रहती है। चुप रहते और सोने के समय वाणी प्राथ में जीन रहती है प्राथ उस समय वाशों की चाटता रहता है में भला सीचिए ता ऐसे क्लेशसाध्य काम में कान यथाशक्य साकर्य न चाहेगा इसी नियं ता हरि-इचंद ने लिखा है— "सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो तो हो. पर जीभ विचारी की सताना नहीं अन्छा।"

इस उचारण-सौकर्य, मुखसुख अवना Euphony के आधार पर ही संधि-नियमें की सृष्टि हुई है। भाष्यकार पतंजिल की मुख-सुख

श्रात्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मना युंके विवच्या । मनः कायाधिमाहन्ति स प्रेरयति माहतस् । पा० शि० ६।

सोदीर्गो मूध्न्यभिहतो वन्त्रमापद्य मास्तः। वर्गाञ्जनयते x x x x वही १६। एवं नागेशभट्टकृत उसकी व्याख्या (शब्देन्द्रशेखर, संज्ञा प्रकरण)

^{ां} तद् यत्रैतद्धीने वा भाषते वा वाचि तदा प्राणो भवति । वाक् तदा प्राणां रेळिह । अध्ययत्र तृष्णीं वा भवति स्विपिति वा प्राणे तदा वाग् भवति । प्राणस्तदा वाचं रेळिह । ए० आर् ३ । ऽ । ६ । ऽ ४

का बड़ा ख्याल रहता है। जब किसी वर्ण की सार्थकता प्रकारांतर से नहीं दिखलाते तो यही कह दिया करते हैं कि अमुक वर्ण मुख-मुख के लिये हैं। मुख-मुख ही के लिये प्रसिद्ध निषेधार्थक In, pure के पहले Im हो जाता है और Cup+board कवर्ड उच्चारित होता है। आँगरेजी व्याकरण में चाहे इसके लिये नियम न हों; पर प्रधानत: वैज्ञानिक तुरी (कर्ष) में बुने गए हमारे पाणिनि वाबा के सूत्र यहाँ भी आ वॅथेंगे।*

स्वर ग्रीर व्यंजन के उच्चारण में कितने ग्रीर कैसे देाप होते हैं उनका विवेचन प्रातिशाख्यों में भली भाँति किया गया है। कुछ स्वर-देशों का उल्लेख पतंजलि देव ने ग्रपने महाभाष्य के प्रथम परपशाद्विक में भी किया है। जैसे—

संवृत, कल (उचित से अधिक मृदु), ध्मात (अधिक श्वास लंने के कारण हस्य भी दीर्घवत् लक्यमाण), एणीकृत (संदिग्ध, जैसे 'ओ है अथवा औ।'), अंयूकृत (व्यक्त होने पर भी ऐसा जान पड़े मानों मुँह में ही है), अर्धक (दीर्घ हस्ववत्), प्रस्त (जिह्वामूल में हो अवरुद्ध), निरस्त (निष्ठुर), प्रगीत (गाया हुआ सा), उपगीत (गाय हुए-से समीपवर्त्ती वर्ण से अभिभृत), क्विण्ण (काँपता-सा), रोमश (गंभीर), अविलंबित (वर्णांतर पर फैला हुआ सा)। शीनक ने अपने ऋक् प्रातिशाख्य में वर्णों के स्थान, प्रयत्न, गुण आदि का वर्णन करके उक्त अंथ के चतुईश पटल में स्वर और व्यंजन देखें का विस्तृत विवेचन किया है। उनमें से प्रत्येक देख का यहाँ निर्देश कर इस लेख का अधिक एक इंशी बनाना सुभे अभीष्ट नहीं। अतः कुछ ही का उल्लेख कर इस प्रसंग की समाप्त कर देने का विचार है। प्रायः लोग उत्स को उत्त, स्नान

[ः] नश्चापदान्तस्य कलि। म। ४। २४ श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। म। ४ म श्रीर कलां जशोऽन्ते। म। २। ३६।

को अस्तान, ऋषि को रुपि जैसा, ऐये: श्रीर वैयश्वस्य को अव्ये:, व्याश्वस्य (जैसे 'हैं' के हिमायती दृ वाले वैर को वयर श्रीर चार को चवर), श्रुन:शेप को श्रुन:श्येप (जैसे अपढ़ कभी कभी निद्या को निद्या), ज्येष्ठ को जेष्ठ, दीर्घायु को दीरिघायु, स्वस्तये को स्वस्तए, भुवना को भुग्रना, सिंह को सिंघ बोला करते हैं। शीनक के मत में ये सब महादोष हैं श्रुतएव वर्जनीय हैं।

इस प्रकार शुद्ध उच्चारण की उपादंयता और श्रशुद्ध उच्चारण की हेयता का निदर्शन हो चुका। जिस प्रकार लेख में अचरों की सुंदरता वाचक पर तत्काल अपना प्रभाव डालती है उसी प्रकार भाषण में उच्चारण की शुद्धता श्रोता की अनुकूल बना लेती है। अत: चाहे किसी भाषा का हो, उच्चारण यथाशक्य शुद्ध होना चाहिए।

यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे

शब्दान यथावद् व्यवहारकाले ।
 सोऽनंतमाप्रोति जयं परत्र
 वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः ॥

-महाभाष्य।

(१३) कविराज धोर्या श्रार उनका पत्रनदृत

[लेखक— श्री बलदेव उपाध्याय एम० ए०]

कीन ऐसा संस्कृतज्ञ होगा जिसने कालिदास के मेघदूत का नाम तुना हो। शब्दों की सुंदर ये।जना, अर्थों की मनारम कल्पना तथा मानवीय भावें। का सरस चित्रण, इन सब दृष्टियों से महाकृषि कालिदास की असर यों में यह खंडकाव्य अत्यंत मधुर तथा रमणीय समभा जाता प्राचीन काल में इस काव्य की बड़ी प्रसिद्धि थी। बहुत से । संस्कृत साहित्य भर में इसे ही अपनी रुचि के अनुसार प्रधान न दिया करते थे, जैसा कि 'मेथे माथे गतं वयः' इस प्रसिद्ध तोचनात्मक वाक्य से स्पष्टतया ज्ञात होता है। कालिदास के तर होनेवाले कवियों की यह काव्य इतना भाया, इसने उनके य में ऐसा घर कर लिया कि उसके विषय तथा शैली का अनु-॥ अनेक प्रसिद्ध परवर्ती कवियों ने किया है। इन काव्यों की -काव्य' अथवा 'संदेश-काव्य' नाम दिया गया है, क्यांकि कालि-की इस ग्रमर कृति को ग्रनुरूप इन सब लोगों ने इन काव्यों ायु, इंस, चातक, को किल ब्रादि निर्जीय तथा सर्जीय वस्तुओं ारा किसी प्रियतम के पास सँदेसा भिजवाया है। सँदेसा भेज-ं के कारण इस काव्यसमूह का नाम 'संदेश-काव्य' पड़गया है। ृत साहित्य का यह काव्यसमूह अपना एक विशेष आदरणीय न रखता है। इस 'सेदेश-काव्य' में, जहाँ तक इतिहास से अब पता चलता है, सबसे पहला भ्यान 'पवनदूत' को दिया जाता श्राज हम इसी सुंदर 'पवनदृत' तथा इसके रचयिता कविराज ों के विषय में संचेप में कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सबसे पहले महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अपनी ृत हस्तिलिखित पुस्तकों की रिपोर्ट की पहली जिल्द में 'पवनद्त'

की स्थिति के विषय में सूचना दी। अनंतर १-६०५ में श्रीमनोमोहन चक्रवर्ती ने वंगाल की एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका में 'पवनद्त' का सर्वप्रथम संस्करण निकाला। परंतु केवल पवनदृत के संस्करण एक ही हस्तिल्खित प्रति के प्राधार पर होने से इस संस्करण में बहुत कुछ संदिग्ध ग्रंश विद्यमान थे जिनके संशोधन का उपाय न होने से ये अगत्या स्वीकृत कर लिए गए थे। हाल में ही कलकत्ते की संस्कृत साहित्य परिषद् ने इस खंड काव्य का एक शुद्ध तथा सुंदर संस्करण निकालकर संस्कृत साहित के प्रेमियों का वड़ा उपकार किया है। तीन इस्तल्लिखत प्रतियों के श्राघार पर यह संस्करण तैयार किया गया है; श्रतएव पहले संस्क-रण की अपेचा यह संस्करण अनेक अंशों में विशुद्ध तथा उपाइंच है। मनोमोइन चक्रवर्ती के संस्करण का, सोसायटी की पत्रिका में प्रकाशित होने के कारण, सुलभ प्रचार नहीं था। केवल जानकारी की छोड़कर सर्वसाधारण को इसं देखने का अवसर बहुत ही कम प्राप्त था। इस ग्रभाव की पृर्ति कर संस्कृत-परिषद् ने काव्य प्रेमियां पर बड़ा भारी अनुप्रह किया है श्रीर उसके लिये वह हमारे सादर धन्य-बाद का पात्र है। इसी परिषद्वाले संस्करण से इस लेख में आगे चलकर श्लोक उढ़ृत किए जायँगे तथा यथावकाश इसी संस्क-रण का स्थान स्थान पर निर्देश मिलंगा।

'पवनदूत' को रचियता का नाम सूक्ति प्रंथों तथा इस काव्य की प्रतियों में भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। कहीं उनका नाम 'धूयी' है, तो कहीं 'धेर्यी'। कहीं 'धेर्यी'। कहीं 'धेर्यी' पाया जाता है तो कहीं 'धेर्यीक'। इन सब में इन्हों को समसामयिक महाकिव जयदेव को गीतगीविंद के अनुसार 'धेर्यी' नाम ही प्रायः चुन लिया गया है और इसी नाम से इस किव की प्रसिद्धि भी है। अन्य नाम इसी को संस्कृत अथवा विकृत रूप माने जा सकते हैं। इस महाकिव के समय का निरूप्य आभ्यंतर तथा बाह्य साधनों की सहायता से बड़ी सरलता के

साथ किया जा सकता है। आंतरिक सावनों से निश्चित किए गए सिद्धांत की ही, बाह्य सामग्रे। की सहायता से, यथेष्ट पुष्टि होती है। दोनों में किसी प्रकार की विषमता लचित नहीं होती।

'पत्रनहूत' के अंत के श्लोकों में किन ने अपना कुछ व्यक्तिगत परिचय दिया है। किन अपने निषय में कहता है—

दंतिव्यूहं कनकलिकां चामरं हैमदंडम् यो गै।डेंद्रादल्यसत कविद्यासूतां चक्रवर्ती।

श्रीधार्याकः सकत्रसिकशीतिहेतार्मनस्वी

काव्यं सारस्वतमिव महामंत्रमेतज्ञगाद ॥

(पवनदूत, ऋो० १०१.)

इस पद्य सं स्पष्ट प्रतीत होता है कि धोयी किवयों में चक्रवर्ती के समान उन्नत स्थान रखते थे तथा गै। इस देश (बंगाल) के किसी राजा से इन्होंने अनेक हाथी, चामर आदि बहुमृल्य वस्तुएँ पारितोषिक के रूप में पाई थीं। इस 'गै। डेंद्र' का वर्णन तथा नाम-निर्देश भी इस काव्य के प्रारंभ में ही किया गया है। पवनदूत के दूसरे रलोक में 'चां णिपाल लच्मण' का नाम दिया गया है, जिससे स्पष्ट विदित होता है कि धोयी किव बंगाल के अंतिम विद्या-प्रेमी नरेश श्रीलच्मण सेन के आश्रय में थे।

इस सिद्धांत की पृष्टि बाह्य परीचा से भी उचित मात्रा में की जा सकती है। लक्ष्मण सेन की सभा में पांच प्रसिद्ध पंडित थे जे। उनकी समिति के पंचरत्न थे। इनके नाम थे हैं—

गंतवर्धनश्च शरायो जयदेव उमापतिः। कविराजश्च रत्नानि समितौ लच्मायस्य तु॥

इस पद्य में 'कविराज' से अभिप्राय हमारे चरितनायक धोयी से ही है। पवनदूत की पुष्पिका—श्रीधोयीकविराजविरचितं पवन-दूताख्यं काव्यं समाप्तम — में किव ने अपने की 'कविराज' कहा है। उपर उद्धृत रह्योक के 'कविद्मामृतां चक्रवर्ती' के द्वारा भी इसी नाम की श्रोर निस्संदिग्ध संकत है। धोयी के समसामयिक जयदेव ने अपने गीतागाविंद में 'श्रुतिथरा धायी कविद्मापितः' लिखा है जिसमें इनकी 'कविराज' उपाधि की सूचना स्पष्टाचरों में उपलब्ध होती है। सारांश यह है कि जयदेव के उल्लेख तथा उपरवाले रिलोक के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये लदमण सेन की समिति के पंचरकों में से एक उज्जवल रक्ष थे। लदमण सेन की समिति के पंचरकों में से एक उज्जवल रक्ष थे। लदमण सेन का राज्यकाल बारहवीं सदी का अंतिम भाग था। अतः धोयी किव का काल द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध था, यह निश्चित सिद्धांत समभा जाना चाहिए। जान पड़ता है कि धोयी की कीर्ति शीव्र हो चारों ग्रेगर व्याप्त हो गई थी; क्योंकि ११२७ संवत् (१२०५ ईस्वी) में लिखे गए 'सदुक्तिकणीमृत' नामक प्रसिद्ध सूक्ति ग्रंथ में इनके बहुत से सुंदर पद्य उद्धृत किए गए हैं। अतः इससे भी पूर्व सिद्धांत की ही पुष्ट होती है। सारांश यह है कि कविराज* धोयी बंगाल के राजा लदमण सेन की सभा के पंडित थे श्रीर वारहवीं शताब्दी के ग्रीतम भाग में विद्यमान थे।

धोयी की समग्र रचनात्रों का पता नहीं चलता। 'पवनदूत' ही उनकी ग्रमर कीर्ति का एक मात्र स्तंभ है। किन ने इस काव्य को अपनी बृद्धावस्था में लिखा था, ऐसा प्रतीत होता है; क्योंकि ग्रंथ

^{* &#}x27;राघवपांडवीय' नामक काव्य के रचियता का भी नाम 'किवराज' था। इनका हमारे चिरतनायक के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं; विभिन्न प्रांतों में दूसरे राजाओं की संरचकता में रहनेवाले थे। राघवपांडवीय के कर्ता दृतिए के कादंव वंशी नरेश कामदेव की सभा में थे। ग्रंथ (१.१३) में किव ने श्रपने श्राश्रयदाता राजा कामदेव की प्रशंसा की है तथा पुष्पिका में श्रपने ग्रंथ की राजा के द्वारा प्रेत्साहित किए जाने पर जिस्ते जाने की बात कही हैं। डाकृर फ्लीट के कथनानुसार राजा कामदेव १२ वीं शताव्दी के श्रंतिम भाग तथा १३ वीं के श्रारंभ में विद्यमान थे। श्रतः राघवपांडवीय भी छगभग १२०० ईस्त्री के श्रासपास जिखा गया था। डाकृर मेक्डान्छ ने जिखा है (देखिए History of Sanskrit Literature ए० ३३१) कि कविराज ने ५०० ईस्त्री में श्रपना राघवपांडवीय बनाया। यह बितांत श्रशुद्ध है। श्रतः राघवपांडवीय वाले कविराज प्रवन्द्त के कर्ता कविराज घोषी से भिन्न तथा कुछ पीछे के ठहरते हैं।

के ग्रंतिम श्लोक से में किन ने ब्रह्मभ्यास में दिन निताने की अपनी उत्कट ग्रमिलापा प्रकट की है। 'वाक्संदर्भाः कितिचिदमृतस्य दिनो निर्मिताश्च' इससे ग्रन्य सरस रचना की श्रोर किन का संकेत जान पड़ता है। परंतु श्रभी तक पवनदूत को छोड़कर धोयी का कोई ग्रन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है। केवल पीछे के सूक्ति-ग्रंथों में इनकी श्रनेक सूक्तियाँ संरचित हैं। ये किसी कान्य-ग्रंथ से चुनी गई हो सकती हैं, परंतु इस विषय में सिद्धांत रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

जिस समय में धोयी ने अपना काव्य बनाया, वह काल संस्कृत साहित्य के लिये—विशेषतः बंगाल के संस्कृत साहित्य के लिये—अत्यंत महत्त्व का था। राजा ल्रन्सण समसामयिक किये सेन उंस समय राज्य कर रहे थे। सेनवंशी शोर पंडित राजाश्रों में ऐसा विद्याप्रेमी नरेश शायद ही कोई हुआ हो। राजा खयं सरस्वती के उपासक थे। इनकी अनेक सूक्तियाँ 'सदुक्तिकर्यामृत' में संगृहीत की गई हैं। इनकी सभा में पंडितें तथा कियों का खासा जमध्य था। इनकी समिति के पंच-रहों का नाम उपर दिया गया है। जयहेंव ने भी अपने गीत-गोविंद में इन पाँचें कियों के नाम तथा उनके काव्य की विशेष-

कीर्तिर्लब्धा सदिस विदुषां शीतल्लचौिणपाला
वाक्संदर्भाः कितिचिदमृतस्यंदिना निर्मिताश्च।
तीरे संप्रत्यमरसितः कापि शैलोपकंठे
विद्यास्यासे प्रयतमनसा नेतुमीहे दिनानि॥
(पवनदृत, १०४)

[†] वाचः पछवयत्युमापितधरः संदर्भशुद्धं गिरां जानीते जयदेव एव शरणः रछाच्ये। दुरूहद्भुतेः । श्रः गारोत्तरसत्प्रमेयवचनेराचार्यगावर्धनस्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरे। धोयी कविक्ष्मापितः ॥
(गीतगो० १. ४.)

ताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इनमें उसापतिधर* उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, जितने वे होने चाहिएँ। इनके बहुत से श्लोक 'सदुक्तिकर्णामृत' में चुनकर रखे गए हैं जिनसे वाक्य की पल्लवित करने की इनकी कना का पूरा आभास मिलता है। कहा जाता है कि इन्होंने 'चंद्रच्डचरित' नामक कान्य लिखा था जिसके पुरस्कार में चाणक्यचंद्र नामक राजा ने सैकड़ों गाँव तथा लाखें रुपए इन्हें दिए थे। एक श्लोक में प्रथ का नाम-निर्देश मिला है: परंत शंयकार का नाम न होने से इसके विषय में ठीक नहीं कहा जा सकता। उमापतिधर की केवल उपलब्ध रचना विजयसेन राजा का देवपारावाला शिलाशेख है। इसमें विजयसेन की प्रशस्त प्रशस्ति है। जयदेव के अलौकिक गीतिकाव्य की कीन नहीं जानता । वह तो संस्कृत भाषा की मधुरिमा का चूड़ांत निदर्शन है—संस्कृत साहित्य का एक चमकीला स्वर्गीय हीरा है। शर्ग ने कविता लिखने के ध्वतिरिक्त व्याकरण का एक अनुपम मंथ बनाया है जिसमें समस्त अवाणिनीय प्रयोगों की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से ही यथाविधि की गई है। इस मंग का नाम 'दुर्घटवृत्ति' है। म्राचार्य गावर्धन की सरस शृंगार-मयी कविता का उत्कृष्ट नमूना उनकी 'ब्रायीसप्तशती' है जिसमें सात सी अपर्यात्रीं में भिन्न भिन्न विषयों पर मने। हर कविता की गई है। कवि-इमापति धायी तो इस प्रवंध के नायक ही हैं। जयदेव ने इन्हें 'श्रुतिधर' कहा है जिससे इनकी अलैकिक स्मरण शक्ति का आभास मिलता है।

 [&]quot;पारिजातहरण" के रचयिता उमापित किव मैथिल थे तथा १४वीं
 शतान्दी के रहनेवाले थे। 'उमापितघर' से वे सर्वथा भिन्न थे। देखिए
 'पारिजातहरण' पर मेरा लेख; माधुरी पूर्ण संख्या २४।

[†] निष्पन्ने सित चंद्रचूडचरिते तत्तन्तृपप्रिक्रया-जातैः साध मरातिराजकशिरोरत्नांजलीनां त्रयम् । तष्तस्वर्षशतानि विंशति शतीरूप्यस्य छत्तत्रयं ग्रामाणां शतमंतरंगकवये चाणक्यचंद्रो ददौ ॥

जयदेव के पूर्वोक्त श्लोक की व्याख्या करते समय राग्रा कुंभ ने 'श्रुतिधर' को एक नवीन किव वतलाया है । परंतु यह बात ठीक नहीं जँवती । जयदेव ने धोयी किवराज ही के लिये 'श्रुतिधर' शब्द का प्रयोग किया है । शंकर मिश्र ने गीतगीविंद की अपनी रसमंजरी नामक टीका में पृत्रोक्त पद्य की व्याख्या करते समय धोयी के लिये ही श्रुतिधर शब्द के प्रयुक्त होने की बात लिखी है । सदुक्तिकणीमृत में धोयी किव का 'दंतिव्यृहं कनकलिकां' बाला श्लोक उद्धृत किया गया है जिसका उत्तराई पवनदून में दिए गए पाठ से सर्वथा भिन्न है । पद्य का उत्तराई इस प्रकार है—

ख्याते। यरच श्रुतियरतया विक्रमादित्यगाष्टी-विद्याभर्तुः खल्ल वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम्

इस पद्यांश में किन ने अपनी ओर संकेत करते हुए अपने की श्रुतिघर दोने से ख्याति प्राप्त करनेत्राला कहा है। इसे जयदेन के 'श्रुतिघर' शब्द की मानो व्याख्या ही समभना चाहिए। सारांश यह है कि 'श्रुतिघर' को घोयी का ही निशेषण समभना चाहिए। केनल राणा कुंभ के कथन पर लदमण सेन की सभा में एक ननीन किन की करना करना, कम से कम अब तक उपलब्ध साधनों के आधार पर, सर्वथा अनुचित प्रतीत है।ता हैं

इस कविपंचक के अतिरिक्त ईशान, पशुपति तथा हलायुध— इन तीनों प्रसिद्ध भाइयों ने लच्मग्रासेन की सभा की शोधा बढ़ाई थी। इन लोगों ने कर्मकांड विषयक अनेक शंशें की रचना की है।

^{*} इति षट् पंडितास्तस्य राज्ञो छक्ष्मणसेनस्य प्रसिद्धा इति रूढ़िः । श्रुति-धरनामा कविर्विश्रुतो विख्यातः स तु तस्य गुणैरेव प्रसिद्धः ।

[†] भोयीनामा कविराजः श्रुतिधरः श्रुतिः श्रवणं तन्मात्रादेव प्रंथप्राही।
—गी० गो० ए० १।

^{‡ &#}x27;श्रुतधर' नाम के किन की कुछ सूक्तियां सुभाषिनाविल तथा शाई-धरपद्धति में मिलती हैं। श्रुतधर श्रीर श्रुतिधर धीयी एक ये या भिन्न, यह ठीक नहीं कहा जा सकता।

इनकी रचनाओं को आज भी बंगाल में महत्त्व प्राप्त है तथा ये प्रामा-ग्रिक मानी जाती हैं।

पुरुषोत्तमदेव का भी यही समय है.! इन्होंने पाश्चिनीय अष्टा-ध्यायी के वैदिक सुत्रों को छोड़कर अन्य सूत्रों पर एक सुंदर वृत्ति लिखी है जो 'भाषावृत्ति' कहलाती है। यह वृत्ति भी राजा लहमण सेन की आज्ञा से ही संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिये बनाई गई थी।*

संचेप में यही कहा जा सकता है कि वंगाल के सेनवंशी राजाओं में लच्मण सेन का राज्यकाल संस्कृतसाहित्य के लिये अत्यंत महत्व-पूर्ण था। इसी काल में हमारे चरितनायक घोयी हुए थे। लच्मण सेन की अभिजनभूयिष्ठा परिषद् में भी इनके सम्मानित होने से इनके गैरित तथा महत्ता का अनुमान सहज हो में किया जा सकता है।

पवनदूत की कथा बहुत ही सीधी साही है। लिखा है कि

'भुवन-विजय' करते करते राजा लहमण सेन मलयाचल तक जा

पहुँचे। वहाँ 'कुवलयवती' नामक गंधर्वकन्या

कथा तथा महत्त्व

उनके अलीकिक रूप को देखकर मुग्ध हो गई।

राजा के अपने देश लीट आने पर वह बहुत दु:खित हुई और राजा
के पास अपना संदेशा भेजने के लिये उसने पवन को भेजा। इसी
कारण इसे 'पवनदूत' नाम दिया गया है। पवन के जाने के लिये
कुवलयवती ने मार्ग का वर्णन किया है। पांड्य (देश), उरगपुर,
ताम्पर्णी (नदी), सेतु, कांची (पुरी), सुबला (नदी), कांबेरी
(नदी), माल्यवान (पर्वत), पंचासर (तालाव), किलाग (देश)
इन सबों को पारकर पवन को 'विजयपुर' नामक राजधानी के पास
जाने के लिये कहा जाता है। अयं में सब मिलाकर १०४ श्लोक हैं।

इस काव्य के भौगोलिक वर्णन के आधार पर १२ वीं सदी के भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है परंतु इस विषय

वैदिकप्रयोगानिर्धिना छक्ष्मसासेनस्य राज्ञ आज्ञ्या प्रकृते कर्मिश्च प्रस-जन् वृत्तेर्छं घुतायां हेतुमाह ।—भाषावृत्ति ।

में प्रंथ का विशेष महत्त्व नहीं है। विशेष महत्त्व इसका है लह्मण सेन के 'भुवनविजय' की ऐतिहासिक घटना पर! लह्मण सेन के अब तक उपलब्ध शिलालेखें से यह नहीं पता चलता कि इन्होंने दिचिण देश पर भी विजय प्राप्त की थो। परंतु इस काव्य से उनके दिग्विजय-प्रसंग में दिचिण जाने की घटना जानी जाती है। समकालीन किव के द्वारा वर्णन की गई इस घटना में कुछ तथ्य अवस्य होगा।

कालिहास के मेयहूत की भाँति पवनदृत की रचना मंदाकांता छंद में की गई है। धोयों को किवराज की उपाधि मिली थीं। इस उपाधि के छै।चित्य या अनौचित्य पर वालोचना विचार किए ही हम कह सकते हैं कि इनकी उपलब्ध रचनाओं से किसी विशेष किव-प्रतिभा की व्यंजना नहीं होती। पवनदृत के श्लोकों में प्रसादगुष यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होता है। किवता सरल है—किवता का प्रवाह स्वाभाविक ढंग से बह रहा है। शब्द साफ सुथरे हैं। वाक्यविन्यास मनो-रम है। भाव भी यत्र तत्र सुंदर हैं—नवीनता से भरे हैं। इन सब बातों पर विचार करने से यही परिषाम निकलता है कि घोषी का काव्य कालिहास के मेघ के समान सर्वोग रमणीय न होने पर भी किवता के गुबों से खाली नहीं है। कुछ उदाहरणों से पवन-दृत की विशेषता सहज में ही जानी जा सकेगी।

किव कुवलयवती की विरहजन्य क्रशता का वर्धन कर रहा है—
मुष्टियाह्य किमिप विधिना कुर्वता मध्यभागं
मन्ये बाला कुसुमधनुषो निर्मिता कार्सुकाय।
राजन्तुच्चैर्विरहजनितचामभावं वहंती
जाता संप्रतहह सुतनुः सा च मौर्वीलतेव।।
—(६६)

भावार्थ—हे राजन, ब्रह्मा ने ते। स्वयं उसकी कमर की बहुत पत्रजीवनायाहै। उसका मध्यभाग इतना पत्रजा है कि मुट्टी में पकड़ा जा सकता है—वह मुष्टिमेय है। जान पड़ता है कि पुष्पधन्वा कामदेव के धनुष के लिये यह नायिका बनाई गई थी परंतु आज वह विरह-दु:ख के कारण बहुत ही छश हो गई है—इतनी पतली हो गई है कि अब धनुष के अनुक्प न रह गई। हाँ उसकी डोरी का जुल कुछ काम कर सकती है।

वियोग-वर्णन का एक दूसरा उदाहरण लीजिए—
सारंगाच्या जनयति न यद् भस्मसादंगकानि
त्वद्विश्लेषे स्मरहृतवहः श्वाससंधुचितोऽपि।
जाने तस्याः स खल्ल नयनद्रोणिवारां प्रभावे।
यद्वा शश्वन्तृप तव मनोवर्तिनः शीतलस्य।।
——(७५)

भावार्ध—हे राजन, तुम्हारं वियोग में कामरूपी स्राप्त की पवन से संधुचित होने पर भी—साँस की हवा से धौंके जाने पर भी—उस मृगनयनी के कोमल स्रंगों को जलाकर राख नहीं बना रहा है। इसमें केवल दो ही कारण दिखाई पढ़ते हैं। वह लगातार रो रही है। उसकी आँखों से अनवरत आँसू की धारा वह रही है। उसकी आँखें भी बड़ी सुंदर द्रोणि (पानी उलीचने के लिये पात्र-विशेष) की भाँति हैं। बस, लगातार आँखों की इस अश्रधारा के कारण ही उसका शरीर जलता नहीं । अथवा तुम्हारी शीतल मूर्ति उसके हृदय में बैठी हुई है। काम कितना भी जलाना चाहे वह जला नहीं सकता। उसके हृदय में वास करनेवाली तुम्हारी मूर्ति सदा उसे शीतल वनाए हुए है। इन्हीं कारणों से वह अब तक बची

दरविगिबतदूर्वादुर्वेष्ठान्यंगकानि ग्रह्मपयति न यदस्याः श्वासजन्मा हुताशः । स खबु सुभग मन्ये बीचनद्वंद्ववारा-मविरतपदुधारावाहिनीनां प्रभावः॥

भ्रोयी का इसी भाव से मिलता जुलता एक श्रन्य पद्य 'सदुक्तिकर्णामृत'
 में दिया गया है—

चली आ रही है। इस श्लोक में वियोगावस्था की ज्वाला तथा अशु के अनवरत प्रवाह की बहुत ही अच्छी व्यंजना की गई है। कवि ने एक साधारण बात को विलचना ढंग से लिखा है।

पवनदृत में मेबदूत की समानार्थक अनेक उक्तियाँ मिलती हैं—
बहुत से श्लोकों में भाव-साम्य मिलता है। मेबदूत में कविकुलगुरु
कालिदास की लोकोत्तरशायिनी प्रतिभा का
सेवर विकास मिलता है। इतने सुंदर और
कोमल भाव हैं कि उसी विषय पर लिखनेवाले परवर्ती कवियों के काव्यों
पर उनका प्रभाव विना पड़े रही नहीं सकता। हुआ भी है बहुत कुछ
ऐसा ही। थायी के उपर कालिदास का खुब प्रभाव पड़ा था।
पवनदृत की सरसरी तौर पर पढ़नेवालो पाठकों के भी यह बात ध्यान
में आए विना नहीं रह सकती। मेबदूत के मनोरम भावों तक ही
यह समानता परिमित नहीं है बल्कि शब्दों तक भी पहुँची हुई
है। कुछ उदाहरखों से यह बात स्पष्टतः दिखाई जा सकती है—

(१) हित्वा कांचीमविनयवती भुक्तरोधोनिकुंजाम्।

(प० द० १५)

स्थित्वा तस्मिन् वनवरवधूभुक्तकुंजे मुहूर्तम्।

(में बू १.१६)

(२) संसर्पतीं प्रकृतिकृटिनां दर्शितावर्तचकाम्।

(प० द० ३४)

संसर्पत्याः स्विखितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः।

(मे० दू० १.२€)

(३) श्रासाद्यातः कमिप समयं सीम्य वक्तुं विविक्ते, देवं नीचैर्विनयचतुरः कामिनं प्रक्रमेशाः।

(प० द् ० ६१)

विगुद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाचे वक्तुं धीरस्तिनतवचनौर्मानिनों प्रक्रमेथाः।

(मे दू० २.३७)

कविराज घोयी के काव्य का यही संचिप्त परिचय है। इस संचिप्त वर्शन से ही पाठक घोयी की मनोरम काव्य-कला का परिचय पा चुके होंगे। ग्रंत में इस सरस दूत-काव्य के सर्वत्र प्रचार तथा मंगलमय दीर्घ जीवन के लिये घोयी के ही शब्दों में ग्राशा रखते हुए यह लेख समाप्त किया जाता है—

यावच्छंभुर्वहति गिरिजासंविभक्तं शरीरं यावज्जैत्रं कलयति वतुः कौसुमं पुष्पकेतुः। यावद्राधारमणतुरुणीकेलिसाची कदंब-स्तावज्ञीयात् कविनरपतेरेष वाचां विलासः॥

(१४) करहिया की रायसी

[लेखक-भी उपेंड्शरण शर्मा]

इस ''करहिया रायसी।' में करहिया के परमार और इतिहास-प्रसिद्ध महाराज सूरजमल जाट के पुत्र महाराज जवाहरसिंह भरत-पुर-नरेश के युद्ध का वर्णन है। इतिहास श्रीर लेखें तथा पुरानी कविता श्रीर सच्ची किंत्रदंतियां से - जो कुछ उपलब्ध हैं उनके श्राधार पर— दोनों राजवंशों का परिचय ग्रीर इस युद्ध का कारणा वर्णन भरतपुर के राजवंश का इतिहास महाराज बदनसिंह सं मिलता है श्रीर उन्हों ने स्वयं राजगढ प्राप्त किया था। इनके पुत्र स्रजमल बड़े प्रतापी हुए जो संवत् १८१८ में पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में सम्मिलित थे, जिन्होंने दिखो में शाही खजाने की लूट की थी श्रीर जो पुष्कर चेत्र में राजपूर्तों से लड़े थे। किंतु पुष्कर में उनके पुत्र जवाहरसिंह की पराजय हुई थी, जिसके प्रमाग में राजपूताने की यह किंवदंती विख्यात है कि ''बल घट गया पुष्कर नहाए से।'' जवाहर-सिंह के वंश में आज तक भरतपुर का राज चला आता है। महा-राज जशहरसिंह की प्रशंसा ''जाटवीर'' साप्ताहिक पत्र में, जिसका प्रकाशन आगरे से होता है, निकल चुकी है। परमारी के इतिहास की खोज से दे। स्थान परमारों के मुख्य मिलते हैं--- प्रावृ श्रीर मालवा। इस प्रमाण में भी यह दे हा विख्यात है-"'पिरशी बढा पमार पिरथी परमारा तथी । एक उजीबी धार दुजो आबू वैसबौंं । करहिया के परमार मालवा राजवंश के परमार हैं। इसी से गुलाव कवि चतुर्वेदी ने इस रायसे में इनकी उपाधि "धारा-धनी" लिखी है। यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि महाराज जवाहरसिंह के समय में जाट वंश मध्याह काल के मार्तड के समान या श्रीर परमार वंश अनेक घरेलू युद्ध लड़ते लड़ते, अंत में यवने द्वारा, अस्त हो चुका था। किंत राज्य के साथ चात्र धर्म का अस्त नहीं हुआ था। यो तो

वर्तमान समय में जितने चित्रय वंश हैं उन सभी के पूर्वज वीर. उदार, विद्वान श्रीर गुण्याही थे। किंतु भारत के प्राचीन राजवंश-राजपताने का इतिहास-नवसाहसांक प्रभृति कतिपय संस्कृत मंथ. शिकालंख श्रीर ताम्रपत्रादि से यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि मालवा की प्रमार शाखा के अधिकांश महाराजा वीरता और उदारता के साथ साथ सरस्वती के भी पूर्ण कृपाभाजन रहे हैं। कदाचित् ही कोई ऐसा विद्वान हो जो मुंज, भाज श्रीर जगदेव की कीर्ति से परिचित न हो। इन्हीं प्रसिद्ध महाराजा भोज से आठवीं पीढ़ी में महाकुमार हरिश्चंद्र वर्मा के पुत्र महाराजा देवपालदेव. विक्रमी तेरहवीं शताब्दी के ग्रंत में. धार के सिंहासन पर बैठे। महाराज देवपाल देव के समय ग्वालियर का किला मालवा राज्य के श्रंतर्गत श्रा गया था। महाराज देवपालदेव ने ग्रपने लघु भ्राता महाकुमार पुण्यपालुदेव को पद्मावती (वर्तमान पवाँय) का प्रांत जागीर में दिया था। यह ग्वालियर से ३६ मील के लगभग सिंध धीर पारवती (सिंधु व पारा) नदियों के संगम पर इस समय भी ग्वालियर राज्य के ग्रंतर्गत है। वहाँ महाकुमार पुण्यपालदेव के बनवाए हुए किले और निदयों के घाटों का अभ्नावशेष इस समय भी विद्यमान है। महाकुमार पुन्यपालदेव के तीन पुत्र हुए-ज्येष्ठ शंकरसद्दाय, मध्यम रहसहाय थ्रीर किनष्ठ जैत्रसिंह। रहन-सहाय को बंरछा की जागीर दी गई थी। यह बेरछा संप्रति इतिया राज्य की सेवटा तहसील में सिंध नदी के दिच्या किनारे पर है। जैत्रसिंह (जयत) को कैस्वा जागीर मिली। यह कैस्वा पवाँय से ६ मील पश्चिम ग्वालियर राज्य में है। वर्तमान महाराजा छतरपुर कैरूवा की ही शास्त्र के परमार हैं। महाकुमार शंकरसहाय पवाँय की गद्दो पर रहे। पुण्यपाल के एक पुत्र और ये जिनको मयापुर की जागीर मिली। यह मयापुर तहसील पिछोर जिला नरवर में विध्या की वाटी में वालियर राज्य के ग्रंतर्गत है। इस शाख के परमार मयापुर के परमार कहलाते हैं। शंकरसहाय के पुत्र पूर्णमळ श्रीर उनके

डवरसिंह(ड्रॅगरराय) हए और उनके पुत्र कर्ण हए । कर्ण ने करेरा नाम का कसवा पर्वांच से २८ मील के लगभग दिचाए में 'महवर' (मधमती) नदी के किनारे बसाया और उसी की राजधानी का रूप दिया। ग्रंब करैरा भाँसी-शिवपरी रोड पर ग्वालियर राज्य की एक तहसील है। यहाँ परमारी का बनवाया हम्रा किला भी दटी फ़टी दशा में माजद है। कर्ण के तीन पत्र हए-ज्येष्ट जगमाल (जगमळ). द्वितीय मलसाव (मळसहाय) श्रीर तृतीय भात । जगमाल करैरा की गरी पर रहे । मलसाव को करैरा सं दस मील दिच्या में ठकरई का इलाका जागीर में मिला। संप्रति यह ठकरई खालियर राज्य की करेरा तहसील में है श्रीर उस पर महासहाय के वंश जी का श्रध-कार है। इस घराने के परमार तिहैया (तीसरे हिस्सावाले) नाम से विख्यात हैं। छोटे भान (भानु) को पाली पर्लीदा जागीर में दी गई। यह स्थान भाँसी से ६ मील के करीब पश्चिम, करैरा से १६ मील के लगभग पूर्व, फाँसी जिले में है। इस शाखा के परमार पल्हा (पाली के घर के) परमार कहे जाते हैं। जगमल के पुत्र दृल्हा राय हुए। शमसुद्दीन श्रवतमश के समय से मालवा राज्य पर यवनों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। इन आक्र-मखों से महाराजा देवपाल देव के पश्चातृ क्रमशः परमारी का बल चीय होता गया थ्रीर सुलवान अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा के परमार पीढियों से यवनों से लड़ते लड़ते अत्यंत जीर्य हो चुके थे. तथापि कुछ श्रंशों में मालवा पर परमारें। का राज्य बना रहा। परंतु महम्मद तगलक के समय में परमारी का राज्य मालवा से जाता रहा। मुहम्मद तुगलक ने संपूर्ण मालवा प्रदेश दिल्लो राज्य में मिला लिया श्रीर अजीज हिमार की वहां का सुबेदार नियुक्त किया। मालवे के अंतिम स्वतंत्र परमार महाराजा जयसिंह (चतुर्थ) थे। उस समय पद्मा-वती श्रीर करैरा शांत पर, करैरा गढ़ में रहकर, महाकुमार पुण्य-पालहेव के वंशज ऊपर लिखित द्रहाराय मालव साम्राज्य के सामंत की हैसियत से शासन करते थे। विक्रमीय संवत १४०० के

लगभग उन पर मुसलमानी फीज ने आक्रमण किया। दुल्हाराय ने बीरतापूर्वक यवनीं से युद्ध किया श्रीर उनकी प्रवलता देख वे जौहर व्रत धारण कर सक्दंव वीर गति की प्राप्त हुए। इस युद्ध से करेरा राज्य भी यवनों के अधिकार में आ गया। दल्हाराय के अत्यल्प-वयस्क राजकुमार शक्तिसिंह उस जौहर से बचे। इन्हें उनके सहायक मुडिया करी नामक प्राम में ले गए। शक्तिसिंह के वंशज परमार वंदेल खंड में जौंहरया नाम से प्रसिद्ध हैं। परमारों के कतिपय ठिकाने भ्रव भी करेरा तहसील में मुडिया कर्रा त्राम के आस पास ग्वालियर राज्य में हैं। शक्तिसिंह के पुत्र जुमारसिंह. उनके साहबराय श्रीर साहबराय के नंदसहाय. नंदस-हाय के तीन पुत्र हुए—यानसिंह, कनकसिंह और केशरीसिंह। इनमें थानसिंह के वंशज उदगमा के जागीरदार हैं और केशरीसिंह के वंश में विलारी, नै।नेर, जियनी इत्यादि के जागीरदार हैं। मध्यम कनकसिंह के हम्मीरसिंह हुए । हम्मीरसिंह के दे। पुत्र हुए-ज्येष्ठ खरगराय, कनिष्ठ कुंदनसिंह । कुंदनसिंह के वंशज हथलईवाले हैं। इन प्रतापी महाक्रमार खरगराय ने विक्रम सं० १६३२ ग्राश्विन शक्त ४ को कछवाहे वंश के महाराजा गजसिंह से ४७ हजार की श्राय का इलाका प्राप्त करके करहिया नाम का कसवा नरवर से १६ मील उत्तर विंध्या की घाटो में बसाया, जो अब भी उनके वंशजों के अधिकार में है। किंतु जब से नरवर राज्य महाराजा सेंधिया के अधिकार में आया है तब से करहिया के परमारों से वालियर सरकार ठीके के रूप में कुछ रुपया लेने लगी है। करहिया के परमारों ने ग्वालियर सरकार के अतिरिक्त बुंदेलखंड के महाराज, दतिया, चरलारी, बिजावर, खनियाधाना भ्रादि से भी जागीर श्रीर सम्मान पावा है। करहिया के पुराने शहरपनाह (कोट) का भग्नावशेष अब भी विद्यमान है। पहाड़ पर किलो का भग्नावशेष श्रीर नगरकोट की अवशिष्ट जीर्थ बुर्जें (गुल्म) प्राचीन वैभव की स्मृति दिला रही हैं। ईसवी सन् १८-६१, वि० सं० १ -६४८ में, यहाँ

की जनसंख्या ७१३२ थी। अपने पूर्वजों के सहरा इस ठिकाने के अधीश्वर भी ब्रह्मण्य (ब्राह्मण-भक्त), वीर और कवि-आअयदाता रहे हैं और यथाशक्ति अब भी हैं।

खरगराय से छठी पोड़ी के वंशजों से विक्रम सं० १८२४ भादें। बदी ६ शनैश्चर के दिन यह युद्ध भरतपुर के जाट महाराजा जवाहरसिंह से हुआ। करहिया का संबंध उस समय नरवर राज्य से था श्रीर नरवर के सिहासन पर कहवाई महाराजा रामसिह थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराजा जवाहरसिंह वडे वीर, साहसी श्रीर प्रतापी थे। उस समय उन्होंने बुंदेलुखंड श्रीर नरवर की विजय करने को निमित्त पयान किया और गापाचल (ग्वालियर) को उत्तर पूर्व दिचिय के ठिकानों श्रीर प्रदेश की जीतते हुए मगरीनी में श्राकर शिविर किया । कसवा मगरीनी नरवर से ४ मील उत्तर, करहिया से १२ मील दिच्या जिला नरवर राज्य ग्वालियर में है। इस युद्ध के उपक्रम का कारण यह सुना जाता है कि पिछोर के राव हंगीर जाट और करहिया के परमारों से, सिंध नदी के धूम घाट पर, विक्रमीय अठारहवीं शताब्दो की समाप्ति के लगभग युद्ध हुआ था और उस युद्ध में परमारों की विजय और राव हंमीर की पराजय हुई थी। उस घटना की कविता करहिया श्रीर श्रास-पास के राव (चारख) कवियों द्वारा अब भी कही जाती है, जिसमें का एक छंड निम्नलिखित है-

"धूम के बाट पै माची धमाधम लोश पै लोश गिरै घमसानी। धायल कैंऊ परे रन खेत में छारत नाद पुकारत पानी।। जीव लै राव इंमीर भगे तिज पालकी पाग निशान निशानी। मारि कें जट्ट करें दहवट्ट रहै। मुख मुच्छ पमारन पानी।।"

पिछोर जी० धाई० पी० रेलवे के डवरा स्टेशन से ७ मील के करीब जिला गिई राज्य ग्वालियर में एक तहसील है और वहाँ राव हैमीर का किला और उनके वंशजों की जागीर अब भी है। धूम घाट के युद्ध से आस-पास के जाट जागीरदार करहिया पर पूर्ण

क्रोधित थे। जब जवाहरसिंह का शिविर मगराैनी में हुआ तब उन सब ने जवाहरसिंह से करहिया की शिकायत की। जवाहरसिंह ने सवार द्वारा करहिया के परमारों की लिखा कि तुम बिला किसी बहाने के मगराैनी हाजिर आश्री। परमारों ने उत्तर में पाँच चेाट की बारूद श्रीर पाँच गोली भेजते हुए लिखा कि " आप जैसे वीर को यह उचित नहीं था कि यहाँ से मुख छिपाकर नरवर जा पहुँचे। करहिया नरवर राज्य का उत्तरीय मेरचा है। अतः प्रथम यहाँ का वीरोचित सत्कार खोद्धत करते जाइए।" इस पत्र से चुमित हो करहिया को ही जवाहरसिंह चल पड़े श्रीर जे। करहिया पर युद्ध हुआ उसी का इस रायसी में वर्णन है। लड़ाई का ऐसा प्रभाव पड़ा कि महाराजा जवाहरसिंह बुंदेलखंड श्रीर नरवर से न लड़ते हुए आगरे की ही लीट गए।

इस रायसी के रचियता गुलाब किव माथुर, चतुर्वेदी आँतरीनिवासी थे। यह युद्ध उनके समच हुआ था, और युद्ध के दस
मास पश्चात की स्वयं उनकी हस्तिलिखित प्रति से यह प्रति लिखी गई
है। यह प्रति किवजो के वंशज श्रीमान कवीश्वर पं० चतुर्भुजजी
वैद्य आँतरी के यहाँ सुरचित है। गुलाब किव की किवत्व-शिक्त
उनके रायसी से स्वयं विद्वान समभ सकते हैं। यह वही आँतरी है,
जहाँ महाराज वीरसिंह ओरछाधीश ने अब्बुल फजल का वध किया
था। ग्वालियर से भाँसी जाते हुए जी० आई० पी० रेलवे का यह
तीसरा स्टेशन है और यहाँ से १० मील के करीब दिच्या पश्चिम में
करिद्या है। इन परमारों का गोत्र विशिष्ठ है और इनके पुरोहित
भी विशिष्ठ गोत्रोय भार्गव ब्राह्मण हैं, जो प्रवाय के मिश्र कहलाते
हैं। ये वंशपरंपरा से स्मार्त शैव यजुर्वेदी हैं।

करहिया को रायसी

दोहा

कमल चरन असुभनि हरन, वंदै। सारद माय। कुपा करी जन दीन पै, कीजे सुमति सहाय॥ १॥

कवित्त

जाको वेद विदित विरंचि पुरहत सुर सेस सनकादि आदि वांधी वित्त चाउरे। सोई निज सुमति विचार के गुलाव कवि श्राठ याम श्रानँद विमल यश गाउ रे।। हुहै शुभ कारज कृपा की कीर हेरत ही विधन विलात होत पूरन प्रभाउ रे। ध्याउ तू सदा ही सुभ करन सदा के ताके देवी जु के चरन सरोज डर ल्याड रे।। २।। पूजे सेस सुमति सुवासर रजनि विधि पूरन प्रमान ते न आदि अंत पावही। होत उदय कारज जगत जग जे।गिन के संकट हरन इस भाति भाति ध्यावही ॥ वंदि जन पुन्य ते प्रवीन होत श्रवनी पै समन गुलाब चेति चर्न डर ल्यावही। सुर नर नाग मुनि विदित जहान माने देवनि के देव श्री गर्शेश जू की गावही।। ३।।

दोहा

सुमिरि उमासुत के चरन सारद को शिर नाय। कर जोरें विन्ती करी दीजे उक्ति बनाय॥४॥ जंग जोर जालिम जबर प्रगट करहिया-वार। तिनकी यश वरनन करी दीजे बुद्धि उदार॥५॥ दान खड्ग सन्मान की समरथ ही की रीति।
तिनको यश वरनन करें किय गुलाब की प्रीति। ६॥
किरिन कीर्ति इस दिश बड़ी किथीं चंद की जीति।
ग्रारि मारे पाले हितू रसना श्रमृत सीति॥ ७॥
किवत

दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्यपूरे पुरवारथ की सुकृती उदार है।
गावे कविराज यश पावे मन भायो तहाँ
वर्षा धर्म चार चारु सुंदर सुढार है।।
राजत करहिया में नीत के सदन सदा
पेषक प्रजा के प्रभुताई हुसयार है।

जंग श्ररबीले दल भंजन श्ररिंदन के विदित जहान जग उदित पमार है। पा

दोहा

साखिन ते शरना भए गंजे श्रीर बरजोर ।

दुनियां में यश विस्तरमें नऊ खंड छित छोर ॥ ६ ॥

स्नौ देश विचार के कर कर मन में चैं।ज ।

चले सामुहै जुश्य सिंज उतरी चामिल फींज ॥ १० ॥

जाट जैम धारें बड़ो श्रायी देश मभाय ।

मिले श्रगमने जाय के राना कैंऊ राय ॥ ११ ॥

गूजर गीर हँसेलिया गुजरीरा की राउ ।

हाय जोरि दांदिक मिले तज तेगन को चाउ ॥ १२ ॥
गोपाचल की बाउनी गंज कालपी थान ।

नरवर गढ़ की तरहटी लुटी रिद्धि निहान ॥ १३ ॥

जासो सार न गहि सकी कोंऊ सुभट नरेश ।

दिक्खन इल तासो मुर्गी लियो भदावर देश ॥ १४ ॥

श्रष्टादश है चार की संवत् भादो मास ।

श्रम्सत पच तिथ षष्टमी शीरी बार प्रकाश ॥ १५ ॥

सारठा

उपटी सब ही सेन मगरै। नी सं कूच करि। सरिता माने। ऐन चली सिंधु के मिलन की।। १६।।

चौपाई

जाट जवाहिर कर बल ऐतम्। चढी करहिया की लै सैनम्।। साठ सहस ग्रसवार पयादे। ढाडी पासर गैयर लादे॥१७॥

कवित्त

जीती कैंक अभी घनी प्रवल पठानन की
धाए जहाँ आप ल्याए पेशगी निदान के।
कहत गुलाव जंग रोरे की पमारन से
मेरे कीन बदल प्रचंड मधवान के।।
धारा धनी धीर सो अधीर करे बैरिन की
जदब कितीक दल दंगली रसान के।
वीर रस माते इते तेगे गह ताते से।
विरक्षाने चत्री वर जीधा रितभान के।। १८॥

दोहा

पैज करें धारा-धनी सुनी सुभट हो बैत।
पय निर्मल कुल शुद्ध भूरहै जगत यश ऐन ।। १६॥
मसलत कर एकंत हुव निवटे सुभट समृह।
ग्राज वरें सुर भच्छरी कर संग्राम सकूह।। २०॥

छपय

वेश्व केहरीसिंह वेश्व दुर्जनसिंह रावह।
नर मकुंद नरनाह सिंघ सिरदार सुचावह।।
पंचमसिंह प्रचंड वेश्व धुरमंगद वीरह।
केसव राय उदारसिंह साँवत रनधोरह।।
ता अनुज सिंह उद्दोत वर श्री रधुनाब सुदेशिलयव।
परगह बुलाइ इत्तफाक सो तत्त मत्त सब खोलियव।। २१।।

छंद पद्धरी

वुद्धाय बड़े खड़ुर सुवीर। सांडल प्रचंड रन सुभट धार।।
पम्मार वेशित परगह उदार। विरदैत वीर बाहन पगार।।
कीरत कुमार घनसिंघ तत्त्व। जितवार जंग सुभ करन वत्त।।
मुहुकम कुमार सुज्जान रूप। सिरदार सिंह वर समर भूग।।
पंचम प्रचंड वीराधिवीर। नर नाह रुद्र रस पग गँभीर।।
माधुर मरह वाके जुवान। छत्तीस खोम खड़्नन अमान।।
जोगी प्रचंड वृजभान बध्ध। सूरमा तेग वाहन समध्ध।।
दीमान वेल मंत्री हजूर। सफुजंग वीर करवो जरूर।।२२॥

दोहा

परगह इकठी होय के करा मता मत युद्ध। इट सहस भट सुभट सा जुरन जाट सा जुद्ध।। २३।। चाैपाई

डमड़े दल बहल से ऐनम्। इतै सुभट साजै सब सैनम्।। घेरौ नगर सबै चहुँ श्रोरिन । हाँके सुभट करे बहु सेरिन ।। २४॥

दोहा

दिखी फौज धारा-धनी क्रोध होय सब सैन।
सुनौ सुभट सामंत है। सबै सुनाया बैन।। २५।।
कंडलिया

साँई अनी न चुिकए बेाली प्रबल प्रमार । धीर घरें सन्मुख लरें गहें कोपि तरवार ॥ गहें कोपि तरवार हने अरि जुद्ध अकारे । आयुध प्रबल प्रताप खंडि खल दल बल मारे ॥ पैज परम पन धारिनीति सबही के तांई । जाट ठाट का गर्व हरें छिन में या साँई ॥ २६ ॥

छप्पय

बेल्या सामॅंत सिंह सुना सब संग निहानह। स्र मरत ऋति सु:ख दु:ख कायर तन जानह॥ कटै खेत अरि धिंग इने हैं सहस्र सुद्धह। सदा इष्ट जे रटत नटत कबहूँ नहिं जुद्धह।। दिम्मान केहरी बोल वर चार जुगन हैं आवई। न निघटै बात यह मानियै। रची विधाता भावई॥ २०॥

दोहा

होनी होय सो होत है सुनौ सुभट है। बात ।
उखटो तरवर गिरि परें करें पवन विख्यात ।। २८ ।।
यह कहके खान्हें पिले सुभट संग परिवार ।
इक इक लक्खन सों भिरन करन जाट सों रार ।। २६ ।।
गला मेह गाजन लगे बाजन लगे निशान ।
सुभट सैन साजन लगे को ताजन अगवान ।। ३० ॥

सवैया

कौरव से दल जाट पिले हित भीम लो पंच महा कतु वैसे।
नंद बली किसनेस की माखन रोप रही पग अंगद जैसे।।
काढि क्वान दिमान युधिष्ठर त्रासतु है अरि के। दल ऐसे।
वीर पमार पहार की ओर रुपे रन भारत पारथ जैसे।। ३१।।

छंद पद्धरी

कर पसर असुर जहव निदान। हजार साठ धाए जुवान॥
इत धाय सरोतर सहस जुआन। सब सुभट वीर कर गिह छवान॥
भय गला शोर दुहुँ सेन मद्ध। बढ़ घरे शूर पग समर ऋद्ध॥
मिंच उठौ जुद्ध हिंदुवान ज्वान। गज पेल जाट आए निदान॥
बहु दगे जै।म जम्मूर जोर। सुनिए न शब्द मच रहै। शोर॥
गब्जें गरज जंजाल जाल। हथनाल चले बहु सुतरनाल॥
बहु चले तकक तीस्ती तुपकक। तह फुटे शूर निह घरे शकक॥
बहु वहे बान जिमि मेघ धार। चिकार पील कुंभन विदार॥

कहुँ चले करित कम्मान ज्वान । सन्नाह फोर घर पगत आन ।। किरवान कडो गहे डाल हथ्य । बहु जट्ट ठट्ट भए लथ्य पथ्य।।३२।।

दोहा

सिमट शूर इकठे भए, सबै सम्हाराो प्रष्य। बाह बाह जीवा कहें, भले चलाए हथ्य। ३३॥

छंद मोतीदाम

इहि भाँति करी सफर्जंग विचार। पिले भट जुण्य सुजुण्यन फार।। गही कर ढाल करी मन रीख। जड़ी किरवान परीन के शीस।। रूपो रन पंचम सिंह कुमार। भरे भुत्रमभार अरीन प्रहार॥ पिलो रन में हरिसिंह दिमान। गहै। कर सेल तजी किरवान। रहे। अर भोत कुमार सुजान। दिलो मजवूत प्रताप निदान।। बली किसुनेस की सावँत सिंघ। लही भुज भार करी सफजंग।। जहाँ रघुनाथ उदात गया। अर भार सबै भुज तानि लया।। विचल्या इत केसव राय वली। जिहि जाय हरील की सेन दली। घर मंगद धीरज धर्म धरे। इहि भाँति जटाने से जुद्ध करे।। रन माखन सिंघ कुमार पिल्यो । जिहि तेगन से। ग्ररि जुध्य फिल्यो ॥ लक्षनेस क्रवालिह लाखन को । जिहि नाम कियो यश साखिन को ॥ मैडिकम्म पिली जहाँ पायन सो। भर भेत कुमार सी रायन सी॥ दिल दारुन देविय सिंघ बली। बहु भाँति अरीन की सैन दली। भुव भारत दुर्जन राव कराो। श्रसुरान की तेगन गर्व हराौ॥ गहि कोपि किवान कुमार खुमान । लही कर सक्ति प्रसिद्ध गुमान ॥ धरे पग पारथ ले। घनसिंग। करी ग्रारि से। सुथरी सफर्जंग।। गही कर कीरत सिंग किवान। ढहे जह कीचक से बहू ज्वान॥ पिली इत भीम की नामी मुकंद। करी अरि सो बहु भारिन दुंद।। यके जह कायर देखि विरुद्ध । करे ३म प्रान कुमासी युद्ध ॥ भस्या ग्रॅंग या भुज भार कराल । पिली जहाँ मीहन सिंघ की लाल ॥ बहु धीरज धौकल सिंघ धरी। जिहि दूध के दाँत न जुद्ध करी।। सुभ सक्त गद्दी कर लैं उमराव । धरै। वहु सै। ने सिंघ सुचाउ ॥ सबै कुँवरा वर कोप नृपम् । ग्रारि को उपजावन । देह दुपम् ॥ पिलें कर चै।जन नग्न के बीर । भिली वहु भाँतिन जाट की भीर । ३४॥

छंद नागसह्तपी

करके कर जीर कंघान वहै तिन दूट के दंतन पील ढहै।। कर मुंड गिरे रूप रुंड जहां। खन के सिरसार प्रवाज तहाँ॥ कट ही जनु भील निकंदर से । इस तंग वहे रन तंबर से ॥ गज छोड़ के अश्व यवार भयी। ललकार जवाहिर आय गयी॥ विरन्त्रो इत केहरि सिद्ध नरम्। कर इष्ट उचारन शुद्ध भरम्॥ पहुँच्या रन पंचम सिंघ मरह। करें भुक भार अरीन गरह।। रुप्यो इत जाट निराट बली। मुख ते रटना सुचितान भली।। इत जाय रुप्यो घुर मंगदयम् । सँग साँवत सी बल ग्रंगदयम् ॥ गहि सिंधिन रोस है जद्र रने। बहु कैवर छाँड तम्म भरने॥ गह वेग हथं लछनेस वली। कर रोस अरीन की सेन दली।। किरवान दई जटरान मथं। ढए कीचक जिसि गिरवे पथं।। कटि मूँडिन शूरन श्रोन मचे। तहाँ वेगि सदाशिव माल सचे।। कर ज़ुग्गिन चैासठ नच्य पगम् । इम देखि के कायर देह डगम् ॥ रन केहरि सिंघ दिवान पर्ती | जिन तेगन सी अरि गर्व हर्ती ॥ घुर मंगद पंचम सिंघ नरम्। भट साँवत सिव परतो समरम्।। रन लच्छिन केसव छत्त बली। यह भांति जटान की सेन दली।। उद्दोत परे। भुव पारथ सा। जिहि युद्ध करी रन भारत सा। बर बीर बुँदेल सी माखनयम्। सुरलोक गयी इमि लाखनयम्।। जहाँ जीगी प्रचंड पवैया परे। वर साहिल घीर जहाँ जकरे।। इहि भाँति भया रन संमारयम् । रवि खेच रहारण श्रंवरयम्॥३५॥

दोहा

ग्रसिवर वाही कोप करि करे खूब घमसान। तिल तिल टूटे टूक हैं श्रहुटे नहीं जुवान।। ३६।। सहस एक ध्रिर जुष्य हिन पाडे सुभट सुमार। गए वीर वैकुंठ का पुत्रन दे भुज भार॥ ३७॥

छंद भुजंगी

करि कोध सब सेन वृज भूप धाए। मनौ उत्तरं गजिनं श्याम आए॥ हँका हंक माची दुहूँ सेन माहीं , उरक्मे दुहूँ श्रीर जीधा सुमाहीं ॥ रुपा पारशं रूप कीरत आगे। बढ़ाए हयं तेज सब सूर वागे।। चले जूह जंजाल सुतरं प्रमानम् । फटे पक्खरं अश्व नरदेह ज्वानम् ॥ वहें वे प्रमानं तुपक्के तरारी। लगे शूर छाती मना कुंभ ढारी।। बह्वे तेग कंधं कटे शीस सूरम्। रुपे आय रुंढं वरे जाय हूरम्॥ मिरे मल्ल भेषं दुहूँ छोर वारे। लथा पष्टय हैं के गिरें भूमि भारे॥ चले तक तीरं कमानं करारे। लगें शूर छाती मना सर्प कारे।। मची मार अद्भुत्त हुँ जाम बीते । तहाँ स्रोन खारं बहै समर भीते ॥ नचै जुग्गनी चौसटें वीर रूपम्। सुने जे समर त्रास मानंत भूपम्।। गुहे मंडमाला कपाली निहारी। महा शब्द सुनके खुली रुद्र तारी।। कटे खेत वीरं सुसद्दसं प्रमानम्। फिरे सर्व भय मान जटरा ग्रमानम्॥ पिली सामुद्दे शूर सिरदार सिंघम् । गही कीप किरवान घर्मेष्ट रिंघम् ॥ इलाई जटा की घटा सेन सारी । हने सत्रु सामंत मयमंत भारी ॥ बद्दै स्नोन खारं अपारं अघोरम्। अहै कौन पारं मचौ जुद्ध जोरम्।। तनय भीम जुको जवरजंग ये। । पिली सी मक्तंदं किए चित्त कोधा।। चलावै बली बाहु सक्ती करारी। फुटै पक्लरं ग्रश्च नरदेह भारी।। इसी भाँति धारा-धनी सर्व घाए। घनी सेज जाटं सुधरनी मिलाए।। भए लथ्य पथ्यं दुहूँ सेन वारे। गिरे धुक धरनी सेा घायल्ल भारे।। भई भार माता घने शूर कहे। तवै लोह माने। स असुरान जहे।। इटी फौज सारी मिलो ब्राय भेदी। रहै। पर्वतं यो अनी शूर छेदी।।३८॥

दोहा

तव श्रकुलाने वीर सब गिरवर छूट्यौ जान। कटा करो मसलत यहै लरिए फेर निदान ॥ ३६॥

चै।पाई

पति हित समके राजकुँवारी। अपने अपने चित्त विचारी।।

मरन जानि हुलसी कुल पितनी। पारविती के अंसिष्ठ जितनी।।

पित वीरन सो बोले गाथा। सुनिए राजकुँ अर निज बाता।।

इनिए शीस गिरीश चढ़ावे। अपने पित हित धर्म बढ़ावे।।

शर्म काज मरहै जे नारी। ते अंबा के अंश निहारी।।

पुन पित जाते ते निहं मिरहै। निहचे नर्क बास ते करिहै।।

या विधि वचन सकल समकाए। ते सुम्नत सुनि कहत अठाए।।

मरीं कुमिर औ। राजकुँवारी। अपने कुल की लाज सम्हारी।।

गई विहँस वैकुँठिह धन्या। निज पित के अनुरागह मन्या।।

जीहर कर जीहरिहा वीरहा निकसे बहुरि विहँसि रनधोरह।।।४०।।

सवैया

श्रानँद सों पित के हित बालन मंगल चारु सबै सरसाए।
पूजन देव महेश्वर की छिठ साथ सबै हठ दूर बहाए॥
या विधि सो नृप राज कुमारिन से। हर के वर श्रद्भुत पाए।
ताते निराट सुथान विलोक गिरीश की लंकर शोश चढ़ाए॥ ४१॥

दोहा

गई विहाँसि वैकुंठ को राजसुता सुख पाय।
पति हित साध्यो सवन मिलि अवनी यशु सरसाय॥ ४२॥
फिर घाए धारा-धनी हाँकी सुभटन भीर।
रुधिर लपेटे चटपटे जकरे लाज जँजीर॥४३॥
छट वृत साध्यो सवन मिल करि गैरिंपिति सेव।
शीस चढ़ाए आपने पूजे पति हित देव॥४४॥

छंद इनुफाल

अमरेश मोहै। रनपुर। भलमिलित तिह मुहू नृर।। जग जंग मुहुकम सिंघ। जिहि किया अरिवर विंग।।

खड़ निवाहि। तिहि दिया अरिदल ढाहि।। सज्जन कमार। ग्रारे हने करि करि वार॥ मान मजबत करि पैज कर पर रोपि। धायी सी अरि पै कीपि।। बल विग्य सिंघ सप्रान। धायौ सकाद किवान।। घर मंगदं चित चाहि। ता पुत्र देवी साहि॥ कर ढाल गहि किरवान। धाया सकंवर खमान ॥ धुम्र घवल धौकल सिंघ। म्रिर हने करि सफुजंग।। मजबत सोने साह। कर जंग रंग सभाय ॥ महरन ठेल। इहि भाँति कर खग खेल।। हथवाय कर रोस छाडि पहार। श्ररि जुख्य बृंद विदार।। इहि भाँति कर घमसान। प्रथराज कैसे ज्वान।। उहल जाट। सब सेन धाय विराट।। उत आल कर रोस सामे धाय। इत पिले बीर सभाय।। रापि सिंघनवान। बहु ढहे पील जुग्रान।। इहि भाँति माची रारि। तज ध्यान हँसत पुरारि॥ गिद्धन कीन। नच जुगानी परवीन।। मसहार भूत भैरो प्रेत। चुनि मुंड मालनि हेत।। वहाँ हुलस काली भ्राय। पल चरन मंगल गाय।। कर स्रोन पान नवीन। बहु भाँत आशिख दीन।। चिर होत्र भूमि पमार। जब लागि ईस उदार॥४५॥

द्वाहा

जीत लही धारा-धनी छूटौ प्रवल पहार। कीने भट जटरान के सिर विन एक हजार ॥ ४६॥

छंद अमृतध्वनि

श्रसिवर कोपि कराल गहि॰ नृप पमार बलिबंड। हने घने जटरान के ऋंड डुरिंग प्रृचंड॥ सुंडडुरिंग प्रचंड डि्ड करि मुंड ड्रिपिय। भुस्सुं डि्ड करि तुंडु डुभ कि चमुंडु डुगरिय।। कंडद्वरिन अरिंद ड्रुरिय अरंभभ्भुज पर। रंभणन किय मगगगति चल कह्दसिवर॥ ४७॥

दोहा

मुरकी अनी इरील की गयी जाट तजि देस। वाह वाह धारा धनी मुख ते कहै नरेस ॥ ४८ ॥

सवैया

साँची कियी यश भूपन में जिह जाटन के दल दंगल टारे।
मार हरील अनी मुरकाय अधाय गए अरि जुथ्य अकारे।
हेट हजार परे रनभूमि मनो जलप्राह खरे खग मारे।
धारा धनी बल-बीर पमार दुई कर सार अरीन पै कारे॥ ४६॥
तेगन को घन बीच परगं उबरी जट बीरन प्राव की डाह्यो।
शूर भिरं सनमुख्य गिरे जहाँ स्रोनित खार प्रवाहनि बाह्यो॥
ऐस समय बलवीर पमार हनाँ अरि को दलदंगल गाह्यो।
जै।इरी धारा-धनी परवीन जिहान में खोटी जवाहिर काह्यो॥।

कवित्त

मेंड़ राखी हिंद की उमड़ि दल जाटन के ऐडि करि कीनी छित सुयश सपृती की। प्रवल पमारी यारी घरा राखी घीरज सो, कीनी घमसान खगमग्ग मजबूती की।। राख्यों नाम निपुन नरिंदन के मेरिन की, कहत गुलाब त्याग आलस कपृती की। सत्य राख्यों शर्म राख्यों साहिबी सयान राख्यों, राख्यों पैज पानी इन मूँछी रजपृती की।। ५१॥

दोहा

फते पाय धारा-धनी भए इकट्टे वीर।
देश जमाया जुगत सें। कर मसलत रन धोर ॥ ५२॥
नृपत बड़ाई बहुत किय तुम अर्जुन के रूप।
राजुन को दाहन दहन धारे पहुमि सरूप॥ ५३॥
रामसिंह सिरोपाव दे कीना हुकुम समाज।
बसी करिहया नगर में करी निकंदक राज॥ ५४॥
रयाम राव आदर किया कीनी छुपा अपार।
नगर बसाया जुगित करि सबै देश सम्हार॥ ५५॥
सुबस बसाया नगर को करि इकठा परवार॥ ५६॥

सवैया

जै। लिंग मेरु महेश दिनेश धनेसुर लें। धन धाम भरी।
रिव नीर समीर सुधा सुविनायक पारण लें। ग्रिर बृंद हरी।।
शिश्र सुम्रत सिक्त पड़ानन गंग गुलाब कहै। प्रभुता सो करी।
चिरजीजै। करिहया में धारा-धनी निजधू लिंग भूप अनंद करी।। ५०।।

दोहा

सुख संपित साहस सुयंश पुत्र मित्र परिवार ।
धू लिंग करहु अनंद भू भित बल प्रवल पमार ॥ ५८ ॥
केहिर सिंह दिवान के भए गना छितपाल ।
धर्म कर्म घीरज धवल गा विप्रन प्रतिपाल ॥ ५६ ॥
मम्मले सुहुकम सिंघ जू तिन ते लघु नवलेश ।
ता लघु कुमर सुजानि सिंह दारन अरिवर देश ॥ ६० ॥
सावत सावत सिंघ का राजत श्री रघुनाथ ।
दान सस्य सन्मान सीं छित कीनी यश गाथ ॥ ६१ ॥

सोरठा

घुर मंगद के वीर देवी सिंघ सुभट्ट वर। तिहि के धीकल घीर धन्य सत्य सनमान दृढ़॥ ६२॥

सर्वया

दूर कियो ग्रिर कैं। दल दंगल दिग्गज जैं। म जहान की माता। कीनी यना यश देशन में कविराज भने श्रनुराग समाता। सो हर के वर सो रिव वंशिन ग्रंश प्रताप सुवेद की नाता। धीरज धर्म धुरंधर लों नित नीतिहि सो मिल राजत साता। ६३॥

दोहा

नंद करन किव को कहै नाम गुलाव बिचारि।
भूल चूक होवै जहाँ लीजी चतुर सुधारि॥ ६४॥
गन श्रगान समभी नहीं निहं पिंगल की भेव।
बरनत भूल परी जहाँ छिमा कीजियी देव॥ ६५॥

इति श्री किव गुलाविवरिचितायां समयौ जाट की संपूर्ण ग्रुमं भवतु श्रीरस्तु । मिती जेठ सुदी १० गुरऊ संवत् १८२५ मुकाम वसोवास कसवा श्राँतरी ।

(१५) पुराणों के महत्त्व का विवेचन

[लेखक-रायबहादुर श्री पंड्या बैजनाय बी॰ ए॰]

हिंदू जनता में पुराखों के विषय में दे। प्रकार के मत पाए जाते हैं। एक ता श्रंथ-परंपरा के माननेवाल लोग हैं जो पुराखों की सब बातों की अवरशः सख मानते हैं। दूसरा शिचित-विभाग है जो उनके किसी विशेष महत्त्व की नहीं मानता। इन शिचित जनीं की समभ में पुराख केवल बालकवत् बुद्धिवालों की धार्मिक तत्त्व श्रीर धार्मिक किस्से समभाने के लिये रचे गए थे। वास्तव में सख इन दोनों मतों से भिन्न है। यदि हम कटा च की दृष्टि से पुराखों पर निष्पच भाव से विचार करें तो हमको पुराखों का बढ़ा महत्त्व देख पड़ेगा। इसके लिये यह जानना आवश्यक है कि पुराखों का विकास किस प्रकार हुआ है।

पुराश शब्द का अर्थ क्या है ? वायुपराय और पद्मपराय में लिखा है कि जिसमें पूर्व काल की परंपरा कही हो, वह प्राय है। शुक्रनीति, अमर-कोष तथा पुरायों में पुराय के पाँच लच्या कहें — सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित्र। ये पाँच कातें प्रत्येक पुराय में होनी चाहिएँ। भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से भाट लोगों की प्रथा चली आती है। इन लोगों का कार्यचेत्र बढ़ते बढ़ते इनके तीन विभाग हो गए। इनका प्रधान कार्य राजाओं का कीर्ति-गान करना था। आरंभ में ये लोग यह कीर्तिगान अपनी स्पृति के आधार पर ही करते थे। इस प्रकार आख्यान (स्वयं देखी हुई घटना का वर्यान), उपाख्यान (सुनी हुई), गाथा (पुराने पितरों के गीत) और कल्पशुद्धि (श्राद्ध, कल्पादि के विषय में जिसमें निर्याय होवे) से इन पैराग्रिक

विषयों की सामग्री वढ़ती गई। इस कारण भाट लोगों में भी उनके कार्यानुसार भेद होते गए।

सूतें का काम पुराशों में वर्शित वहुत पुराने नृपों का वर्शन करना था। मागध लोग थोड़े काल पूर्व के मरे हुए शूर राजाओं का गुग्रागान करते थे। युद्ध में विजयो जीवित राजाओं श्रीर वीर पुरुषों की कीर्ति का वर्शन वंदियों द्वारा होता था। इस कारण पुराशों का वर्शन विशेषत: सूतें द्वारा ही हुआ है।

पुराणों की प्राचीनता—इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि आर्य जाति के आरंभ काल से ही पुराणों की सामगी तैयार हो चली होगी और सत्य भी यही है। इसका उल्लेख कई पुराणों में है। जैसे—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं ।

श्रनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ ३ ॥

पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पांतरेऽनघ ।

त्रिवर्गसाथनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरं ॥ ४ ॥

चतुर्लचिमदं प्रोक्तं व्यासेनाद्भुतकर्मणा ।

श्रष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः ।

भारताख्यानमस्त्रलं चक्रे तदुपवृहितं ॥ २ ६ ॥

—मत्त्य पुराण श्र० ५३

श्रयात्—त्रह्मा ने सब शास्त्रों के पूर्व पुराण (एकवचन पर ध्यान दीजिए) कहा; फिर उनके मुख से वेद निकले। श्रादि-कल्प में पुराण एक ही था; पर वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सी करोड़ श्लोकों का हो चुका था। उस सामग्री में से चुनकर सत्यवती-सुत व्यासजी ने चार लाख श्लोकों के १८ पुराण रचे। उनके पीछे महाभारत बनाया। यही बात ब्रह्मांड पुराण में भी लिखी है—

"प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा समृतं । अनंतरश्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥" त्रर्थ—''सभी शास्त्रों के पहले ब्रह्मा से पुराग की उत्पत्ति हुई है। पीछे उनके मुख से सभी वेद निकले।'' फिर दूसरी जगह (ग्र० ६५ में) लिखा है कि वेदव्यास ने ही एकमात्र पुराग संहिता का प्रचार किया।

शिव-पुराणीय रेवामाहात्म्य (१—२३) में लिखा है—
 पुराणमेकमेवासीद्दिमन्कल्पांतरे नृप ।
 त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरं ॥
 स्मृत्वा जगाद च मुनीन प्रति देवशचतुर्भृष्यः ।
 प्रश्चतिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः ॥
 पद्मपुराण के सृष्टिखंड में लिखा है—

प्रवृत्तिः सर्वशाखायां पुरायस्याऽभवत्तदा ।

मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण पुराने हैं। इनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि पुराणों का आरंभ वेदों से भी पूर्व का है। रेवामाहात्म्य और पद्मपुराण में भी पुराण को सर्व शास्त्रों के पूर्व का बताया है। इन सब उद्धृत रलोकों को देखने से यह निश्चय हो जायगा कि अति पूर्व काल में ऐसी जनश्रुति थी कि आदि महापुराण वेदों से भी पूर्व का था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदि काल में जैसे एक अविभक्त वेद या, वैसे ही एक अविभक्त परंतु समय समय परिवर्धित पुरागा भी था। इसी लिये श्रुति प्रंथों में पुरागा शब्द एकवचन में आया है, जैसे—अथर्ववेद (११-७-२४) में कहा है—''ऋचः सामानि छंदांसि पुरागां यजुपा सह''। एकवचन का व्यवहार इस प्रकार श्रुतियों में कई जगह है। इसी महापुरागा संग्रह का उपयोग व्यास ने महाभारत लिखने में किया है; क्योंकि भारत, आदि पर्व, अध्याय १ के २३०—४० श्लोकों में लिखा है कि इन (विगति) सब तथा सैकड़ों हजारों दूसरे राजाओं के दिव्य कर्म, विक्रम, त्याग, सत्य, शीच, दयादि गुगां का वर्णन पुरागा में है। जिन राजाओं के नाम इन श्लोकों में लिखे हैं, वे हाल के भारत तथा पुरागाों में नहीं पाए जाते। इससे स्पष्ट है कि ज्यास के समय में इन सब लोगों का इतिहास प्राप्य था। यहाँ भी पुराण शब्द का प्रयोग एकववन में ही हुआ है। २४० वें रलोक की दूसरी पंक्ति में ''विद्रद्धिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमेंः'' लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि उस महापुराण संब्रह में उस पूर्व काल के अनेक विद्वान कवियों ने उन सब राजाओं के इतिहास बनाकर जोड़ दिए थे। इसलिये उस महापुराण संब्रह का बहुत बड़ा हो जाना आवश्यक परिणाम है। ज्यास ने उस महापुराण संब्रह को संचित्र करके अपने अंथ रचे। विष्णुपुराण में ''पुराणसंहिता बनाई'' ऐसा लिखा है, पर आगे ''अठारह पुराण' ऐसा भी लिखा है।

व्यास के पश्चात् के शंधों में पुराण शब्द का उपयोग एकवचन में न होकर बहुवचन में हुआ है। कात्यायनस्मृति का समय कम से कम ईसा के चार पाँच सा वर्ष पूर्व का है। उसमें पुराण शब्द बहुवचन में आया है। भृगूक्त मानवसंहिता पतंजिल भाष्य से पुरानी है और ईसा के ३००-४०० वर्ष पूर्व की है। इसमें भी "पुरा-णानि" लिखा है (३—२३२)। मेधातियि टीकाकार इस शब्द की टीका में लिखते हैं—"पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि सृष्ट्यादिवर्णनरूपाणि"। इससे स्पष्ट है कि इस टीकाकार के समय में भी पुराण अनेक थे और व्यासप्रणीत माने जाते थे। कुक्तनिपास बौद्ध ग्रंथ का समय लगभग ३५० ई० पूर्व का है; इसमें भी पुराण शब्द बहुवचन में है। इन बातों से स्पष्ट है कि व्यासजी का पुराण रचने का समय इनके पूर्व का है।

महाभारत अपने मूल रूप में नहीं रहा। उसका आधुनिक रूप ईसा के लगभग १००—२०० वर्ष पूर्व का माना जाता है। भारत के इस आधुनिक रूप के लेखक की अठारह पुराशों का हाल मालूम या, क्योंकि उसमें लिखा है—

> "ब्रष्टादशपुराणानां श्रवणात् यत् फलं लभेत्।" —वैशंपायनीय महाभारत, १८-६-६५।

इस महाभारत में श्रोम्द्रागवत, मत्स्य श्रीर वायुप्रोक्त पुरास के भी नाम लिस्ते हैं।

मेगास्थनीज का समय ३०० वर्ष ईसवी पूर्व का है। पश्चिमीय विद्वानों का मत है कि इसे पौराधिक राजवंशाविलयों का ज्ञान था श्रीर इस कारण उसके समय में पुराधा होना चाहिए। शैनिक के व्याविधान का काल ई० पू० ५०० के लगभग माना जाता है। यह भी व्यासीक पुराधों का या इतिहास (भारत) का वर्धन करता है। श्रापस्तंव धर्मसूत्र का समय कम से कम ४००-५०० ई० पू० है। इसमें पुराधों का वर्धन है श्रीर भविष्य पुराधा से इसमें कुछ श्लोक उद्धृत किए गए हैं। इसमें जैनों या वैद्धिं का वर्धन न होने के कारधा कोई कोई इसका काल ई० पू० पाँचवों या छठो शताब्दी का श्रमुमान करते हैं। ठ्यांडि का समय इससे भी पुराना है। कोई कोई उसे १००० ई० पू० का समभते हैं। इसने अपने श्रंथ विकृतिवन्नी में श्रादि पुराधा से एक श्लोक उद्धृत किया है। ऐसा जान पड़ता है कि इस धादि पुराधा से ब्रह्म पुराधा का अर्थ है।

पुराएों का हेतु

श्रादि काल में दे। परंपराएँ थीं—हाझग्रपरंपरा या श्रुति श्रीर चित्रयपरंपरा। हाझग्री ने श्रपनी परंपरा की बहुत सँभालकर रखा श्रीर उसमें किसी प्रकार विकार नहीं होने दिया। चित्रय ऐसा न कर सके। हाझग्री की श्रुति थोड़ी थो। चित्रयों की अनुश्रुति बहुत बड़ी थी श्रीर दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। श्रादि में उसका प्रधान उदेश्य राजाश्रों के श्रीर शूर वीर पुरुषों के गुणान करना था। उस अनुश्रुति के संरचक सृत, मागभ, बंदी भादि माट लोग थे। पर पीछे से यह अनुश्रुति हाझग्रों की संरचा में श्राई श्रीर तब उसका उद्देश्य भी धीरे थीरे बदलकर गृढ़ वेदार्थ प्रकटकर लोगों को धर्म का निश्रय बताना या धर्म में लगाना हो गया। भारत में लिखा है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् । विभेत्यल्पश्रुताद्वेदे मामयं प्रतरिष्यति ॥—भारत ।

यज्ञों में जो मंत्र कहे जाते थे, उनके प्रसंग की कथाएँ पुराणों में रहती थीं और यज्ञ के समय में कही जाती थीं। इस लिये ऊपर कहा है कि इतिहास पुराणों की सहायता से वेद का विस्तार अर्थात टीका करें। यह बात बढ़ते बढ़ते अंत में पद्मपुराणानुसार—पुराणे धर्म निश्चय:—पुराणों में धर्म का निश्चय करना होने लगा। साधारण जनता की धर्म का सरल रूप चाहिए। वेदों में वह पुराना हो चला था। इस लिये देश, काल के आवश्यकतानुसार जनता के लिये धर्म का निश्चय पुराणों में होने लगा।

व्यास के पश्चात्

व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य सृत रोमहर्षण की सिखाई ग्रीर उन्होंने उसे ग्रपने सुमित ग्रादि छ: शिष्यों की सिखाई। इनमें से काश्यप, श्रकृतत्रण, सावर्णि श्रीर शांशपायन इन चार शिष्यों ने ग्रपनी ग्रलग ग्रलग संहिताएँ रचीं। इस प्रकार चार मूल संहिताएँ हुई । इनमें चार चार पाद थे। विषय सब में एक ही था, पर साहित्य-रचना भिन्न भिन्न थी। पारगिटर साहब का मत है कि ये संहिताएँ चार चार हजार श्लोकों की थीं। केवल शांशपायन की संहिता इससे भिन्न श्लोक-संख्या की थी। इन संहिताओं का अब लोप हो गया है; पर हाल के पुराखों में इन लोगों के नाम प्रश्नकर्ताओं के रूप में निकलते हैं; जैसे, वायु ग्रीर ब्रह्मांड पुराण में। इन दो पुराणों में अब भी पुराना चार पाद का विभाग मैाजूद है। रोमहर्षण के ५ शिष्य ब्राह्मण थे; श्रीर ऐसा जान पड़ता है कि उसके पीछे धीरे धीरे पुराग ब्राह्मणों की संरचा में पहुँच गए, पृथक् पृथक् अठारह पुरागा बन गए ग्रीर उनमें धर्म-निश्चय का भाग बढ़ता गया। पर यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि व्यास ने खर्य भिन्न भिन्न अठारह पुराण नहीं बनाए। भागवत की भक्तरंजनी टीका में "पुराणसमु-च्चय" ग्रंथ से उम्रज्ञवा का पुराण-प्रध्ययन कम इस प्रकार बताया है—त्रय्याकृषि, कश्यप, सावणिं, शक्तत्रण, वैशंपायन, हारीत। इन छः ऋषियों से छः पुराण, रोमहर्षण से चार, व्यास से सात, इस प्रकार व्यासन्त्राश्रम में १७ पुराण पढ़कर अठारहवां पुराण भागवत शुक-मुख से सुना। फिर वह नैमिषारण्य गया। यह उम्रज्ञवा रोमहर्षण का पुत्र था श्रीर नैमिषारण्य में उसने श्रपने पिता के स्थान पर पुराण सुनाए।

ये पुराया ख्रादि पुराया ये थ्रीर श्राधुनिक पुरायों से भिन्न थे। इन श्रादि पुरायों के कई संस्करण हुए। कई बार उनमें नई सामधी भरती की गई श्रीर पुरानी में श्रावश्यक परिवर्तन किया गया, जैसा श्रागे देख पड़ेगा। पर यदि श्रादि पुराया थे तो उनका कहीं वर्णन भी होना चाहिए। हरिवंश के भविष्य पर्व के प्रारंभ में लिखा है—

श्र्याच्वादिपुराग्रेषु वेदेभ्यश्च यथा श्रुतं।

ब्राह्मणानौ च वदतां श्रुत्वा वै महात्मनाम् ॥ इत्यादि ।

श्रांत इस भविष्य पर्व में असल या आदि पुराणों की बहुत सी कथाएँ कही गई हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि व्यास ने अठा-रह पुराण जानकर महाभारत बनाया। इससे जान पड़ता है कि महाभारत के अभी के संस्करण बनने के समय व्यास के अठारह आदि पुराण उपलब्ध थे। पद्मपुराण में लिखा है, "शृणुब्वादि-पुराणेषु देवेभ्यश्च यथाश्रुतम् (१-३६-११)।वामनपुराण में भी "प्रोक्तां छादिपुराणेषु "लिखा है। इसी तरह धीर भी कई पुराणों में आदि पुराणों का वर्णन है। यह आदि पुराण व्यासोक्त होना चाहिए; क्ये।कि हम पूर्व में देख आए हैं कि व्यास के पूर्व एक समुव्यय महापुराण ही था। इससे यह सिद्ध होता है कि अब के प्रचलित पुराण व्यासोक्त आदि पुराणों से ही बनाए गए हैं। इस सिद्धांत के लिये प्रमाण भी हैं; जैसे, भारत के वन पर्व में प्रलय की कथा मत्स्य-पुराण से ली गई है; पर वह सरल रूप में है। आधुनिक मत्स्यपुराण में

उस वर्णन में विशेष चमत्कार का समावेश है। इससे मालुम पड़ता है कि भारत ने अपना वर्णन मत्स्य के आदि रूप से लिया होगा। पुराणों का आधुनिक रूप

अब यह देखना चाहिए कि इन पुरागों का आधुनिक रूप कब श्रीर कैसे हुआ। विक्रमादित्य (ई० पू० ५७) के मरने पर शौनकादि ऋषि सूत के पास जाकर धर्मविषयक प्रश्न करने लगे, ऐसी कथा भविष्यपुराग में लिखी है।

तेभ्यः सूत पुराग्रानि श्रावयामास वै पुनः ॥ १७ ॥ शतवर्षे पंचलचश्लोकमध्यापयन्मुदा ।

—प्रतिसर्ग पर्व, खंड २ ग्रध्याय २३।

इससे प्रकट होता है कि विक्रमादित के मरने के पीछे सी वर्ष को भीतर अठारह पुराण चार लच्च के वा भारत एक लच्च श्लोक का या इस प्रकार इतिहास पुराण पाँच लच्च श्लोकों को थे। इसी भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व अ० ५ में लिखा है कि अवंति में इस समय शंख नामक राजा राज्य करता है और उसके पीछे विक्रम राजा होगा। इसी पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चै। थे खंड के आरंभ में लिखा है कि विक्रमादित्य भूप के बुलाने पर फिर नैमिषारण्य में १८ पुराण पुनरुक्त होंगे, अर्थात् फिर कहे जायँगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रम के समय में या उसके शीव्र ही पीछे व्यासोक्त आदि पुराण पुनरुक्त हुए। आजकल की भाषा में "पुनरुक्त" का अर्थ नया संस्करण समभ्का जायगा जिसमें आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन हुए हों। पुनरुक्त पुराणों के प्रचलित होने पर आदि पुराणों का प्राय: लोप हो गया।

ग्रापस्तंव धर्मसूत्र का समय ४००-५०० वर्ष ई० पूर्व का माना जाता है। इसमें भविष्यत् पुराग्य से तथा ग्रीर पुराग्यों से श्लोक उद्भृत किए गए हैं। ये श्लोक वर्तमान पुराग्यों में उन शब्दों में नहीं पाए जाते। इससे सिद्ध है कि ये श्लोक ग्रादि पुराग्यों के हैं ग्रीर उस समय ये पुराग्य प्रचलित थे। इन श्लोकों की भाषा पुराने हँग की है। इसमें संदेह नहीं कि आजकल के पुरायों में बहुत सा भाग आदि पुरायों से लिया गया है, पर बहुत सा भाग अर्वाचीन भी है, निहान अर्वाचीन भाषा में है। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि क्या कभी कोई पुराय प्राकृत भाषा में भाषांतरित किए गए थे। इसका विचार आगे चलकर करेंगे।

श्रीमद्भागवत शुक्त ने अर्जुन के पौत्र परिचित से कहा। उसके पुत्र जनसेजय की वैशंपायन या जैमिनि ने भारत के अपने अपने संस्करण सुनाए जनमेजय के पुत्र शतानीक की सुमंतु ने भविष्य पुराग सुनाया । शतानीक का पुत्र अधिसीम ऋष्य था। उसके समय में सूत ने सूत्र मस्त्यपुराण या मूल वायुपुराण ऋषियों को सुनाए । इससे भी जान पड़ता है कि व्यास ने ही अठारह पुराष बनाए । ज्यास को समय से विक्रम को समय तक ये पुराग अपने मूल रूप में ही बने रहे या बीच बोच में इनमें परिवर्तन होता गया, इसका इस समय कोई प्रमाण नहीं मिलता । पर इतने दोर्घ काल में कुछ परिवर्तन श्रीर परिवर्धन अवश्य हुआ होगा। आधुनिक पुराखों की श्लोक-संख्या लगभग चार लच है। पूर्व में ये प्रंथ इतने बढ़े नहीं थे, इसका प्रमाण भविष्यपुराण में मिलता है। इसके ब्रह्म पर्व के प्रथम अध्याय में लिखा है-'पहले सब प्राध बारह बारह हजार श्लोकों के थे: परंतु उपाख्यानीं और ग्राख्यानीं के कारण वे बढ़ते गए। जैसे स्कंद एक लच का हो गया और भविष्य पचास हजार का बन गया" । इससे ऐसा अनुमान होता है कि आदि पुराण बारह बारह हजार श्लींकों के या उससे कम के थे। बढते बढते विकम के समय में वे चार लाख के हुए। पीछे से कोई कोई धीर भी बढ़ गए।

ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में या उसके कुछ पूर्व आर्थ लोगों ने जावा (यवद्वोप) या बाली द्वोपों में अपना अधिकार जमाया और अपनी बस्ती बसाई। ये लोग अपने साथ रामायण, महाभारत, ब्रह्मांडपुराणादि अंथ लोते गए जे। आज भी वहां की कवि भाषा में मिलते हैं। वह ब्रह्मांडपुराण यहां के ब्रह्मांडपुराण से मिलता है, पर उसमें भविष्यराजवर्णन का भाग नहीं है। उसमें केवल अधिसोम कृष्ण तक ही है। इससे सिद्ध होता है कि ४०० ई० के लगभग ब्रह्मांड उर्फ वायु पुराण में भविष्य का भाग न था। पीछे से दूसरे संस्करण में जोड़ा गया। इसके परचात समय समय पर पुराणों में मत मतांतर की बाते घुसेड़ दो गई।

सारांश यह है कि व्यास के पूर्व एक महापुराण या जिसमें से सामग्री चुनकर व्यास ने पुराणसंहिता या मूल पुराण रचे। विक्रम के पूर्व ये प्राय: बारह बारह हजार श्लोकों के थे। विक्रम के समय में इनकी 'पुनकक्ति' होकर अर्थात् इनका नया संस्करण होकर ये चार लच के बने। उसके पीछे ५००-६०० ई० स० के लगभग इनमें अभी का भविष्य-भाग जोड़ा गया। इसके पीछे कई पुराणों में मत मतांतरों की बातें भी जोड़ दी गई।

उपपुराण भी विशेष कर विक्रम के पीछे हुए हैं; पर किसी किसी में बहुत पुरानी सामग्री अपने भ्रादि रूप में वर्तमान है।

पिक्चमीय विद्वानें का मत

संस्कृत साहित्य की अभी पूरी पूरी खोज और परीचा नहीं हुई है। पचास साठ वर्ष पूर्व इसका प्राय: पूर्ध अभाव था। इसिलिये पचास वर्ष पूर्व के मती का अब इतना महत्त्व नहीं है। इतने पर भी उनसे पुराखों का महत्त्व प्रकट होता है। मेक्डानेल साहब अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखते हैं—

"Nevertheless they contain much that is old and it is not always possible to assume that the passages they have in common with the Mahabharat and Manu have been borrowed from these works." अर्थात् पुराणों में बहुत सी सामग्री पुरानी है श्रीर जो बाते पुराणों में श्रीर महाभारत श्रथवा मनु में समान रूप से हैं, वे महाभारत या मनु से बहुत हों, ऐसा सदैव श्रावश्यक नहीं है।

विल्सन साहव अपने विष्णु पुराण में लिखते हैं-

A very great portion of the contents of many, and some portions of the contents of all, is genuine and old (other portions being later are pious frauds for temporary purposes). अर्थात् बहुत से पुराशों का बहुत विशेष भाग और सब पुराशों कुछ मात्र असल और पुराना है। (दूसरे भाग पीछे से सामयिक अर्थसाधन के लिये धर्म की दृष्टि से दूसरे लोगों ने जोड़ दिए हैं।)

उनका यह भी कबन है-

It is possible however that there may have been an earlier class of Puranas of which those, we now have, are but the partial and adulterated representatives. The identity of the words (for in several of them long passages are literally the same) is a sufficient proof that in all such cases they must have copied from some other similar work or from a common or prior original. अर्थात् यह संभव है कि कोई आदि पुराश रहे ही जिनकी असमय और विगड़ी और मिश्रित की हुई नकलें आजकल के पुराश हों। कई पुराशों में कुछ कुछ अंश अचरशः समान हैं। इस प्रमाश से सिद्धं होता है कि इन सब ने किसी ऐसे ही पूर्व प्रंथ से या एक असल पूर्व प्रंथ से नकल की हो।

विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मांड ग्रीर पद्म की सृष्टि प्रक्रिया पढ़ने से जान पड़ेगा कि इन सब में एक ही कथा, एक ही विषय है ग्रीर विशेष भागों में श्लोक श्लोक का मेल खाता है। किसी पुराण में दो चार श्लोक ग्रियक हैं, किसी में कम। इस प्रकार के साहश्य से विल्सन साहब का उपयुक्त ग्रनुमान सत्य जान पड़ता है। विसेंट स्मिथ साहब ग्रपने पूर्व के लेखकीं का दोष इस प्रकार निकालते हैं— Modern European writers have been inclined to

disparage unduly the authority of the Puranic lists but closer study finds in them much genuine and valuable historical tradition. अर्थात् आधुनिक यूरोपीय लेखक लोग पाराणिक राजवंशाविलयों का महत्त्व अयोग्य प्रकार से घटाते हैं। उनका पूरा अध्ययन करने पर उनमें बहुत सी सची और मृल्यवान ऐतिहासिक अनुश्रुति मिलती है।

इनके मत से वायु का प्रचित्तत संस्करण ईसा की चै। यो शताब्दों में हुआ था।

पारगिटर साइव ने पुराणों का योग्य अध्ययन किया है और पुराणों का ऐतिहासिक मूल्य समभ्कने के लिये इनके दें। प्रंथ, Dynasties of the Kali Age और Ancient Indian Historical Tradition वड़े महत्त्व के हैं। इनका मत है कि मत्स्य, वायु और ब्रह्मांड पुराणों ने कलिराजवंशावली भविष्य पुराण से ली है और इन पुराणों का इन वंशों का संस्कृत वर्णन आगे प्राकृत में या अर्थात् प्राकृत रलोकों से संस्कृत रलोक बनाए गए हैं। इसके प्रमाण उनके अनुसार ये हैं—

- (१) कई श्लोकों में मात्राएँ न्यूनाधिक हैं। पर यदि उन्हीं श्लोकों को प्राकृत रूप में रख दें तो मात्राएँ वरावर हो जाती हैं।
- (२) इन संस्कृत श्लोकों में कहीं कहीं प्राकृत शब्दों का उपयोग सूत्रा है।
- (३) संस्कृत शब्दों के उपयोग से कहीं कहीं वाक्यविन्यास के नियमी का विरोध होता है; पर उनके पर्याय-वाची प्राकृत शब्दों के उपयोग से वह विरोध मिट जाता है।
 - (४) कहीं कहीं नामों के संस्कृत रूप बनाने में भूल हुई है।
- (५) इ, च, वा, आदि अनर्थक अव्यय शब्दों का अधिक व उपयोग हुआ है।
 - (६) संधि नियमविरुद्ध बनाई गई है।

(७) भागवत में एक पंक्ति पाली भाषा की आ गई है—''अय-मागध राजाना भवितारो वहामि ते।"

ये देश मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड पुराखों में और विष्णु और भागवत पुराखों के विभागों में पाए जाते हैं। मत्स्य, वायु श्रीर विष्णु पुराखों में जो नकल करने की श्रशुद्धियाँ घुस गई हैं, उनसे जान पड़ता है कि उस समय पुराख लरोष्ट्रो लिपि में लिखे हुए थे।

इन साहब का मत है कि ऐतिहासिक परंपरा या अनुश्रुति की सत्य मानना चाहिए, जब तक कि इसका विरोधी इसे असत्य साबित न कर दे। इनके अनुसार ब्राह्मण और चित्रय अनुश्रुतियों का प्रवाह दो समान धाराओं में चला आता था। ये महाशय प्रथम संस्करणों की विशेष प्रमाण योग्य मानते हैं; क्यों कि ब्राह्मणों का जितना अधिक हस्तचेप हुआ, उतनी ही अप्रामाणिकता बढ़ती गई। जैसे ब्राह्मणों ने श्रुतियों में चेपक नहीं डाला, वैसे ही सुत लोगों ने पुराणों की नहीं बदला। इन महाशय ने पुराणों और महाभारत की सहायता से भारत के सार राज्यों की समकालीन सूची बनाई है जो विशेष महत्त्व की है।

यूरेपीय विद्वानों ने पुराखों का विचार केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रीर पीराखिक कथाश्रों के विकास की दृष्टि से किया है। यह विचार पुराखों के एक भाग पर ही हुआ। परंतु वास्तव में पुराखों में कई प्रकार के सत्य भरे हुए हैं। इन के कुछ उदाहरख देवने से यह बात स्पष्ट हो जायगी। किसी किसी कथा से आर्य जाति कं सामाजिक विकास पर प्रकाश पड़ता है; जैसे दीर्घतमस् श्रीर उनके पीछे श्वेतकेतु ने बाह्य सियों के लिये एक काल में एक पित का श्रीर जीवित पित की त्यागकर दूसरे पित की न प्रइष्ट कर सकने का नियम चलाया।

महाभारत में एक जगह अगस्य और नहुष का संवाद है। अगस्त्य नहुष से पुछते हैं कि तुम वैदिक मंत्रों को मानते हो जिनके द्वारा वृषम बिल्हान होता है ? नहुष ने कहा, नहीं। ऋषि ने कहा, ते। फिर तुम ग्रथमी हो जो पुराना धर्म नहीं मानते। एक जगह राजा रंतिदेव के एक हजार बैल प्रति दिन बलिदान देने की भी कथा है। इन दोनों कथाओं से जान पड़ता है कि आर्थ लोग एक समय ग्रितमांसाहारी थे। नहुष के समय यह चाल मिट चली थी, परंतु धर्माभिमानी लोग उस चाल को छोड़ना नहीं चाहते थे।

लिंग पुराण में अतिथि-सत्कार का माहात्म्य गाया है श्रीर यह भी दर्शाया है कि उस सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटिन होने पावे। यहाँ तक कि यदि आवश्यकता हो ते। अपनी स्त्री भी समर्पण कर दी जाय।

श्रव श्रतिथि-सत्कार की दूसरी कथा दूसरे काल की सुनिए।
सुदर्शन नाम के एक ऋषि थे। अपनी श्री को श्रतिथि-सत्कार
का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि श्रतिथि-सत्कार में श्रावश्यकतानुसार श्रात्मोत्सर्ग भी करना चाहिए। इस देवी के श्रतिथि-सत्कार
की महिमा फैल गई। उसकी परीचा के लिये धर्मराज ब्राह्मण का रूप
धर कर उसके घर गए। जब भोजन के विषय में पृछा गया, तब ब्राह्मण
देवता कहने लगे कि श्रन्नादि की श्रावश्यकता नहीं; क्या तुम श्रपने
शरीर का दान मुभ्ने दे सकती हो ? श्री लज्जावनतवदना हो वहाँ
से चली गई। ब्राह्मण देवता ने फिर पृछा कि तुम्हारी क्या इच्छा
है ? श्री ने कहा कि पित के श्राह्मानुसार में श्रापको श्रात्मिवेदन कर सकती हूँ। इतने में सुदर्शन स्वयं श्रा गए। उनसे भी
पृछा गया। वे भी राजी थे। दोनों ही परीचा में उत्तीर्ण हुए।
धर्मराज ने श्रपना रूप धारण कर श्राशीर्वाद दिया।

यह कथा उस समय की मालूम पड़ती है जब यह चाल निंदनीय मानी जाने लगी थी; परंतु अगस्त्य नहुष की कथा के समान पुरानी चाल के हिमायती ब्राह्मण देवता उसे पालने का प्रयत्न करते थे।

यह ते। स्नामाजिक विकास की दृष्टि से विचार हुआ। पर कई पुरायों में तत्कालीन शास्त्रक्षान भी भरा है। जैसे अग्निपुराया में पूजा और दीचादि विधानों से तत्कालीन धार्मिक जीवन का पूरा पूरा हाल जान पड़ता है। इसके सिवा स्वप्नाध्याय, शकुननिरूपण, रणदीचाविधि, रत्नों के लचण, धनुविद्या, धायुर्वेदनिरूपण, गजादिकों की चिकित्सा, साहित्य, योगशास्त्र, त्रह्मज्ञान, इत्यादि वातों का पूरा पूरा वर्णन है। अर्थात् उस समय के समाज को जितना ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था और जितना ज्ञान उसे प्राप्य था, उस सवका वर्णन इस पुराण में है।

गरुड़ पुराय में भी इसी प्रकार उस समय का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है; जैसे प्जाविधि, दीचाविधि, योगाध्याय, सब देवों का पृजा-विधान, संध्याविधि, ज्यातिष, सामुद्रिक, स्वरज्ञान, नवरत्नपरीचा, रेगा-नाशक कवच का बनाना, भूलोक-वर्णन, आयुर्वेद-निदान, चिकित्सा या द्रव्यगुण, ह्यायुर्वेद, व्याकरण, छंदःशास, सदाचार, संध्यादि नित्यकर्म, विज्ञ्यभिक्ति, त्रह्मज्ञान इत्यादि विषयों का तत्कालीन पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। इस प्रकार इस पुराण से उस समाज का तथा उसके ज्ञान का पूरा पुरा चित्र खींचा जा सकता है।

इतना ही नहीं। इन पुरायों में कहीं कहीं विज्ञान की बड़ी बड़ी वार्ते लिखी हैं; जैसे—

संख्या चेत् रजसां ऋस्ति विश्वानां न कदाचन। ब्रह्माविष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते। श्रित विश्वेषु संत्येव ब्रह्माविष्णुशिवादयः॥दे० भाव

इसका अर्थ यह है कि रेता के कया गिन लेना संभव होने पर विश्वों की गिनती नहीं हो सकती, न ब्रह्मा, विष्णु, शिवों की; क्योंकि प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु, शिव अलग अलग होते हैं। यही बात लिंग पुराग्य में और अथर्वण महानारायण उपनिषद् में लिखो है। पाश्चात्य ज्योतिष की पिछलों दो तीन सी वर्षों में ही ज्ञान हुआ कि जितने तारे हैं, उतने ही सूर्य और उतने ही विश्व हैं। यहां सन् ईसवों के आरंभ के पूर्व से ही ज्ञात था कि विश्व इतने अनंत हैं और प्रत्येक में अलग अलग त्रिमूर्ति रूप ईश्वर है। यह बात बड़े महत्त्व की है। इन पुराखों में बहुत सा गुप्त ज्ञान भी भरा है जिसको आजकल समम्मना कठिन हो गया है। वहिंषद और अग्निष्वाचा पितरों की कथा को कोई नहों समम्मता। इसी प्रकार पंचप्राधा का नाम सब लेते हैं, पर किसी को उनका ठोक ठीक ज्ञान नहों है। ब्रह्मा की मानसी मृष्टि क्या है, मारिषा के स्वेद से पुत्रोत्पत्ति की कथा का सत्य अर्थ क्या है, साधारण पाठक को इन बातों से कुछ भी समम्म नहीं पड़ता और वह इनको अनुपयोगो कल्पनाएँ समम्मता है। परंतु मैडेम व्लेबेट्स्की और बिशप लेडबोटर इन कथाओं को इस जगत के विकास-अंग का सचा इतिहास मानते हैं। वे लोग इनके सत्य होने के विषय में अपनी दिव्य दृष्टि के आधारवाली साची देते हैं।

एक दूसरी पैरिशिषक कथा लीजिए। वृहस्पति की स्त्री तारा थो। चंद्र ने इसे हरण कर अपनी स्त्रो बना लिया और उससे वृध पुत्र उत्पन्न हुआ। वृहस्पति अपनी स्त्रो बहुत माँगते रहे, पर चंद्र न देते थे। अंत में चंद्र से लड़ने की शिव उद्यत हुए, तब चंद्र ने तारा वृहस्पति को दे दी। इस कथा के कम से कम दे अर्थ हैं। प्रथम यह है कि वृहस्पति प्रह के आस पास चार उपप्रह (Moons) हैं जिनमें से एक की चंद्र ने अपनी ओर खींच लिया और देंगि के संघात से देंगों का शरीर अति गर्मी के कारण कण कप हो गया जिससे नया प्रह बुध उत्पन्न हुआ। पीछे से शेष तारा वृहस्पति के पास पहुँच गई। यह बात आधुनिक ज्योतिष शास्त्र की नहीं मालूम, पर इसे मिथ्या कहना भी इस समय संभव नहीं है। सूर्यमंडल के भीतर ऐसी किया का होना संभव है; क्योंकि एक प्रह कभी किसी ऐसी ही लड़ाई में दूटगया है और उसके चार दुकड़े 'पैलास', 'जूनो' इत्यादि प्रह-खंडों या अवांतर प्रहों (Asteroids) के नाम से प्रसिद्ध हैं।

इस प्रकार पुरायों से कई प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। जैसे जैसे इनका प्रध्ययन बढ़ता जायगा, वैसे वैसे इनका माहात्म्य भी प्रकट होता जायगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुराशों में बेकाम बातें नहीं हैं। उनमें बहुत सी मूल-भरी और हलकी बातें भी अवश्य हैं जो पीछे जोड़ दी गई हैं। परंतु यदि पुराने भागों का समभदारी के साथ अध्ययन किया जाय तो उनसे बहुत सी अत्युपयोगी सामग्री मिल सकती है। यह कार्य हमारे नव-शिचित तरुश पुरुष ही कर सकते हैं। कार्य बहुत है। बहुत से काम करनेवाले चाहिएँ। और यह आशा करना अनुचित न होगा कि कुछ लोग इसी विषय को अपनावेंग।

इसमें संदेह नहीं कि जब पुरायों की पूरी खाज हो जायगी, तब भारत इतिहास की बहुत सी बाते स्पष्ट हो जायँगी। जैसे ययाति के विषय में जान पड़ता है कि ये अफगानिस्तान प्रदेश के राजा थे। देवयानी ईरान के राजगुरु की कन्या मालूम पड़ती है और शर्मिष्ठा ईरान के राजा की कन्या थी। ययाति के तीन लड़कों से जो संतान हुई, वह भारतवर्ष में आई और यादब, भाज तथा पार्व जाति के चित्रयों की उत्पत्ति का कारण हुई। दूसरे दे लड़कों की संतान पश्चिम तरफ बढ़ी और यबन या म्लेच्छ जातियों की उत्पत्ति का कारण हुई।

पारिगटर साइव का विचार है कि कुछ आर्य जातियाँ भारत-वर्ष से निकलकर पिरचम की ओर फैलीं। उनमें से एक जाति काकंशस पर्वत के दिचिया में बसी थी। इसका प्रमाय यह है कि एशिया माईनर के वोगोज़की ई प्राम में एक शिलालेख मिला है जिसमें वहाँ के दी राज्यों में जो संघि हुई थी, वह लिखी है। इसका समय १४०० वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है। इसमें वैदिक देविमत्र, वश्या, अश्विन और इंद्र की साची है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक घर्म उस काल में वहाँ तक फैला हुआ था।

पुराण कोन हैं

अठारह पुराणों की श्ले कसंख्या चार लच की है। वह इस प्रकार है— ब्राह्म १०,०००, पद्म ५४,०००, विष्णु २३,०००, वायु उर्फ शैव २४,०००, भागवत १८,०००, नारह २५,०००, मार्कडेय स्,०००, म्यास १५,४००, मिवस्य १४,५००, ब्रह्मवैवर्त १८,०००, लिंग ११,०००, वराह २४,०००, स्कंद ८१,१००, वामन १०,०००, कूर्म १७,०००, मत्स्य १४,०००, गरुड़ १६,०००, ब्रह्मांड १२,०००। ये संख्याएँ विशेष पुराण-सृचियों के आधार पर लिखी गई हैं। आधुनिक पुराण इतने बड़े हैं या नहीं, यह आगे देख पड़ेगा।

इनमें से इस शैन, चार वैष्णव, दो ब्रह्मा के, एक अग्नि का श्रीर एक सूर्य का है। इनका विभाग दूसरी रीति से भी किया जाता है। विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्मा, वाराह ये सात्विक या वैष्णव हैं। मत्त्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि ये तामस या शैव पुगाण हैं। बाकी के छः ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म, राजस या शाक्त पुराण हैं।

पुराणों में लोग समय समय पर चेपक भाग मिलाते रहे। इसको रेशकने के लिये पुराणों की सूची तथा रलोक-संख्या कई पुराणों में लिख दी गई। जैसे रेशमाहात्म्य (शिवपुराण का), देशभागवत, श्रीमद्भागवत, नारद, ब्रह्मवैवर्त वा मत्स्य में। पर इससे भी कोई रकावट नहीं हुई। ब्राजकल जो पुराण मिलते हैं, उनमें न ते। वह रलोक-संख्या रही है, न उनके विषय पूर्ण रीति से उन सृचियें। के अनुसार हैं। इस प्रकार पुराणों की बहुत दुईशा है। गई है। बहुत से पुराणों के भाग खे। गए हैं। इन सब का वर्णन ब्रागे होगा।

श्रव प्रत्येक प्रचलित पुराश के विषय में अलग विचार कर देखें।

१ ब्रह्मपुशाण—मत्स्यपुराण में इसे दस हजार श्लोकों का श्रीर किसी पाठांतर में तेरह इजार श्लोकों का कहा है। ब्रह्मा ने इसे मरीचि से कहा था। नारद पुराण की सूची के श्रनुसार श्राधुनिक ब्रह्मपुराण है। मत्स्यपुराण की सूची से भी इसका कुछ भाग मिलता है। विल्सन साहब ने इसे १३-१४ वीं सदी का बताया है; पर यह भूल है। ग्यारहवीं सदी में दानसागर वा हलायुध- कुद ब्राह्मणसर्वस्व में इस पुराण से श्लोक लिए गए हैं। इस

पुराया के १७६ वें ब्राध्याय में अनंतवासुदंव का माहास्म्य विश्वित है। यह मंदिर उड़ीसा के सुवनेश्वर में धर्मा तक विद्यमान है। इस मंदिर का जीखोंद्धार ११ वीं सदी में भवदेव भट द्वारा हुआ था। पुराया में वासुदेव की मूर्ति, उसकी उत्पक्ति वा माहात्म्य है, परंतु मंदिर का संकेत नहीं है। ब्रह्मपुराया से कृष्णचरित्र विष्णापुराया में कुछ बढ़ाकर लिया गया है और विष्णापुराया बहुत पुराना माना जाता है। इसी प्रकार इससे पुरुपे। तस-माहात्म्य नारद पुराया में परिवर्षित रूप में गया है। इसका कुछ भाग महाभारत के अनुशासन पर्व में उड़्त हुआ है। अनुशासन वि में यह श्लोक मिलता है—

इदं चैत्रापरं देशि ब्रह्मण्यं समुदाहतं । १४६-१६ वा पितामहमुखात्सृष्टं प्रमाणं इति मेमतिः । १४६-१८ ।

हरिवंश के ४१६ श्लोक ब्रह्मपुराण से बिलकुल मिलते हैं। वेहीं का विस्तार करने के लिये इस पुराण में बहुत सी सामबी है। गैडिपादाचार्य ने उत्तर गीता की टीका में इसका वर्णन किया है। हरिश्चंद्र की कथा जैसी ऐतरेय ब्राह्मण में है, वैसी ही इस पुराण में भी है। इसका मूल ब्रादि ब्रह्मपुराण ब्रापस्तंव धर्मसूत्र के पूर्व था। प्रचलित पुराण का माहात्म्य और तीर्धवर्णन नया मालूम होता है। ब्राजकल के प्रचलित पुराण में १३,००० से कुछ अधिक श्लोक मिलते हैं। एक ब्रादि ब्रह्मपुराण मिलता है जिसमें केवल ८,००० श्लोक हैं। यह प्रचलित ब्रह्मपुराण से बहुत कुछ मिलता जुलता है ब्रीर ऐसा जान पड़ता है कि ब्रादि ब्रह्मपुराण प्रचलित पुराण का पूर्व रूप है। प्रथम होने के कारण ब्रह्मपुराण को कभी कभी ब्राह्मि पुराण भी कहते हैं।

२ पदापुराणा—मत्स्य पुराणा की सूची के अनुसार इसकी श्लोक-संख्या ५५,००० है। इसमें हिरण्यमय पदा से जगदुत्पत्ति वृत्तांत वर्षित है; इसी से इसका नाम पदा हुआ। इसी पुराणा के सृष्टिसंड में लिखा है कि यह पुराणा ५५,००० श्लोकों का पाँच संदों में विभक्त है—१ पुष्करपर्व, २ तीर्थपर्व, ३ दानी राजा श्लोका का पर्व,

४ वंशानुचरित पर्व, ४ मोच्चतत्त्व और ज्ञान । परंतु प्रचलित पद्म पुराण में इस प्रकार का विभाग देखने में नहीं आता । उसमें पुरक्तरखंड का विलक्षल ग्रभाव है। प्रचलित वंगाल के ग्रीर दक्तिण के पद्म पुराण नहीं मिलते । देशनी में भेद हैं। गौड़ीय पद्मपुराण के उत्तर खंड में जिस प्रकार पाँच खंडविभागों का वर्णन है, वह नारद-पुराण की सूची से मिलता है। गौड़ीय पद्म के खर्गखंड में दूसरे प्रकार का विभाग लिखा है। ये सब नीचे के नकशे से स्पष्ट हो जायँगे।

दिचिस पद्म के उत्तरखंड में	गैडिदेशीय पद्मपुराग के		
विभाग	भूमिखंड में वा नारद पुराग में	स्वर्गखंड में विभाग	उत्तरखंड में विभाग
सृष्टिखंड भूमिखंड पातालखंड पुष्करखंड उत्तरखंड	मृष्टिखंड भूमिखंड स्वर्गसंड पातालखंड उत्तरसंड	ब्रादिखंड भूमिखंड नह्यखंड पातालखंड कियाखंड उत्तरखंड	सृष्टिखंड भूमिखंड स्वर्गखंड पातालखंड उत्तरखंड क्रियायोगसार

यह ब्रह्मखंड मूल पुराग में न था; फिर यह ब्राया कहाँ से ? इसमें २६ ब्रम्याय या १०६८ क्रोक हैं ब्रीर वैध्यव मत का प्रति-पाइन है। इसे स्वर्गीत्तरखंड भी कहा है। इसे पीछे से किसी ने वैध्यव मत के प्रचार के समय जोड़ दिया है। नारदपुराग ब्रीर मत्स्यपुराग के लच्यों के ब्रह्मसार प्रचित पुराग में लच्या तो मिलते हैं, परंतु पूर्व का खंडविभाग बदल गया है। प्रचित पुराग तीन चार संस्करणों का परिणाम जान पड़ता है; ब्रीर उसमें वैध्यव संप्रदायों की बहुत सी नई बातें भर दी गई हैं; जैसे मायावाद-निंदा, ऊर्ध्व पुंड़ादि धारण का माहात्म्य इत्यादि। इसके २३५ वें ब्रम्याय में मत्स्य, क्र्म, लिंग, शिव, या स्कंदपुराणों की, ब्रीर गैतिम,

इहस्पित, संवर्त, यम, सांख्य या उशना स्मृतियों को तामम वा नरकप्रद कहा है। पासंड की परिभाषा में कहा है कि जो बाइण शंख, चक, उर्ध्व पुंड़ादि धारण नहीं करने, वे पासंडो हैं। ये सब प्रचिप्त भाग १२ वीं से १४ वीं शताब्दों में शामिल हुए मालूम होते हैं। स्वर्गीत्तर यानी ब्रह्मखंड, उत्तरखंड का कुछ भाग या क्रिया-योगमार ये मृलपुराण के ग्रंग नहीं जान पड़ते। मृमिखंड के ग्रंत में एक विचित्र वात लिखी है कि सत्ययुग में यह पुराण सवा लच्च था, त्रेता में ५२,००० का हुआ, द्वापर में २०,००० का हुआ श्रीर कलि में फिर १२,००० का रह जायगा। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है; पर इससे यह सिद्ध होता है कि कम से कम ४ संस्करण ता इसके ही चुके हैं। दिल्ल के पुराण में जितने श्रीक प्रचित्र हुए हैं, उतने वंगालवाले में नहीं हुए; जैसे—

वंगाल में	दिचया में
सृष्टिखंड में ४६ श्रध्याय	८२ झ घ्याय
भूमिखंड में १०३,,	२१५ .,
पातालखंड में ११२,	११३ ,
उत्तरखंड में १७४ ,,	२८२ ,,

आजकल के किसी पदापुराया में ५५,००० ऋोक नहीं मिलते। वंबईवाली प्रति में ४८,४५२ ऋोक हैं, पर इसमें स्वर्गखंड या किया-योगसार मिला देने से ५५,००० हो सकते हैं।

पद्मपुराण की रामकथा रामायणानुसार न होकर रघुवंश की कथा से मिलती है। पद्मपुराण के पातालखंड में रामाश्व-मेथ पर्व है। उसमें वाल्मीकि रामायण का कांडशः सार है। उसमें इपयोध्याकांड अलग न होकर उसका बालकांड ही में समावेश है। वालकांड के पश्चात् आरण्यकांड आता है। इसके अनुसार मन्त या राम की वन में मेंट नहीं हुई। केवल छः कांडों का रामायण में होना लिखा गया है। भवभूति के समय (सातवीं शताब्दी) में रामायण आज के समान ही थाः इससे यह पद्मपुराण की रामायण- सूची भवभूति को पृर्व की जान पड़ती है। इसिलिये रामाश्वमेव पर्व या पातालखंड भी भवभूति के बहुत पृर्व का होना चाहिए।

३ विद्युपुराण—मत्स्यपुराण में इसे २३,००० स्रोक का प्रथ कहा है। इसके अनुसार वाराह कल्प का वृत्तांत आरंभ कर पराशर ने इसमें सब धर्मकथा प्रकाशित की है। नारदपुराण के वर्णन से जान पड़ता है कि इसमें दो भाग थे; आदि भाग में ६ अंश थे और उत्तर भाग का नाम विष्णु धर्मीत्तर कहा है। होनें। को मिलाकर २३,००० स्रोक का कहा है।

्रे प्रचित्तत विष्णुपुराण में प्रथम भाग के छ: ग्रंश ग्रीर लगभग ७,००० श्लोक हैं। विल्सन साहब ने इस पुराण की सात नकलें भारत के जुदा जुदा भागों से मँगवाई थीं, पर उन सबमें इतनी ही ऋोकसंख्या थी। ब्राजकल विष्णुपुराग या विष्णुधर्मोत्तर दो जुदा जुदा श्रंथ समभे जाते हैं; परंतु नारदपुराण की सूची के समय ये दोनों एक ही यंथ के साग थे। शंकराचार्य के समय में ६ श्रंश का विष्णुपुराण था, क्योंकि विष्णुसहस्रनाम के भाष्य में एक जगह उन्होंने "यस्मिन्न्यस्तमतिः" श्लोक को विष्णुपुराण के अंत में कहा है। यह श्लोक छठे अंश के आठवें अध्याय में ५५ वाँ है। उन्होंने विष्णुधर्मीत्तर से भी श्लोक उद्भुत किए हैं और उसे खतंत्र शंथ माना है। इस लिये नारइपुराण की सूची शंकराचार्य के पूर्व की है, ऐसा बोध होता है। विष्णुधर्मीत्तर या विष्णुपुराण दोनों को मिलाने से श्लोकसंख्या १६,००० होती है। ऐसा जान पड़ता है कि विष्णुधर्मीत्तर पर लोगों की विशेष श्रद्धा न रहने से उसके ७,००० श्लोक खे। गए। ब्रह्मगुप्त ने अपनी ज्योतिषपद्धति सन् ई० ६२८ में विष्णुधर्मोत्तर पुराग से ली थी। नारदपुराग के अनुसार भी इसमें ज्योतिव का ग्रंश था; पर वह अब नुप्त हो गया। अष्टादशपुरागदर्पगकार का मत है कि काशमीर में प्रचलित विष्णु-धर्मोत्तर में ज्योतिष ग्रंश ग्रव भी है। नारदपुराग की सूची में भविष्य राज्यवंश का स्पष्ट वर्णन नहीं है। पुराण में गुत्र और तत्सामयिक

राजाकों का वर्णन रहने से इस आधुनिक पुराण की छठी शताब्दी के पहले की रचना नहीं कह सकते।

हेमादि ने श्रीर स्मृतिरत्नावलीकार ने इहद् विष्णुपुराण से श्लोक उद्भृत किए हैं, किंतु यह पुराण अब नहीं मिलता।

8 वायु स्रथवा शैवपुराख—कोई इन दोनों की एक पुराख बताते हैं श्रीर कोई कोई इनको भिन्न भिन्न पुराख कहते हैं। कुछ पुराखों ने इसे शैव कहा है श्रीर कुछ ने वायु। एक मुद्रल-पुराखकार ने दोनों नाम कहे हैं। वायुपुराख के रेवामाहात्म्य में लिखा है—

यथा शिवस्तथा शैवं पुराशं वायुनोदितम्। शिवभक्तिसमायोगान्नामद्वयविभूषितम् ॥

शिवपुराख वायु ने कहा इसिलये इसके दोनों नाम पढे । रेवा-माहात्म्य के आरंभ में भी ऐसा ही कथन हैं और इसके चार पर्व कहे हैं। नारदपुराख की सूची के अनुसार इस पुराख के पूर्व भाग में गयामाहात्म्य होना चाहिए। आजकल गयामाहात्म्य और रेवा-माहात्म्य स्वतंत्र मिलते हैं। इन दोनों के सहित चार पर्व का वायु-पुराध कहीं नहीं मिलता। कलकत्ते के एशियाटिक सोसायटी के छपे वायुपुराण में न तो गयामाहात्म्य है श्रीर न चार पर्व । उसमें श्रीर भी बृटियाँ हैं। वंबई के शिवपुराण में पूर्वीत्तर भाग या चार पर्व नहीं मिलते। इस शिवपुराग के वायुसंहिता भाग में इसे एक लच का कहा है; पर शैव उर्फ वायु को कहीं २४,००० से अधिक का नहीं कहा है। इसलिये वंबईवाला एक लच का मंथ दूसरा है। कदा-चित् वह कोई उपपुराग हो। उस प्रंथ की ब्राधुनिक सूची वायु-संहिता में दी हुई सूची से नहीं मिलती श्रीर उसमें एक लच के बदले २४,००० श्लोक और १२ संहिताओं के बदले ७ संहिताएँ हैं। यह एक स्वतंत्र शिवपुराण है। वेंकटेश्वर प्रेस का छपा वायुप्राण नारहोक्त वायु का पूर्व भाग मालुम पहता है। आनंद श्राश्रमवाला भी ऐसा पूर्वाई समभा जा सकता है।

नायु पुराने पुराणों में से है। बाण ने वायु का वर्णन किया है। कालिदास ने प्रचलित वायु के आधार पर कुमारसंभव की रचना की है। वाण का समय ६०० ई० के लगभग हैं। इसलिये यह पुराण उसके १५०-२०० वर्ष पूर्व का होना चाहिए थ्रीर इसे ई० सन् ४०० के लगभग आधुनिक स्वरूप मिला होगा। इसमें गुप्त राजाओं का वर्णन है; पर वह उनके चक्रवर्ती बनने के पूर्व को स्थिति का है श्रीर वह समुद्रगुप्त के पूर्व का समय होना चाहिए।

महाभारत ने घ्राधुनिक स्वरूप सन् ई० के पूर्व में घारण कर लिया था। उसमें वायुपुराण से अतीत तथा अनागत भाग उद्भृत किए हैं; "एतत्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं तथा। वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणं ऋषिसंस्तुतम्।" (महाभारत ३-१-१९-१६।) इससे सिद्ध होता है कि वायुपुराण में तब भी कुछ भविष्य भाग था। इस पुराण ने अपना ग्राधुनिक रूप सन् ई० ६०० के लगभग धारण किया है।

भ श्रीमद्भागवत—देवी भागवत या श्रीमद्भागवत दोनों में से कीन पुराख है श्रीर कीन उपपुराख है, इस विषय में प्राचीन लेखकों में बहुत मतभेद रहा है। मत्स्य श्रीर नारद में भागवत पुराख को १२ स्कंधों श्रीर २४.००० रलोकों का कहा है। दोनों में ये १२ स्कंध श्रीर २४,००० रलोक हैं विद्यारण्य श्रीर मध्वाचार्य ने १४ वीं शताब्दों में श्रीमद्भागवत से रलोक उद्धृत किए हैं। नारदीय पुराखानुसार प्रचलित श्रीमद्भागवत ही महापुराख माना जा सकता है; किंतु मत्स्यवर्धित लच्चों में सारस्वतकल्प प्रसंग इसमें नहीं पाया जाता श्रीर न गायत्री को श्रवलंबन करके धर्मतत्त्व का वर्धन ही हुआ है। इस प्रकार नारद श्रीर पद्म के मत से विष्णुभागवत श्रीर मत्स्यादि शंशों के मत से देवी भागवत ही महापुराख माना जाता है। उपपुराखों की वालिका में भी एक भागवत है। देवीभागवत में राधा का माहात्स्य है। श्रीमद्भागवत में राधा का नाम नहीं है। इसलिय देवी भागवत का वह भाग श्रीमद्भागवत के पीछे का होगा। इन सब कारखों का विचार कर कुछ लोग यह कल्पना करते

हैं कि असल भागवत का बैद्ध धर्म काल में लोप हो गया। फिर पीछे हिंदू धर्म के उत्थान काल में वैध्याव और शाक्त लेखकों ने भागवत के लच्या या श्लोकसंख्या लेकर इन दो प्रंथों को रचा। देवीभागवत दूसरे भागवत को उपपुराय बताता है; पर श्रीमद्भागवत में न ते। दूसरे भागवत को उपपुराय बताता है; पर श्रीमद्भागवत में न ते। दूसरे भागवत पुराय का वर्यन है और न उस नाम के उपपुराय का। श्रीमद्भागवत के टीकाकारों में हनुमन् (६०० से ७०० सन् ई०) श्रीर चित्सुख (५५० सन् ई०) के नाम हैं। हेमाद्रि ने त्रतखंड में दानखंड इससे उद्धृत किया है। वोपदेव ने स्वयं भागवत पर तीन प्रंथ लिखे हैं। ये दोतों भागवत को पुराना आर्थ प्रंथ समक्त हैं। इनका समय १२ वों शताब्दों है। चायक्य नीति में एक श्लोक में भारत, रामायय या भागवत ("चौरप्रसंगेन") का संकेत है। इसका काल ई० पु० ३५० के लगभग है। इन सब बातों से श्रीमद्भागवत ही पुराना असल पुराया मालूम होता है।

दं नारदपुराणा—यह २३,००० श्लोकों का प्रंथ है। प्रचलित पुराण में नारद पुराण के सब लच्चा या श्लोकसंख्या मिलती है। विल्सन साहब को पूरा प्रंथ देखने को नहीं मिला। अल-बेहनी ने ११ वों शताब्दों में इसका उद्धेख किया है। १२ वीं शताब्दों में इसे दानसागर में उद्धृत किया गया है। नारदपुराण में जो पद्मपुराण की सूची है, उसमें मायाबाद-निंदा, पाखंडलचण इत्यादिक मत-द्वेष की बातों का वर्णन नहीं है। इससे नारदपुराण उस मतद्वेष समय के पूर्व का है; अर्थात् उसने अपना आधुनिक रूप ११वों शताब्दों के पूर्व धारण कर लिया था। इम पहले लिख आए हैं कि इसकी पुराणसुचो शंकराचार्य के पूर्व अर्थात् ५००-६०० ई० सन् के लगभग की होनी चाहिए। ऐसा जान पड़ता है, इस पुराण का मूल प्राचीन अंश बहुत सा खो गया है। अब भी पूर्व भाग पुराना मालूम पड़ता है।

9 मार्कंडियपुराया—श्रचांतत मार्कंडेयपुराया में नारद या मत्स्य को सब लच्चा हैं। इसमें स्मर्भा ६-६०० श्लोक पाए जाते हैं। बाकी के २१०० कहाँ गए ? प्रचित पुराग्य में से नरिष्यंतचरित खे। गया है। ग्रीर पुराग्रें। के समान इसमें बनावटी बाते या सांप्रदायिक भाव नहीं हैं। कथाएँ पुराने ढँग की हैं। इसमें वेद-व्यास का नाम तक नहीं ग्राया। मालूम होता है कि यह मृल पुराग्य बहुत प्राचीन है। इसमें चंडीमाहात्म्य है। मयूरभट्ट, शंकर (चार्य या बाग्य ने इस पुराग्य का उल्लेख किया है। इससे यह बहुत पुराना माना जा सकता है।

ट अग्निप्राण-ाचिलत पुराण में नारदपुराण की सुची में लिखे सब ग्रंश मिलते हैं। केवल अग्नि-वशिष्ठ-संवाद या ईशान-कल्प-वृत्तांत इन दो का अभाव है। नारद १५,००० या मत्स्य १६.००० संख्या बताता है। प्रचलित पुराग में प्राय: १२,००० इलोकसंख्या है। इसलिये ग्राजकल का ग्रिप्राण ग्रसल से छोटा है। बल्लालसेन ने जो श्लोक इस पुराग से उद्धृत किए हैं, वे आधु-निक पुरास में नहीं मिलते । स्कंदपुरास में लिखा है कि अग्निपुरास में अग्नि के माहात्म्य का ही मुख्य वर्णन है। पर यह प्रचलित पुराण में नहीं पाया जाता: इसलिये प्रचलित पुराग नृतन है। पर यह नतन खरूप भी नारदप्राण-सूची के समय था। उसमें उस समय ईशान-कल्प-वृत्तांत या वशिष्ठाग्नि-संवाद भी थे जा आगे चलकर लुप्त हो गए। बृद्ध शातातप (५००-६०० ई० सन्) स्मृति में "इति प्रोक्तं पुरा विद्वधर्मशास्त्रानुसारतः ॥ ४३ ॥" ऐसा लिखा है । शंकराचार्य ने इस स्मृति से उद्धृत किया है। इस हिसाब से यह स्मृति शंकर से १००-१५० वर्ष पूर्व की होनी चाहिए श्रीर श्रमिपुराग ५००-५१० सन् ई० के लगभग का होना चाहिए।

दे भविष्यपुराणा—इसके चार संस्करण पाए जाते हैं श्रीर सबमें भविष्य के थोड़े थोड़े लच्च मिलते हैं। पूरे लच्च किसी में नहीं मिलते। इसके सिवा भविष्योत्तरपुराण भी एक स्वतंत्र पंथ मिलता है जिसे वंबई की पुस्तक में भविष्यपुराण का श्रंग मान लिया है। इस पुराण की श्लोक-संख्या सब पुराणों

में १४,५०० कही है। इसमें ५ पर्व कहे हैं—ब्राह्म, विष्णु, शैव सौर और प्रतिसर्ग पर्व। वंबईवाली प्रति में चार पर्वों में २६,६७०० रलोक हैं। यदि भविष्योत्तर के ८५६२ स्रोक निकाल दिए जायें तो १८,३७८ वाकी रहते हैं। भविष्य में बहुत सा नया भाग मिल जाने के कारण उसकी इतनी वृद्धि होना साधारण बात है। पारगिटर साहब भविष्यपुराण की विशंप महत्त्व का मानते हैं; क्यों कि उनकी गणना में भविष्य राज्यवंश प्रथम इसी पुराण में था; फिर और पुराणों ने उससे लिया। यह भविष्य कथा अंत पर्व में है। भविष्यपुराण है तो बहुत पुराना, पर उसका बहुत सा मूल रूप नष्ट हो गया है। स्थापस्तंब धर्मसृत्र (ई० पृ० ४००-५००) में भविष्यपुराण का उल्लेख है, पर उद्धृत भाग अब के पुराण में नहीं मिलता।

इस पुरास के अनुसार सांव ने सूर्य की प्रतिष्ठा शाकद्वीप के मग ब्राह्मकों को लाकर उनसे कराई और उनका विवाह यादव कन्याओं से कराया। भोजक चित्रय इसी विवाह की संवान हुए। प्रचलित वेंकटेश्वर प्रेस के पुरास में एक स्थान पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा की वर्षारंभ लिखा है। इससे यह ब्राह्म पर्व का भाग पुराने मृल पुरास का जान पड़ता है। इसी भाग का एक रलोक बारहवीं शताब्दी में अपरार्क ने याज्ञवल्क्य टीका में लिया है। ब्राधुनिक मध्य पर्व नई रचना है। इस ब्राह्मपर्व में एक जगह लिखा है कि सब पुरास १२-१२,००० ऋतें की के थे; पीछे से बढ़कर स्कंद एक लच का और भविष्य ५०,००० का हो गया। भागवत या मत्स्य के समय स्कंद ८१,००० ऋतें की का श्रीर भविष्य १४,५०० का। प्रचलित भविष्य २७,००० ऋतें की का श्रीर

१० ब्रह्मविवर्त पुरागा— मत्स्य और नारदोक्त लच्चों से प्रचलित पुराग नहीं मिलता। उसमें इतने नए विषयों का समावेश है कि पुराना विषय निकालना किठन है। वंगाल में जुलाहों को 'जेला' कहते हैं। इस पुराग में लिखा है कि म्लेच्छ और कुविंद कन्या के मेल से 'जेला' जाति हुई। यह भाग बहुत नृतन समम्भना चाहिए। इसमें राधा-कृष्ण की उपासना को विशेष महत्त्व दिया

गया है। पर नए शोध से जान पड़ता है कि राधा की उपासना भी बहुत पुराने काल से है। इस ग्रंथ में से विष्णुसहस्रनाम की टीका में शंकराचार्थ ने उद्भृत किया है। एक जगह लघु ब्रह्मवैवर्त का उल्लेख है, पर वह अब नहीं मिलता।

११ लिंगपुराण—प्रचित पुराण की श्लोक-संख्या भी मत्स्य में कहे अनुसार अभी ११,००० ही है। मत्स्य और नारद में उक्त सब लच्चा आधुनिक पुराण में मिलते हैं, पर अग्निकल्प की जगह ईशानकल्प है। इसमें सांप्रदायिक हें के कुछ श्लोक घुस गए हैं। उन्हें दूर कर देने से पुराना पुराण रह जाता है। केवल कल्प का भेद बना रहता है।

१२ वाराहपुराण — इसकी श्लोकसंख्या २४,००० कही है। कलकत्ते में छपे प्रचलित पुराण में १०,५०० श्लोक पूर्व भाग में हैं। उत्तर भाग इस छपे पुराण में नहीं है। पूर्व भाग में भी कुछ श्रंश की कमी है। इस पुस्तक से १२ वीं या १३ वीं शताब्दी में श्लोक उद्धृत किए गए हैं। प्रचलित वाराह बहुत पुराना नहीं जान पड़ता। ग्यारहवों शताब्दो में इसने यह रूप धारण किया है, ऐसा अनुमान किया जाता है।

१३ स्कंदपुराग्रा—आज कल स्कंद पुराग्र नाम का कोई स्वतंत्र पंथ नहीं मिलता। नाना प्रचलित संहिताएँ, नाना खंड, धीर माहात्म्य इसके अंतर्गत कहे जाते हैं। कहीं इसे छः संहिता का और कहीं सात खंड का ८१,००० श्लोकों का प्र'य कहा है। आजकल इसके अंतर्गत खंडों को इकट्ठा करने से एक लच्च से अधिक हो जाते हैं। (१) सनत्कुमार संहिता के कुछ खंड नहीं मिलते। (२) स्तृत संहिता के चार खंड मिलते हैं। (३) शंकर संहिता के ३०,००० में से १३,००० के खंड मिलते हैं। (३) वैष्णव संहिता और (५) बाद्य संहिता नहीं मिलतीं। (६) सीर संहिता १००० की मिलती है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की नेपाल राज्य के राजपुस्तकालय में छठी शताब्दी के अच्चरें। में लिखी स्कंद पुराण की पुस्तक

देखनं को मिली था। यह पुस्तक पूर्ण पुराण का कुछ संब ही मालूम पड़ती है। नारदपुराण की सूची जिस समय बनी थी, उस समय सप्त संब थुक्त स्कंदपुराण प्रचलित था। कोजीवरम् के कश्यप स्वामिगल् ने लगभग ई० सन् ७८० के स्कंदपुराण को तामिल भाषा में लिखा था, ऐसा कहा जाता है।

१८ वासनपुराणा—१०,००० ऋोकों का दो मागों में विभक्त है। पूर्व भाग मिलता है, उत्तर भाग नहीं मिलता। नारदपुराण की सूची के अनुसार प्रचलित भाग है। वंबई के छपे वामनपुराण में भी १०,००० रलोक नहीं हैं। मत्स्य के कुछ लच्चा प्रचलित में नहीं मिलते। इसलिये यह आदि पुराण तो नहीं है, पर इसका आधु-निक रूप नारदपुराण की सूची के पूर्व का है।

१५ कूर्मपुराण — १८,००० का मत्स्य में कहा है झीर नारद में १७,००० का। प्रचलित कूर्मपुराण केवल ६००० का मिलता है। वह केवल इसकी ४ संहिताओं में से प्रथम ब्राह्मी संहिता है। परंतु इसमें चेपक भाग नहीं है। इसमें तांत्रिक विषय हैं, पर शंकराचार्य के समय में भी ६४ तंत्र प्रसिद्ध है। नागार्जुन ने भी ई० पू० दूसरी शताब्दी में बहुत से तांत्रिक प्रंथों के नाम लिखे हैं। शंकराचार्य ने विष्णुसहस्रनाम की टीका में इस पुराण से उद्भृत किया है। ई० सन् ५०० के समय के पुराण का अमिश्रित भाग इस ब्राह्मा संहिता सरीखा दूसरा नहीं है।

१६ मत्स्यपुराश — मत्स्य श्रीर नारद के अनुसार यह १४,००० श्लोकों का है। नारद-सूची के समय भी इस पुराश में पुराश अनुक्रम श्रीर भविष्य राजाओं का वर्शन ये दोनों थे। कुमार-संभव की कथा कालिदास ने इसी पुराश से ली मालूम होती है। अग्निपुराश ने पुराशों का माहात्म्य इसी पुराश से लिया है, ऐसा विल्सन साहब का मत है। अग्निपुराश का समय ३००-४०० ई० सन् है श्रीर इस श्राधार पर इस पुराश का समय ई० सन् २००-३०० हो सकता है। मत्स्यपुराश के अ० २५ से ४२ तक ४०६

श्लोक जैसे के तैसे महाभारत आदिपर्व में अध्याय ७६ से ६३ में उद्भव किए गए हैं।

२० गरुड्युराण — मत्स्य के समय में यह १८,००० का श्रीर नारद के समय में यह १६,००० का कहा है। प्रचलित पुराण में विषय इन दोनों सूचियों के समान ही हैं, पर श्लोक-संख्या ७००० से भी कम रह गई है। इस पुराण में भविष्य राज्यवंश राजा शूद्रक तक ही है। विष्णु, मत्स्य में श्रागे के श्रांध्र-गुप्त राजाश्रों का भी वर्णन है। इससे प्रचलित गरुड्युराण इन पुराणों से प्राचीनतर है। माहात्स्य भाग श्रवीचीन है। बाकी का भाग मूल पुराण का ही जान पड़ता है। इस पुराण में बुद्ध को २१ वाँ अवतार बताया है।

१ ट ब्रह्मां डपुराण — मत्स्यपुराण में इसे १२,२०० का श्रीर नारद में १२,००० का कहा है। नारदपुराण की सुचो के अनुसार चार पादवाला यह पुराण प्रचलित वायुपुराण ही है। इसमें ब्रह्मांड का भूगोल या भविष्य कल्पवृत्त बहुत विस्तार से दिया है। इस ब्रह्मांड पुराण की पुस्तक में कहां कहां 'वायुप्रोक्तसंहितायां' लिखा होने से नाम में भेद हो गया है। इस हिसाब से शिवपुराण की वायुसंहिता को वायुपुराण कहना पड़ेगा।

ब्रह्मांड पुराण ईसवी पाँचवीं शताब्दो में जावा द्वीप में गया था। वहाँ अब भी वह कवि भाषा में मिलता है। भविष्य-राज्यवर्णन उसमें नहीं है। बाकी का भाग प्रचलित ब्रह्मांड से मिलता है। इससे सिद्ध है कि हिंदुस्थान में भविष्यराज्यवर्णन इस पुराण में पाँचवीं शताब्दी के पीछे शामिल हुआ।

शंकराचार्य ने ब्रह्मांडपुराण की कावषेय गीता से श्लोक उद्भृत किए हैं। वह गीता प्रचलित ब्रह्मांड पुराण में नहीं पाई जाती।

उपपुराख-ये प्रायः विक्रम के पीछे बने। सूतसंहिता में सन-त्कुमार, नरसिंह, नंदी, शिवधर्म, दुर्वास, नारद, कपिल, वामन(मानव), उश्चनस्, ब्रह्मांड, वरुष, काली, वशिष्ठ, माहेश्वर, सांब, सूर्य, पाराशर, मारीच, भार्गव इन १-६ उपपुरागों का उल्लेख है। ये नाम मधुसूदन सरस्वती ने १४ वीं शताब्दी में अपने मंथ में दिए हैं।
मत्य पुरागा के ५३ वें अध्याय में केवल नरसिंह (पद्मपुरागांतर्गत),
नंदी, सांब और आदिस का ही उल्लेख है। इनके सिवा और भी
बहुत से उपपुरागा प्रचलित हैं। शंकराचार्य ने नृसिंह उपपुरागा से
उद्धृत किया है। यह उपपुरागा पुराना है। विष्णुपुरागा और
आदि ब्रह्मपुरागा में कुछ्या अवतार के विषय में एक सी ही कथा है
कि विष्णु ने अपना एक काला या एक श्वेत बाल देकर कहा कि ये
मेरे केश अवतार लेंगे, अर्थान मेरी इतनी छोटी शक्ति अवतार लेकर
आवश्यक कार्य साधेगी: नृसिंह उपपुरागा में भी अध्याय ५३ में
ऐसी ही कथा है कि देवताओं के प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान ने
कहा कि "देवकी में वसुदेव से, अवतार लेकर, शुक्क और कृष्ण ये
दे। हमारी शक्तियाँ कंसादि को मारेंगी"।

(१६) विहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका

[लेखक—पुरोहित श्री हितनारायग शम्मां बी० ए०] (प्रारंभ से कुछ श्रंश)

श्रीनखेशाय नमः

श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंह-चंद्रिका लिख्यते

छपय

श्री गनपति तुव चरन सरन द्विज वरुन करुन करि।
देवन के दुष दरन करन सुप भरन भाव धरि।।
श्रमरन पददानरन परन धारत बहु भागह।
ररत नाम सुभ धरन तरन भवसागर छागह।।
भगवंत हरन जड़ता टर्न मेधा करन बषान वर।
भनि मनीराम कर जोरि कै जयित जयित सुत गवरि कर।।१॥

अथ राजवंश वर्णन

छुप्पय

सूरज कुल दसरत्थ सत्य देवन सहाय हुव।
तिन रघुवर वर गत्थ पत्थ पालक समत्थ भुव।।
लंका कत्थ अकत्थ रत्थ सज्जै सब अंगह।
लत्थ वत्य हुव आय जत्य जच्छन सी जंगह।।
नैरत्थ नत्थ दस मत्थ के सत्थ कृष्टि सत्थह सरिन।
भनि 'सनीराम' नरनाग सुर को सक्षै तिह कुल बरनि । २॥

प्रथीराज तिन तनय भारमल तिन भगवत हुव।
मानसिंह जगतेस तनय पुनि महासिंह भुव॥
जय साहसु नृप राम कुँवर तिनके किसनेस सु।
विसनसिंह जयसिंह सवाई माघव बेस सु॥

परतापसिंह नरनाथ पति ध्रुव लीं भुव राजसु लहीं। भनि सनीराम नृपनाह क्रम सुवन भुवन जस कवि कही।। ३।।

प्रश्च समान प्रथिराज राज भुव साज सुधारन।
धरमराज सुभकाज लाज कूरम कुल धारन।
भूपन की जु समाज तहाँ सिरताज आज कहि।
राजराज सम विभव बढ़त आवत अवाज लहि।।
बरवाज राज गजराज अरु जटित साज नग जगमगत।
भनि 'मनीराम' कविराज जे लहत सुवेसनि जस जगत।। ४।।

प्रधीराज तन तेज भयउ कूरम-कुलमंडन।

भूप भारमल सुभट सराहत हैं भुजदंडन।।

डट्टन ग्रिर की तेज ग्रनी कट्टन भुव पट्टन।

तिन पट्टन बेहाल भगत ग्रग बट्टिन घट्टन।।

पट्टन सुक्टरय बट्टन सुधन भट्टत जगजस जय ललिन।

भिन मनीराम रघुवंश के की बरनै गुन के गनिन।। ५॥

मृदुल गांत जलजात-पांत से अति मुरभाने।
लगत बात जिमि घात जांत मग पट उरभाने।।
तात मांत उच्चरत सात सुष आस नहीं फिरि।
देव घात छिपि जांत तजे तन जांत बसी गिरि॥
निहत विधात अञ्जलात यह बात ख्यात तिनकी जु तिय।
मनि सनीरास भगवंत नै हिन अरांत गुजरांत लिय॥ ६॥

मान नृपति कुल भान गाँन हिंदुवान नाथ वर ।

पुरासान हय सान देस मुलतान लियनु कर ।।

दिसि कुवेर कल कान थान तिज के परान अरि ।

बह्मपुत्र वे मान दान दे ते।रि आन तिर ।।

वस करि असाम किरवान लहि पान न्हान सागर किया।

भनि मनीराम सतसठि समर जिन जित्ते सम को विया।। ७॥

लाज जंजीरन जरे अरे इभ-से मतवारे।
दुगा उगा ठाइंत सुगा भूके भट भारे।।
अति उदंड भुजदंड पंड अरि के जु अमानें।
चंड मुंड से चंड बड़े बलवंड बपानें॥
ऐसं पठान जंग जु जुरे सिंज सैन विन मान की।
भनि सनीरास जगतेस नें ते पठए जम बान कों। पा

वैरिनुं की बर बाल लाल विज्ञ कें तन तूले।
दूरी माल प्रवाल भाल के भूषन भूले॥
बनत माल की डाल जाल जिन में छिपि जाहीं।
दुष विसाल बेहाल काल विद्धि सपि संग बाहीं॥
जे हाल काल के गाल में परे सु ते सनमुष लरे।
भनि सनीरास नरनाह श्री महासिंह जस मू करें॥ ह॥

विदित जगत जयसाह हिंद नरनाह बाह बला।
सज सियाह जिहि राष्ट्र निकट करि दाह बलाक हल ।
करि उछाह चित चाह साह धप्पै क उठावै।
करत मीर अल्लाह पाह के ध्राहन पावै।।
ध्रवगाह शह दिल्लो सदल ताहि सिवाहि सुपकरि लिय।
भनि सनीराम साहहि दिषै जीवदान दिय छाँड़ि दिय ।।१०।।

कूरम कुल अवतंस हंस के वंस उजागर।
रामसिंघ नरनाह सूरता जस की सागर।
जित्ति खई आसाम बाम निज नाम सुकिन्हव।
सार घार वस करिय हार उत्तर वर लिन्हव।
काबिल गुमान पट्टान हिन नृपित मान जिमि आन किय।
भनि सनीराम सिवराज की साह पात तै किंद्र दिय। ११॥

कुँवर किसनसिंघ भए राम नृप के सब लायक। तिनके भी विसनेस भावती भू को नायक॥ भुजाँ पान बलवान आन हिंदुन की राषे। दान विधान छपान सबै जगती जस भाषे॥ सुलतान पान सन मान ही नृपति आन हुकमी रहें। भनि मनीराम कुल भान घर मान मौज सबही लहें।।१२॥

प्रजापाल सुख जाल भयड सुवपाल सवाई।
श्री जयसिंघ दयाल भाल में अति अधिकाई।।
हाल इहीं किल काल चाल जेता की चालै।
साल सत्रु को काल ढाल हैं धर्मीह पालै।।
लिप वेद भेद अति षेद किर अश्वमेद जज्ञ सु किए।
भिन सनीराम रधुवंश की रीति दान विप्रन दिए॥१३॥

साधवसिंघ नरेस देस देसन में जाहर।
श्री रघुवर की रीति वानविद्या नर नाहर।।
सफतर जंग उमंग जंग दिल्ली सीं कीनों।
सार भार भुज भार राषि पतिसाह सुलीनों।।
अस कूरम कुल मंडन वरिंह कलस सुजस जगमग करत।
भनि सनीराम मन काम के अरथिन दें सबका भरत।।१४॥

दृटत बन घन सरस सरित दीरघ जल सुकत।
इय पुरतार पहार छार तें दिनकर लुकत।।
दुगा उगा दहलात दुवन ग्रासा प्रति लग्गहि।
तज माह ग्रह वाल जाल बेहाल सुमग्गहि॥
ग्रामेरिनाथ कूरम कलस सहजहि मृगया को बढ़त।
राजाधिराज परताप सिंघ मनीराम सुजस हि पढ़त॥१५॥

कवित्त

कूरम कलस श्री सवाई परतापसिंघ, भूपनि की मनि मनीराम सुनि गत्य है। गावत सुछंद के प्रबंध किव ह दबर,
बिचरें सुछंद देस देस जस सत्य है।
सुनि ग्रिर इंदन के बाहें दुष दंद बहु,
मोद को निकंद होत मानि सम पत्य है।
माधवेस नंद ऐसी बषत विलंद भलो,
ग्रानंद की कंद हिंदुपालक समत्य है। १६॥

अथ कविवंश वर्नन

दोहा

श्रनेंगपाल नृर वंस के पूज्य सुरेषा राम।
तिनके तनय सुकुंद जू विद्या धन के धाम।। १७।।
मनीराम तिनके तनय राज इंद्रगिरि सेय।
पाई विद्या मान धन सुजस सु कहत श्रमेय।। १८।।
विदित जगत श्राँबेरिपति राजन के राजासु।
श्रीप्रतापसिंघ हुकुम लहि बरनत हैं। अब तासु।। १९॥।

अथ ग्रंथमसंसा

्दोहा

श्री जैसाहि सुनृपति की हुकुम बिहारी पाय।
सतसैया ऐसी किया रह्यो जगत में छाय॥२०॥
श्रमवरषाँ टीका कियो ताकी प्रकरन लाय।
सत जो काव्य प्रकास की सास्त्र धर्ध दरसाय॥२१॥
मंडारी श्रमरेस हो मारिवारि के राज।
तिन टीका श्रव्हिर श्ररथ कियो सुजस के काज॥२२॥
टीका श्रीर श्रनेक हैं किय अपनी किच पाय।
श्रमवर की श्रक श्रमर की संगति लेष लगाय॥२३॥

अनवर लेष जु दूसरी दोहा का इकतीस।
जो अनवर की तीसरी अमर सेक अब्बीस ॥ २४ ॥
ऐसे खंड विहंड हैं दोहा सबही और।
सास्त्र अरथ अच्छिर अरथ सो कीजे इक ठौर ॥ २५ ॥
अलंकार अर अर्थ जह सो उपजे अधिकाय।
यो गंधनि की साधि ते सोऊ लियों बनाय ॥ २६ ॥
सबल निवल दोऊन के अलंकार सम आय।
तेऊ धरिए प्रंथ की ज्यों सोमा सरसाय॥ २७ ॥

अथ अलंकारप्रसंसा कविषियायां यथा देशहा

जदिप सुजाति सुलच्छिनी सुवदन सरस सुवृत्त । भूषन विना न राजई कविता विनता मित्त ॥ २६॥

भाषाभूषन टीकायां हरिकवि यथा दोहा

शब्द स्पर्ध करि कहत हैं जो रस को उपकार।

भूषन जैसे जीव की ते कहिएऽलंकार।। ३०।।

सुरगुरु सम किव सम सुकिव महाराज कै नेक।

सबको संमत लिह करत मनीराम सुविवेक।। ३१।।

स्रलंकार प्राचीन किव दुहुन घरे सुषदाय।

ते प्रमान श्रव श्रीर हू लिषियत सो चित लाय।। ३२॥

बहु संकर संसृष्टि बहु सुद्ध कहो इक ठौर।

प्राचीनरु नृतन मिलें लिषी सुकिव सिरमीर।। ३३॥

श्रष्टादस ब्यालीस(१८४२)भिन संवत माधा मास।

सुकल पच्छ गुरु पंचमी किय चंद्रिका प्रकास।। ३४॥

अथ ग्रंथ सूचनिका

छप्पै

प्रथम सुनृप नृपवंस, द्वितिय साधारन जानों।
सिष नष तीजै, तुर्य भेद मुग्धादि वषानों।।
ग्रष्ट नायका पँचै, छठै रूपादि गर्वितिह।
सातै माननि सुरति, श्राठवै नव परिकय कि ।।
दस दसा सात्विक, सुग्यारहै मद्य पान द्वादस कही।
तेरहें हाव, रस चौदहें, पंचदसै घट रितु लही।।३५॥

दोहा

प्रस्ताविक अन्योक्ति ये पोडस प्रकरण जानि। मनीराम अनवर सुकृत सृचिनका उर आनि ॥ ३६ ॥ सबद ग्ररथ भूषन ग्रधिक तिनकी संच्या जानि। भूपित भूप प्रताप ऋह ऋमह सु उत्तर मानि ॥ ३७॥ अलेमान के वंस में फलेमान अवतंस। इंगरेज एरीस अरु इसका चसुता अंस ।। ३८ ॥ ईतलि म्रान म्रमान म्रति, सेवैरिया वरवानि। कास्त्रलि त्रान प्रमान किय इसिपयोल मन मानि ॥ ३६॥ रूसी श्रीर पुरूस है वलं देज धरि चित्त। फेर बधानत हाँबसा अरु गिरेग गनि मित्त ॥ ४०॥ फरासीस रुस ईस है अरु अरमनी निद्वारि। दीनमार सुकेस के कहत चतुर चित धारि॥ ४१॥ पुरवगेज सबते सिरै प्रजगरावि विन माहि। मासमवीक सु श्रीरह लपे फिरंगी झांहि॥ ४२॥ ऐसे जाति फिरंगियन पुरतगेज इक वंखा मालवेल 'देसीलवा' नाम सुकुल अवतंस ॥ ४३॥ तिनके पुत्र सु पेदरू देसीलवा वणानि। विद्यानिधि डर मैं दया जीव मात्र इज जानि ॥ ४४ ॥

सावीयर देसीलवा तिनके सुत प्रगटेसु।

प्ररवी श्रीर फिरंगि में श्रीर फारसी देसु॥ ४५॥

ज्योतिष न्यायरु व्याकरन साहित काव्य प्रकास।

ग्रंग सहित ताको सबै विलसत बुद्धि विलास॥ ४६॥

महाराज कूरम कलस श्रीपरताप नरेस।

जिनके है सुहकीम तो बिदित सबन ही देस॥ ४७॥

महाराज की चंद्रिका लिषके वहु विस्तार।

ग्रंज पुद्धि साहित्य में तिनको यह उपगार॥ ४८॥

ग्रंज ऐसे यह कीजिए लच जु दोहा देषि।

जे लचन जानत सु वे क्यों बाँचें यह लेषि॥ ४६॥

मनीराम लहिकें हुकम कीनों लघु विस्तार।

जे प्रवीन साहित्य में तिनको है सुषसार॥ ५०॥

इति श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंघ चंद्रि-कार्या राजवंस कविवंस वर्ननं नाम प्रथमी प्रकासः ॥ १।!

अथ विहारी कृत सतसई टीका लिब्यते

दोहा

मेरी भन बाधा हरी राधा नागरि सीय। जातन की भाँई परें स्थाम हरित दुति होय॥१॥

टीका—ग्रासीर्वादात्मक मंगलाचरन है। यामें देवरित भाव ध्विन।। विषमालंकार रलेषाभाव है।। कारन को रंग श्रीर ही कारज ग्रीरे रंग। यह विषमालंकार की वियों भेद छिव संग।। ग्रमर।। प्रथम मंगलाचरन यह किव की विनती जानि। प्रगटत ग्रपनी ग्रथमता ग्रिधकाई घुनि श्रानि।। जिती ग्रथम तितनी बड़ी मववाधा यह ग्रथ। उहि हरिबे की चाहिए कीऊ बड़ी समर्थ।। नर बाधा की सुर हरत सुर बाधा ब्रह्मादि। ब्रह्मादिक की बाध की हरत जु स्थाम श्रनादि।। लिव राधा तिन स्थाम की बाधा हरति न कीय।

याते मो बाधा हरी राधा नागरि सीय ॥ जिनके इक छिन बिरह मैं स्याम विकल विलवात । पुनि तिन तन माई परै होत उद्वडहो गात ॥ वाया त्रिभवननाथ की हरन जीग जे आहि । तेई मोसे अध्म की बाधा हरी निवाहि ।। इहिं विधि सरबोपर परम इष्ट जानि सुब कर्म । यातें इनहों की घरती प्रथम मंगलाचनी। अलंकार इहिं अर्थ में कान्यलिंग है जानि। अब ताकी लच्छन सुनौं अंथन गत चित ग्रानि । काव्यलिंग सामर्थता जह हढ करत प्रवीत । ह्याँ भववाधा हरन की द्रुढ समर्थता कीन-द्विताय अर्थ-मेरी भव बाधा हरी राधा नागरि सेाय। कैसी है तिनकै सुनौ इमि बखान कवि लोय ।। जा तन की भाई परें नैक ध्यान में आय। दूरि होय स्यामत्व तम दुति जु सत्व अधिकाय ॥ इहाँ हु सामर्थता द्रव्य दिवाई यातै' काव्यलिंग है। - वृतीय धर्थ- ने राधा बाधा हरी पीत रंग उद्योत । जिनकी तन भाई परै स्याम हरित रँग होत ॥ यहाँ हेत अलंकार है ताकी लच्छ । हेत सहित कारज जहाँ कई हेत कविराज । प्रिया पीत रँग स्थाम पिय हेतु हरिति-रँग काज ॥ राधानागर यों पाठ होय ते। श्रीकृष्णपच अर्थ-वे मेरी बाधा हरी राधानागर सेाय। जिनके सुमिरत नैक ही इती महाफल होय।। जिन तन की फाँई परे स्याम ध्यान मैं आइ। इरि के तशुत होय वह साह्तपहि की पाय।। इहां तद्गुवालंकार लचवां। तदगुन निज-गुन तिज जहाँ और गुन लपटाय । इरि फाई ते हरि भया अपनी रूप नसाय । श्रीरह अर्थ अनेक विधि करन मंगलाचर्न । कहे न भय विंस्तार के सुनह सुकवि सुषक्रने । श्रीप्रताप - अनवर ने देव-रति-भाव-ध्वनि लिषी ताकी यह भेद । जो कवि की प्रतीति देवता को प्रथवा राजा कौ मुनि की इत्यादिक कै वर्नन हाय सा भावध्वनि कहिए यह भेद। भीर श्लोष भास लिख्या है सा आभास वाकी कहिए। दीसे अह होय नहीं। सो यहाँ भव शब्द में श्लेषामास है। मन के अर्थ बहुत हैं। मन संकर संसार मन, मन कहिए कल्यान । भव जु जनम, जब सफल तब भिज लोजे भगवान ॥ बिहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका

३३२

ग्रमरे—''विह्वर्जन्महरी भवी।' । काव्यिलिंग ग्रलंकार ग्रमर ने लिख्यै। सो हैही । विषमालंकार हू जाय नहीं ॥ १॥

साधारण नायिका वर्णन

दोहा

लहलहाति तनु तरनई लिक लगलों लिच जाय। लगै लाँक लोयन भरी लोयन लेत लगाय॥ २॥

टीका—डिक्त नायक की स्मृति संचारी, डपमालंकार, कोमलावृक्ति है। अरु लोयन लगाय या पद मैं लच्चाा है।। डपमान
क डपमेय पुनि धर्म क बाचक होय। ये चारों होवें जहाँ पूरन
डपमा होय।। जहाँ वृद्ध अनुप्रास में गुन माधुर्य प्रकास। तहाँ
कोमला वृद्ध है बरनत बुद्धिविलास।। कोमला परुषा डपनागरिका
वृत्यानुप्रास ही मैं होय, छेका में नहीं।। द्रवे चित्त जाके
सुनत अति आनंद प्रधान। सु है मधुरता रसुन कम प्रथम सरसई
आन—अमर—पूरनेपमालंकार। लच्चा। डपमेय सु लोयनभरी
लग डपमान विचारि। ली वाचक लफनों धरम पूरन डपम निहारि॥
लोइन शब्द देाय बार कह्यी तातें जमकालंकार हू होय है। अर्थ
भिन्न है। लोइन नेत्र॥ लोइन लावन्य। श्रीप्रताप—लोयन
लगाय या पद में लच्चाा है। अनवर में लिषी है सो लच्चाा वासी
करें हैं। अचरन को अर्थ न बने और मिलती अर्थ बनाय लीजिए।
सो लोयन लगायवी नहीं संभवे है सो नेत्रन को चाह ही रहे है

दोहा

तज भूषन अंजन द्रगिन पगन भहावर रंग।

निर्ह सोभा कैं। साजियत कहि एहे। कैं। अंग।। ३।।

टीका—जो सबी की बक्ति होय तै। स्तुति-व्यंग । जो नायका की बक्ति होय तै। रूपगर्विता । जो नायक की बक्ति होय तै। गुन कथन व्यंग । बक्रिबोधव्य है । सीलति अलंकार है । सहश वस्तु में भेद न लहै, जिहि थल कविजन मोलित कहैं। मीलितसम इनकी एक बाचकानुप्रवेस संकर। तुल्ययोगिता की संसृष्टि ।। ग्रमर—क्ष्य गर्विता के बचन सोभा कहिबे माहिं। किह एहा के ग्रंग ता ग्रंग सुद्दागिल ठाहिं।। मीलित ग्रलंकार।। श्रीप्रताप—तन भूषन तुल्य योगिता। सम। इ.मही सौं। लच्चा। ग्रलंकार-रत्नाकरे—होय श्रवन्यक वर्न्य कैं। एकैं धर्म समान। निहं सोभा कैं। साजियत धर्म कि समता (मान)। ग्रलंकार सम तीन विधि जथा जोग के। संग। तन भूषन इत्यादि तें जथाजोग को संग। ३।।

दोहा

पचरँग रेंग चेंदी परी उठी ऊगि मुप जोति : पहरैं चीर चिनौंठिया चटक चौगुनी होति ॥ ४॥

टीका-जो सपी की उक्ति होय ती नायक सौ कचि उपजावति है। जो नायक की उक्ति होय तौ गुनकश्वन। स्वभावोक्ति अलं-कार। (लच्छ) जैसी जाकी रूप रँग वरनी तैसी साज। कोमलावृति। 'द्रवैचित्त' इति पूर्वोक्तं। अमर प्रश्न-पचरँग रँग पुनि शब्दवटि इक यह प्रश्न सुजानि। दूजै चौगुनि चटक मिलि प्रश्न सुतीनि प्रमानि । (परी चटक अरु चौगुनी प्रश्न सुतीनि प्रमानि)॥ उत्तर—केहु तिय पिय सो रँग भयौ साज्यो सरस सिंगार। तह सिंघ सीं सिंघ की बचन कहत स इहि परकार ।। इक सुष दुति दुजै परी भई रंग पिय पाय । तीजें बैंदी चीर लहि चटक चौगुनी गाय ॥ इहाँ अन्गुन अलंकार है । लचण । श्रनगुन जब संगति भयै पूरव गुन सरसाय। एक चटक सौ चौगुनी भई रंग पिय पाय ॥ प्रताप—वृत्त्यानुप्रास । भाषाभूषावे । प्रति अचर म्रा ति बहु वृत्ति तीनि बिधि मानि । मधुर वृत्ति जामैं सबै उप-नागरिका मानि ॥ उदाहरन रसरहस्ये। चंद सौ भ्रानन चाह सौ चूमें चलें चष चारु न चींप चषाई। यामें चकार की बहुबेर वृत्ति श्राई। रॅग रॅगलाटा। ल०। भाषाभूषसे। सेा लाटानुपास जेंहें पद की ब्रावृति होय । सन्द अर्थ के भेद बिनु भिन्न भाव कक्षु होय ॥

३३४ विहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका

उदाहरन । पीव निकट जार्कें नहीं घाम चाँदनी आहि । पीव निकट जाके नहीं घाम चाँदनी आहि ॥ ४ ॥

(मध्य से पृ० ६३—)

अथ पाननी वनन

(सप्तम प्रकासे)

दोहा

जद्यि सुंदर सुघरकर सगुनौं दीपक देह। तऊ प्रकास करै जिता भरिए तिता सनेह॥१॥

टीका—सखी की उक्ति नायका सौं। सिछा रूप बचन तें बोध व्यंग किर मान व्यंजित होति है। ताकिर नायका के अति मान धुनित है। याही सौं "गुरुमान" कहत हैं। अरु अर्थांतर संक्रमित धुनि कहत हैं। जो यह उक्ति साध की होय तो सांत रस। ऐसे ही और ठैर संक्रमित धुनि हैं सकित है। वाच्य श्लेस रूपक कीं पेषित हैं। याते अलंकार संकर है॥ एक शब्द के अर्थ जह भासत आइ अनेक। शब्द श्लेस सु कहत हैं जिनके बुद्धि विवेक। उपमान रू उपमेय में भेद पर निहुँ जानि। तासों रूपक कहत हैं सब किव सुमित बखानि।। अमर—। इहाँ श्लेस रूपक संकर। सगुनौ पद सुश्लेस हैं रूपक दीपक देह। यो सलेस रूपकि कों, संकर जानह एह॥ श्रीप्रताप। सकार ते बुत्या। दीपक देहते छेका। लच्या पूर्वीक्तं। १॥

दोहा

तोही निरमोही लग्यों, मोही यहै सुभाव।

अन आयें आवे नहीं, आयें आवे आव। २।।

टीका—नाइका की डिक्त नाइक सीं। नाइका की मरजी पाइ

सखी कहै है सखी द्वारा। माननी उपालंभ संचारी। अति-सयोक्ति अलंकार। (इहाँ नाइका कैं। मध्यमान। बात कहत तिय और सैं। देखिहँ केशोदास। उपजत मध्यम मान तहँ माननि कें सविलास । ग्रीर नाइका नै इह बात कही तुम सी। सो इह नाइका सुनि मान कियो । यह नाइक प्रति-सस्रोवचन । यह नाइका खंडिता होड)। (नाइक को आयवी कारन आको आयवी कारज ये संग याते अक्रमातिशयोक्ति)।—अमर प्रश्न। अन आए जो आय नहिं, तो मति दसा विचार। फोर आव आवे सुकिमि, वनै न बचन निहार ।। उत्तर ग्रीर ग्रर्थ । बार्ता । तो हिय निरमोही है। तो हिय सा मोहिय लग्या ताते संगति पाइ, यह निरमोही भयो, मोपै तेरे आइ विन आवत नहीं। तार्ते आव व्यंगि करि वुलावित है। मोही मोही जमक है। आये लाटानुपास है। श्रीप्रताप--! हकार अकार ते बृत्या ।। २ ।।

दोहा

रही पकरि पाटी सुरिस, भरे भी ह चित नैन। लिख सपने पिय ग्रान रित, जगतहु लगित हिर्यें न ॥ ३ ॥ टीका-सखी की उक्ति सखी सी। मध्यमान। भ्रोति श्रबं-कार। अम चित्त होय द्राय। भूषन सुभ्रांति गाय।। अमर। समै भाव तें यह नाइका खंडिता। रतिश्रमा है।। नाइका अनेक, यथा—देश काल वय भाव तें केशव जानि अनेक। भ्रांति अलंकार पूर्वोक्तं। श्रीप्रताप-। भरे पद तीन ठीर लाग्यो याते तुल्य-योगिता। लचण कंठाभरने। वर्निकी अथवा अवर्निनकी एक धर्म तुल्ययोगिता त्रिविधि विचारी है। फूले संषा संषी नैन ॥ ३॥ दोहा

तू मित माने मुकतई, दिए कपट बित कोटि। जो गुन ही तो राषिए, आँखिन माँहि अगोटि ॥ ४॥ टीका—जो उक्ति काहू साथ की होइ ते। चित्त सी जानिए। वितर्क संचारी ने पेाच्या निर्वेद स्थाई सा कथन अनुभाव सै सांत रस व्यंगि। - जो सखी की उक्ति होइ नाइक प्रति तो, ईर्षा संचारी। भेदोपाय ते मान जानिए। पर्यायोक्ति अलंकार। पर्यायोक्ति प्रकार है कछु रचना सो बात। मिस करि कारण कीजिए जैसे। चित हि सुहात । अमर—। नाइक सठ। तहाँ सखी-वचन नाइका सों। जो गुनही गुनहगार है तो आँखिन ही में राखि, कपट रूपी बित देइ तोऊ मुकतई छूटने। उनको मित मानि। संभावनालंकार। जी ती पद जहाँ होइ। संभावना तँहाँ जोइ। (कीटि से। कीट गढ़। तूमित के विषे सूँ माने, सो मान को मुकतई से। दृरि करि।—कोटि कपट दिपे दृष्ट सवीते योग्य नहीं। और जो योग्य ही है तो अंग से। पर्वतरूप श्रीष्टच्या तिनकों आंखिन मांहि अंगोट से। राखिये। अंग ओट ऐसे। पद कहों। दीप शंभ गिर—गज, इति कविप्रियायाम्। और साधु की उक्ति में जो गुन से। भजन। साधन को और जोग जै। ते। पे नहीं बनि आवे ते। और अर्थ पूर्वतत्।।)—श्रीप्रताप—कपट कित रूपक। लच्या रसरहस्ये। उपमान रु उपमेय को भेद परे नहिं जानि। समता व्यंगि रहें जहाँ रूपक ताहि वषानि।। ४।।

दे।हा

अहै कहै न कहा कहाँ, तासों नंदिकसोर। बड़ बोली कत होति बलि, बड़े द्रगन के जोर॥ ४॥

टीका—सखी की उक्ति मानिनी नायका सों। लोकोक्ति यलंकार। कहनावित है। लोक की उक्ति लोकोक्ति सोइ।।—ग्रमर
प्रश्न धकहै कहा वड़ बोल है इही प्रश्न इहि ठाम। उत्तर। ध्रहें
कहै जुनकार तू यहै बोल वड़ वाम। फीर प्रश्न। सुतो नकार न बोल वड़ जहाँ सुनो ग्रक ग्रध्न। तिया पियहि ग्रपमान सौं
बोली सुनो समर्थ।। तोसों नंदिकसीर कहि कह्यो यही बड़ बैन।
वहाँ प्रश्न तो ग्रहें पद, पिय प्रति शब्द बने न। उत्तर। तिया
सभी सौं कहित कह्य धरें मान मन ऐन। कहै क्यों न तू कहित
है, इहि सो इहि विध बैन। कहा कहिंगी तोसों सु में, कबहूँ नंदकिशोर। मों सो पूछति सुनि सखी, बोली जिय पिय ग्रोर॥ बड़
बोली कत होति है कहि सु ग्रनादर बैन। तोसों यों कहि बोलियत, इनसो लिह वड़ नैन॥ उत्तरालंकार॥ प्रत्युत्तर जहें होइ

उत्तर कहिए सोइ। (सोह्याँ नाइका की, सखी नाइक मीं पूछिति है। नंदिक सोर तो सों वा नायका ने कहा कही। जासों तू वत-रावत हती। उत्तराई में उक्ति सबी की। सो नाइका की सखी कहै है। ता नाइका की सखी सों तू तेरी नाइका के कहे सू तू करि वो ती है सो तेरी नाइका बड़वोली है॥).—श्रोप्रताप—वकार ते वृत्या। लच्या भाषाभूषने। वृत्य एक बहु वर्ग की वहु विर समता धारि। ललचाई चप सूँ ललन, चाहित चपला नारि॥ ५॥ इति।

(ग्रंत्य से-ए० १८७ से १६८ तक में से)

(प्रस्ताविक अन्योक्ति नामक षोडस प्रकास)

दोहा

गढ़ रचना बक्ती अलक चितवन भैंडि कमान। स्राध्वकाई ही बढ़ै तक्ति तुरंगम तान॥ १॥

टीका—सिच्छामित भाव धुनि । प्रसाविका दीपक । श्रमर—दीपकालंकार । लच्छा । उपमान रु उपमेय सौं इक पद लागै होइ । गढ़ श्रादिक सब ठाँ लग्यै श्रावककाई सोइ ॥ श्रोप्रताप—प्रस्ताविक श्रम्योक्ति के प्रकरन में श्रनवर श्रमर श्रोप्रताप की लेप एक सौ जानिये ॥ १ ॥

दोहा

श्रीतयारे दीरघ हगिन किती न रुचि न समान।
वह चितविन श्रीरै कछू जिंह बस होत सुजान ॥ २ ॥
टीका—प्रस्तावी भेदकातिसयोक्ति । श्रमर—इहाँ व्यतिरेक
भेदकातिसयोक्ति । सब पद मैं इक श्रिधकई व्यतिरेक की युक्ति ।
श्रीरै पद जहाँ होत श्रित वह भेदकातिसयोक्ति ॥ हग करि बहु
तिय सम लसें पै यह श्रतिता एक । बसि सुजान करिबा सगुन
वर्यम कहत श्रनेक ॥ श्रीर यह प्रगट ही है यातैं भेदकातिसयोक्ति जानियैं ॥ २ ॥

दोहा

गिरतैं ऊँचे रसिक मन, बूड़े जहाँ हजार। वहै सदा पशु नरन कौं, प्रेम पयोधि पगार॥ ११॥

टीका-प्रस्ताविक अवरकाव्य । पर्यायोक्ति अलंकार । अमर ।-प्रश्न। कह्यो रिसक बूड्न कठिन तरिबो सिंधु सरूप। सुगम कह्यौ पसु नरन कीं, है पगार के रूप।। यह श्रसमंजस बात श्ररु, कह पगार को भाव। कढ़त न नीकी भाँति ह्याँ श्रर्थ कहो कविराव ॥ उत्तर-। साधु गिरनता उच्चता, यातै गिर उप-मान । मृद्रन पसु उपमा प्रसिध जिनकी अबुध बखान ॥ गिर सुभाव बूड़न सु ज्यों, तरिबा पसुनि सुभाव। सा तह प्रेम पयाधि मैं, कहे दुहुन के भाव।। ज्यों वारिध मैं नीर पर धरे कोइ गिर लाइ। सो निइचै बूढ़े लहै तरिन संग तरि जाइ।। जानै सिंधु महातमें सीतल गित दुति देह। जहाँ सु पसु जल मैं परे से। तरि तीरिह लोइ।। रतन संग महिमा जलिध, निहं सीतलता ताहि। जैसें रसिकन प्रेम रस लाभ बहुत विधि चाहि। रतन संग ज्यां साधु सँग प्रभु महिमा रसलीन । मूढ़ सुप्रेम बखान ही रस न भिशौ, हिय दोन ॥ रूप प्रेमपयोधि पसु नर इत्यादि (वृत्या) ॥ श्रीप्रताप—। संबंधातिसयोक्ति । वृत्या लच्चण । संबंधाति-सयोक्ति जो देत अजोगहि जाग। या पुर के मंदिर कहें सिस तैं ऊँचे लोग। वृत्या पूर्वोक्त ॥ ११॥

दोहा

प्यासे दुपहर जेठ के थके सबै जल सोधि।
मरुधर पाय मतीरहू, मारू कहत परोधि॥ २१।

(५३-१ ० हे)

टीका—ग्रवर काव्य। प्रस्ताविक देशा। काव्यलिंग भ्रलं-कार। प्यासे दुपहर मैं पश्चिक पावत मधुर मतीर। तब वे मारू सौं कहत यह पशेधि है घीर।। वार्ता। पशेधि सब्द चोर-सागर व्यंगि। यह कि मतीर सौं भूख प्यास देश पश्चिकन की गई। तातै पयोधि कहाँ। तहाँ प्रश्न। पिष्टक कहाँ जान्यों परे सब्द माँ हि इहि ठौर।। यहाँ कहाँ मारू कहत पयनिधि अर्थ न श्रीर।। उत्तर—सब जल सोधि फिरे तहाँ मारू जन ते नाँ हिं। वे तै। जल जानत बचन यातै पिष्टक लखाँ हि॥ महा प्यास मैं विरस जल सोऊ सुखदा होइ। इहाँ देस की श्रेष्ठता देत मधुर जल सोइ॥ प्रहर्षन अलंकार। वांछित तै जहाँ अधिक फल द्वितिय प्रहर्षन जानि। जल सोधत है तहाँ लहां मधुर मतीर सु श्रानि॥ २१।

देशहा

इक भीजे चहलें परें, वूड़ें वहें हजार। कितों न श्रीगुन जग करें, वै ने चढ़ती बार। ४४॥ (प्र०१६३)

टीका—प्रस्ताविक। रूपक ताकी पोषक। दीपक सरु श्लेष है यातें यहाँ संकर कहिए। असर प्रश्न—। नदी चढ़े के पछ लगे भी जें आदि निहारि। वस के चढ़े सु किम तहाँ, भी जनादि विधि च्यारि॥ उत्तर—भी जनाद के रूप में है सुभ चारि प्रकार। उद्दाँ वैस की दरस सीं चारि प्रकार विचार॥ अवस सुपन औ चित्र पुनि, प्रतच्छ लखत इहि भाइ। लगन कम कम सुद्दु, परनें पर अधिकाइ॥ जिन वस सुनी सुदुख भये। भी जन की सी चाहि। जिहिं सुपने देखी सु छिन, चहलें परें सुचाहि॥ चित्र देखि बुड़न सम, दुख सु भयो तन रूप। प्रतिछ माँहि बहिने सुदुख हे अपार जु सक्तप॥ इहाँ उल्लासालंकार है ताको लच्छन। इक के गुन तें देश जह सी उल्लास कि भूप। नैने को चढ़िनो सुगुन औरहि देश सक्तप॥ अगिप्रताप—किते न श्रीगुन जग करें कह काका। इति प्रस्तानिका—॥

ग्रब ग्रन्योक्ति

दोहा

मोरचंद्रिका स्थाम सिर, चढ़िकत करत गुमान। जसवी पाइल पर छठत, सुनियत राघा मान॥ ४६॥ (पृ० १-६३) नूतन भूषन सौं कहैं। तिनकीं मतन विचारि। मनीराम विनती करैं भूल्यो लेहु सुधारि॥ १२॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराजा श्री सवाई प्रतापसिंह चंद्रिकायां प्रस्ताविक ग्रन्थोक्ति वर्नेन षोडसो प्रकास ॥१६॥

पुस्तक संपूर्णम्। श्रीरस्तु कल्यागमस्तु।

"श्री पतापचंद्रिका" पर ने।ट

यह इस्ति खित प्रंथ विहारी-सतसई की पद्यात्मक सम्पूर्ण टोका है। इसके ग्रंदर देहिंग का कम ''ग्रनवरचंद्रिका'' के ग्रनुसार सोलह प्रकाशों में इस प्रकार है—

संख्या—प्रकाशनाम "छंद—दोहा सारठा" संख्या—विशेष ५० कवित्त दोहे "राजवंशवर्नन"— इस प्रकास 'साधारण नायका वर्नन"। ३५ दे। हे की टीका से राजवंश-''सिखनख वर्नन''। સ્સ ' मुग्धादि नायका वर्नन"। ₹ ? उपाद्वात-मनीराम कवि ''खाधीनपतिका ग्रष्टनायका''। ११५ ¥ नं महाराज "रूपगर्वितादि नायका"। के हुक्म से बनाई है "माननी नायका"। 88 जिसका वर्णन "सुरति सुरतांत नायकाः"। २स इत्यादि । टीका तो दूसरे प्रकाससे है। ''परकीया नायका"। 883 १० ''इसइसा वर्णन''। 88 ११ "सात्विक भाव वर्नन"। 20 " १२ ''मद्यपान वर्नन''। O " १३ ''हाव वर्नन''। 88 १४ "शृंगारादि नवरस तथा भाव ८२ .. शृंगार वीर करुणादि। वर्नन' । १५ "षटऋतु वर्नन"। 83 '' वसंताहिक १६ "प्रस्ताविक-ग्रन्योक्ति को ,,प्रस्ताविक-नीति-ग्रन्योक्ति UY वर्नन"।

इन १५ प्रकासों में विद्वारी के ७२३ (सात सी तेईस) देहि. सेरिट हैं। ७०० से जो अधिक हैं इनकी छानबोन करना एक समय, परिश्रम, और अनुष्ठान का कार्य है। परंतु साधारणतया विद्वारी के असल दोहे सब इसमें आ गए। प्रथम प्रकाश उपोद्धात रूप ही है। इसमें विद्वारी किव के रचे कोई छंद नहीं हैं। इसमें विद्वारी किव के रचे कोई छंद नहीं हैं। इसमें विद्वारी किव के रचे कोई छंद नहीं हैं। इसमें तो टीका के प्रधान निर्माता सनीराम कवीश्वर छत ही ५० छंद हैं। यह मनीराम महाराज प्रतापसिंह जी की ''किव वाईसी में'' से मुख्यों में एक थे। जैसे गणपतिजी कवीश्वर थे, जो गुरू भी माने गए थे।

इस टीका में (१) अनवरचं दिका श्रीर अमरचंदिका-इन दा टीकान्रों - विहारी सतसई की-से-प्रयानतया उद्धरण लेकर फिर उस पर "श्री प्रताप" ऐसा लिखकर मनीरामजी ने अपनी टीका लिखी है, जिसमें जिन अलंकारों का उक्त दोनों टीकाओं में उल्लेख रह गया है उसकी दिया है, कहीं उन टोकाओं पर टिप्पण और समालावना आदि हैं। अर्थ और भावार्थ के खोलने में प्राय: कष्ट कहीं भी नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह टीका केवल कवि-कोविदों के अधिकार और पात्रता भाव से की गई होगी। टीका में सर्वत्र अलंकारें पर दृष्टि विशेषता से. तथा नायक नायिका, रस, भाव आदि पर विधिपूर्वक है। रीति-शंशों के प्रमाण भी दिए हैं। परंतु वे अर्थ के स्पष्टीकरण के निमित्त नहीं, अपित अलंकार, सिद्धांत, वा विशेषता सिद्धि के निमित्त ही हैं। १ आदि (प्रकाश) में राजवंश वर्शन के अनंतर कवि के विशेष लच्य (फरासीसी) पुर्तगाली विद्वान इकीम "मार-टिन'' "डी सेलवा" के कुल थीर उनकी योग्यता का भी वर्णन है। इन विज्ञ हकीमजी की भी इस टीका में सहायता रही है। इनके वर्शन में यूरोप की अन्य ईसाई जातियों वा देशों के नाम भी त्रा गए हैं। स्यात ये नाम भी उक्त हकीमजी के बताए हुए प्रवीत होते हैं।

इस एक टीका से भ्रन्य दे। अतिप्रसिद्ध भीर सारभरी टीका थें। ''ग्रनवरचंदिका'' श्रीर ''श्रमरचंदिका'' के दर्शन भी हो जाते हैं। ग्रीत उभय कविता-सार-पारंगत विद्वानों की ये। ग्यता का परिचय उत्तमता से हो जाता है। महाराज श्री प्रतापसिंहजी के साहित्य-यम्ब कविताप्रेमी ग्रीर कवि-समादरकारी तथा विद्याप्रचारकारी होने का एक उज्ज्वल प्रमाण इस मंथ के निर्माण कराने से ज्ञात हो जाता है। उनके समय में उनके प्रताप से, सैकड़ों प्रथ बने हैं. ऐसा हमको प्रतिभावित हो गया है, जिसकी चर्चा समय समय पर यथासंभव इसी प्रकार की जायगी। श्रीर खयं महा-राज एक प्रसिद्ध आग्रा कवि साहित्य पारगामी कला-विशारद भगव-दक्त विद्वान थे। फिर उनके पास कवि थ्रीर गुणिजनों का संघ-टन तो उच्चित ही था। उनकी "कविबाईसी" जैसी एक रतावली प्रख्यात है. ऐसे ही उनकी ' मंथ-बाईसी'' प्रकीर्तित है। फिर उनकी परख से इस टोका में दो नामी टोकाकारों के उद्धरण वा हवाले के साथ अपने यहाँ के नामी कवि द्वारा परिशिष्ट टीका को देकर यह "प्रतापचंद्रिका" विहारी के काव्य के गैरिव को स्पष्ट दिखाने में चंद्रिका ही मानों है, श्रीर उसका प्रकाश श्रन्य दो चंद्रिकाओं से श्रीर भी बढ गया है। दोहें। की संख्या ७२३ होती है, जैसा कि ऊपर कहा है। अंत में अनवर का अभिप्राय लिखकर मनिराम कवि ने अपना अभिप्राय लिखा है। महाराज की सभा के अन्य कवियों की सम्मति भी ली है जैसा कि ''तिन सिच्छा पाई" से प्रगट होता है। तथा रसरहस्य (कुलपति मिश्र का), कविप्रिया (केशवदास की), भाषा-भूषन (म० जस-वंतसिंहजी का), अलंकार-स्त्राकर (कवि दलपति राय वंशीधर का), कवित्त-रत्नाकर (सेनापति का), कविकंठाभरण (कवि दूलह का), श्रीर ''इत्यादि'' शब्द से हरिकवि की टीका भाषा-मृष्ण के ऊपर, आदि प्रंथ तथा जिनके नाम तो दिए नहीं पर प्रभिप्राय लेकर लिख दिया है।

यह "प्रतापचंद्रिका", जिसको किन ने 'प्रतापसिंह चंद्रिका" ऐसा ही लिखा है, संवत् १८४२ में बनी है। मनीराम किन ने प्रारंभ के ३४ वें छंद में लिखा है—

दोहा

"आष्टादस व्यालीस (१८४२) भनि संबत माधव मास ।
सुकल पच्छ गुरु पंचमी, किय चंद्रिका प्रकास" ॥३१॥
महाराजा सवाई प्रतापसिंहजी (किवता नाम 'ब्रजनिधि')
अपने बड़े भाई प्रथीसिंहजी के परलोकगामी होने पर संबत् १८३४
में राजगहो पर विराजे, श्रीर संवत् १८५६ में वैकुंठवामी हुए।
इससे यह टोका महाराज के राज्यकाल के (ब्राठवें) वर्ष में बनी थी,
जब महाराज की श्रवस्था २१-२२ वर्ष की थी, श्रर्थात् पृश्वी युवावस्था थी, श्रीर ऐसी उत्कृष्ट किवता से उनकी बड़ा ही प्रेम था,
जिसमें भगवत् संबंधी शृंगार श्रीर प्रेम रस हो।

टीकाकार मनीराम किन की किनता के नमूने ऊपर दिए गए हैं। उन्होंने कोई अन्य स्वतंत्र प्रंथ भी लिखा था या नहीं, इसका पता अब तक नहीं चला। परंतु यह किन-बाईसी में थे यह प्रतीत होता है। यद्यपि इनकी किनता रीति-प्रंथकारों की सी तो नहीं है, तथापि अच्छी है। इस टीका को बनाकर उन्होंने बड़ा काम किया, और साथ ही अनवरचंद्रिका और अमरचंद्रिका टीकाओं को भी अमर कर दिया।

इस इस्तिलिखित पुस्तक का आकार १२ x ६ श्रंगुल का है। जयपुरी देशी कागज पर साधारण अचरों से प्रायः शुद्ध लिखी हुई है। पन्ने १६८ हैं (जिसके २६६ पृष्ठ हुए); प्रति पृष्ठ पर प्रायः १६ पंक्तियाँ श्रीर प्रति पंक्ति में २४-२५ श्रचर हैं। यो श्रनु-मानतः पाँच हजार चार सौ श्रनुष्टुप् संख्या का प्रंथ है।

परंतु बीच में १२ ६ से १३६ तक के प्रमने नहीं हैं। यह कमी अवश्य है। जब तक दूसरी प्रति न हो, पूर्ति नहीं हो सकती। इस टीका (प्रतापचंद्रिका) का उल्लेख ''नागरीप्रचारिणी पित्रका'' भाग ६ ग्रंक ३ के पृ० १३७—१४१ पर हुआ है। परंतु वह विवरण अपूर्ण है। किव ने टीका-निर्माण का संवत् १८४२ स्पष्ट लिख दिया है;

ग्रष्टादस ब्यालीस (१८४२) भनि संवत् माधव मास ।

सुकल पच्छ गुरु पंचमी; किय चंद्रिका प्रकास ।।३४।। ब्रिया कुछ कुछ अपना परिचय भी दिया है। इसके १५ प्रकरणों के जोड़ से ०२३ दोहे होते हैं। प्रथम प्रकाश में (अनवरचंद्रिका की नकल पर) राजवंश, कविवंश, अंधप्रशंसा, संवत् आदि भी दिए हैं। फिर १५ प्रकाशों में प्रकरणवद्ध कम अनवरचंद्रिका का लिया है।

यह कवि सनीरास तँवर (तोमर) राजपूतों का पुरेाहित या गृह या भाश्रित होगा। महाराज प्रतापसिंहजी जयपुरवालों का यह कवि कुछ मनभावता और उनके प्रसिद्ध हकीम और मुसाहिब पूर्वगाली विद्वाद 'मारटीन डी सेलवा (DeSalva)' का क्रपापात्र प्रतीत होता है। अनंगपाल तॅंबर से जब दिल्ली छुटी तब उसने फिरता फिरता पाटन (राज्य जयपुर इलाका निजामत तौरावाटो हाल) में आकर राज्य किया था। तभी से यह इलाका "तॅवरापाटी" कहाया जो म्रव राज्य जयपुर में है। महाराज प्रतापिसंहजी के एक महाराणी तँवरजी भी यां जो संपत्तिं ह तॅवर पाटणवाले की बेटी थीं। इनका विवाह संवत् १८४४ में पाटण ही में हुआ था। संभव है कि यह कवि पाटण से आया हुआ हो। परंतु यह विवाह, टीका के बन काने से दे। वर्ष पीछे हुआ है। टीका के प्रथम प्रकाश के छंद १८ (दोहे) में मनीराम ने ''इंद्रगिरि'' लिखा है। यह स्यात् ''इंद्रगढ़'' हो, जो जयपुर के अधिकार में रहा है और अब तक इंद्रगढ़ का मामला (कर) राज्य जयपुर में आ रहा है। इंद्रगढ़ के राठौर राजा राजसिंह के भाई अगाँदसिंह की बेटी राठोड़जी महाराजा माधीसिंहजी (जयसिंह सवाई के पुत्र) को ब्याची थीं, अर्थात् यह राठोड़जी प्रतापसिंहजी की मॉई मा थों। संभव है, इन संबंधों से यह तँवंगे का बाह्य कि व राज्य जयपुर में आ वसा हो और अपने संबंध वा गुगा से राजा तक उसकी पहुँच हुई हो। निश्चित बात अधिक खोज संप्राप्त हो सकती है। उपर के (प्रथम प्रकाश के १७, १८) दोहों में किव मनी-राम ने अपने कुल का कुछ वर्शन किया है—

> "श्रनंगपाल नृप वंश के पृत्य सु रेखाराम। तिनके तनय सुकंदजू विद्यायन के धाम॥१०॥ मनीराम तिनके तनय राज इंद्रगिरि संय। पाई विद्या मान धन सुजस सु कहत अमंग ॥१०॥

इन दे हों में किय का पिता सुकंद(राम) और प्रियत रेखा-राम है और वे तँवर (अनंगपाल वंशज) राजपृतों के पूज्य (पुरे हित वा विद्यागुरु) थे। उनका धनवान, विद्वान, गुणवान और प्रतिष्ठावान भी होना पाया जाता है। ''पाई विद्या'' शब्द सं, किव का जयपुर में विद्या पढ़कर गुणवान होना लख पड़ता है। अतः इसका पिता या प्रिता कोई पहले से जयपुर में आकर बसे होंगे। ''इंद्रगिरि सेय'' इंद्रगढ़ के निवास या आश्रय को प्रगट करता है। इसको इस मनीराम का अभी अधिक पता नहीं चल सका है। इसको इस मनीराम का अभी अधिक पता नहीं चल सका है। इंद्रने पर मिल जायगा तो फिर इसके विषय में लिखेंगे। यह अट-कल ही समिक्ष । इसको कोई महाराज का काव्य गुरु भी बताते हैं और 'कविवाईसी' में होना तो प्रगट ही है।

जयपुर के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय महोच्चवाग्मी महोप-देशक विद्यारत संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यच चतुर्वेदी श्रीगिरि-घर शम्मीजी के अधिकार से, उनकी कृपा से, यह टीका दृष्टि-गोचर हुई। तदर्थ हार्दिक कृतक्षता।

(१७) आचार्य कवि केशवदास

[लेखक-श्री पीतांबरदत्त बड्ध्वाळ, एम॰ ए॰]

निर्शेष भक्ति ने विदेशी प्रसाचार के नीचे पिसती हुई जनता के हृदय की नैराश्यजन्य ग्रुष्कता की कविता के कोड़ में संचित कर दिया था। कवीर की तल्लीनता यहापि सरस्वती की वीसा की भंकार की मधरता का समय **प्रयो**जन वलात उनकी जिह्ना पर लाकर बैठा देती थी. फिर भी उनके पीछे बहुत दिन तक यह बात न चल सकी । परंपरा संप्रदायों का प्रवर्तन कर सकती है पर कविता की अपने आँचल में बाँध नहीं ले जा सकती। परंपरा के पालन के लिये कही गई साखियों या शब्दों में न कविता का श्रंतरंग श्रा पाया श्रीर न बहि-रंग। और आ भी कैसे सकता था? कविता का अंतरंग या श्रात्मा भावों की तीव्रता है जिनका उद्भव हृदय की तल्लीनता के बिना ग्रसंभव है। ग्रीर वैसे ता विहरंग सींदर्य ग्रंतरंग सींदर्य का अनु-सरम करता है पर कभी कभी स्वाभाविक वाह्य सैंदिये की वृद्धि के बिये बाहरी उपाय भी काम में लाए जाते हैं। इसके लिये साहित्य शास्त्र का ज्ञान अपेचित है। इन दोनों बातों से ये 'निर्गुनिए' साध कोरे होते थे। न उनमें भावकता होती थी भीर न पांडिस ही। अधिक से अधिक मूल्य मानने पर उनकी वाणियाँ रूखी-सूखी भाषा में लिखे गए दर्शन प्रंथ मात्र कहे जा सकते हैं जिनका एक मात्र उद्देश्य वैराग्योत्पादन था, (यद्यपि दार्शनिक भी उनके दर्शन प्रंथ कहे जाने पर श्रापत्ति कर सकते हैं।) इसलिये वे तभी तक जनता को आकर्षित कर सकते ये जब तक उसे जीवन ग्रिंग्य लगता रहा। परंतु जब मुगलों ने भारतवासी होकर भारत पर शासन करना आरंभ किया और लोगों को जीवन की सामान्य आवश्यकताओं के उपस्कर उपस्वाध होने लग तब यह स्वाभाविक था कि इन फीको बातों से हटकर उनक रुचि सरसता और सुंदरता की ओर फुकती। समय की इस प्रवृत्ति ने साहित्य-चेत्र में एक ओर सगुण भक्ति का और दूसरी ओ साहित्य शास्त्र-चर्चा का वह प्रवाह चलाया जिसे किसी उपयुक्त नाम के अभाव में रीति-प्रवाह कह सकते हैं। सूर, तुलसी आदि सगुण भक्त किया और रीति के आचार्य उसके बहिरंग को सँवा कर उसका ठाटबाट खड़ा करने में यह्मवान् हुए। आगे चलक मुगल दरबार की बढ़ती हुई शाना-शौकत तथा ऐशो-इश्रत ने, जिसव नकल करने में भारतीय राजाओं ने आपस में स्पर्छा दिखाई, केशव दास द्वारा प्रवर्तित रीति-प्रवाह को इतनी उत्तेजना दी कि भक्ति-प्रवा थम सा गया और साहित्य-चेत्र में रीति-प्रवाह का ही साम्राज्य हं गया यद्यि स्वयं केशव ने भी भक्ति-प्रवाह में कुछ थोग दिया था।

कराव की रीति-प्रवाह का प्रवर्तक कहने से हमारा यह तात्प नहीं कि हिंदी में उन्होंने पहले पहल साहित्य शास्त्र पर कल चलाई। उनसे पहले भी साहित्य-शास्त्र के ग्रंगों पर प्रंथ लिग जा चुके थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में पुष्य नामक कि सब पहला कि समम्मा जाता है। शिवसिंह से गर ने ७०० विव

माब्द में इसका होना लिखा है। कहते हैं श्राचार्यत्व उसने अलंकार पर ही अपना अंथ लिखा १

जो अब मिलता नहीं। गोप किव ने भी अलंकार के दो छोटे छो प्रंथ लिखे थे पर वे भी अप्राप्य हैं। हिंदी-साहित्य-शाझ संबंधी सब पुरानी प्राप्य पुस्तकों मोहन का शृंगार-सागर और कृपाराम ह हिततरंगिनी हैं जो अकबर के राजत्वकाल में रची गई थीं। इस समय के लगभग रहीम ने बरवे छंदों में 'नायिकाभेद' लिखा औ। कर्णेश ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण तीन छोटे छोटे मं लिखे। हिततरंगिणी में अत्यंत संचेप में रस का निरूपण है, शृंगा सागर में केवल शृंगार रस का वर्णन है और कर्णेश के मंध अलंक पर हैं। स्वयं केशव के बड़े भाई बलभद्र ने नखशिख धीर द्वसा विचार पर लिखा था। परंतु ये सब उधने और चोषा प्रयव धे श्रीर लोकरुचि के परिवर्तन की दिशा के संकेतक होने पर भी स। हित्य-शास्त्र के लिये विस्तोगी श्रीर अप्रतिबंध मार्ग न खोल सके। इस दिशा में सबसे पहला विस्तृत और गंभीर प्रयत्न केशव ही का या श्रीर यश्पि उनके मत का हिंदी में साहित्य-शाब पर लिखने-वालों ने आधार रूप से नहीं प्रहण किया, फिर भी उन्होंने लोगों की प्रवृत्ति को एक विशेष दिशा की श्रीर पूर्णतया में ह दिया। इसी लिये वे रीति-प्रवाह के प्रवर्तक और प्रय मधाचार्य माने जाते हैं। वे केवल लेखिनी के ही मुँह से बोलनेवाले आचार्य नहीं थे. व्यावहारिक स्राचार्य भी थे। अपनी शिष्या प्रवीगाराय के प्रतिनिधित्व से उन्होंने कवि-समुदाय की कविता के बाह्य कप की बनावट सिखाने का काम अपने हाथ में लिया था, और उस काम को करने के लिये वे सर्वधा योग्य भी थे। आचार्य में जिन गुणों का होना श्रावश्यक है वे सब केशव में वर्तमान थे। वे संस्कृत के भारी पंडित थे. साहित्य-शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे, विद्वान थे, प्रतिभासंपन्न थे श्रीर इंद्रजीतसिंह के मुखाहिब, मंत्री श्रीर राजगुरु होने के कारण ऐसे स्थान पर भी ये जहाँ से वे लोगों में अपने लिये आदर-बुद्धि उत्पन्न कर सकते थ्रीर अपने प्रभाव की बहुत गुरु बना सकते। कंशव की ६ पुलाकों में से रामालंकतमंजरी, कविशिया ग्रीर रसिकशिया साहित्य-शास्त्र से संबंध रखती हैं। रामालंकृतमंजरी पिंगल पर लिखी गई है, कवित्रिया अलंकार प्रंथ है और रसिकप्रिया में रस, नायिकाभेद, वृत्ति ग्रादि वातें पर विचार किया गया है। रामा-लंकतमंजरी ग्रभी छपी नहीं है। कहते हैं, उसकी एक इस्ति खित प्रति श्रोडळा दरबार के पुस्तकालय में है।

जहाँ तक संभव होता है हिंदी सभी विद्याओं के लिये संस्कृत की ब्रोर मुड़ती है, यह उसका दायाधिकार है। केशव ने भी हिंदी साहित्य शास्त्र के उत्पादन में अपने संस्कृत ज्ञान से लाभ

क़ेशव का समय संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास का वह युग है जिसमें संकलन ग्रीर संश्लेषण का क्रम जोरों पर था। प्राचीन रसमार्ग आलंकारिकों धीर रीतिमार्गियों के प्रचंड आक-मणों को सहकर भी मन्मट ग्राद्दि नवीन रस्नमार्गियों के प्रयत्न से अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया था। ध्वनिमार्ग आगो. चलकर उसकी प्रतिद्वंद्विता में खड़ा हुआ था पर वह भी उसका पोषक वन वैठा था। यद्यपि रस के वास्तविक स्वरूप के विषय में ग्राप्य दीचित ग्रीर पंडितराज जगनाथ के वाद-विवाद के लिये भ्रभी स्थान था पर फिर भी शास्त्रकारों ने यह निश्चित कर लिया था कि काठ्य में सारभूत अंतरंग वस्तु रस है और अलंकार रीति और ध्विन अपनी शक्ति के अनुसार उसके सहायक हैं, विरोधी नहीं, ग्रीर न्यूनाधिक रूप से सभी का काव्य से स्थायी संबंध है। ग्रतएव साहित्य-शास्त्रकार अब विरोधी मतों से बहुत कुछ विरोधी अंश निकालकर साहित्य-शास्त्र के भिन्न भिन्न ग्रंगों के सामंजस्य से एक पूर्ण पद्धति बना रहे थे। विश्वनाथ का साहित्य-दर्पण श्रीर उसके समान अन्य प्रंथ इसी प्रयत के फल थे। वैसे ता कवित्व शक्ति ईश्वरीय देन हैं: कहा भी है कि कवि जन्म से होता है बनाने से नहीं, पर साहित्य शास्त्र के नियम बन जाने पर उन लोगों की भी कवि बनने का चस्का लगने लगा जो सहज कवि न थे। ऐसे लेगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आचार्यों ने विषयों का भी वशी-करण कर दिया। कवि को किन किन विषयों पर कविता करनी चाहिए किन पर नहीं, उसे क्या क्या अनुभव होने चाहिएँ आदि बातें उनके ग्रभ्यास के लिये लिखी गईं। इस प्रकार कवि शिचा पर लिखा जाने लगा । केशव इन्हीं पिछले ढंग के आचार्यों में हैं। संस्कृत से चली आती हुई इसी परंपरा को उन्होंने हिंदी में जारी रखा ।

कोशवदास ने किव-शिचा का विषय कोट काँगड़ा के राजा माणिक्यचंद्र के आश्रय में रहनेवाले केशव मिश्र के अलंकारशेखर नामक प्रंथ के वर्णक रह्न (अध्याय) से लिया है। अलंकार- शेखर कविश्या के कोई ३० वर्ष पहले लिखा गया होगा। इसके वर्धीक रत्न में केशव मिश्र ने उन विषयों का वर्धीन किया है जिन पर कविता की जानी चाहिए यथा भिन्न भिन्न रंग, नदी, नगर, सुर्योदय, राजाओं की चर्या आदि। केशवदास ने इन विषयों की वर्णा-लंकार श्रीर वर्ण्यालंकार इन दे। भागों में बाँटा है। वर्णालंकार के श्रंतुर्गत भिन्न भिन्न रंग लिए गए हैं श्रीर शेष वर्णनीय विषय वर्ण्या-लंकार में हैं। ऋलंकार शब्द का यह विलच्छा प्रयोग है। शास्त्रीय शब्द ऋलंकार के लिये केशबदास ने विशेपालंकार शब्द का व्यवहार किया है। इस प्रकार केशव ने अलंकार का अर्थ विस्तृत कर दिया जिसके वर्णालंकार, वर्ण्यालंकार श्रीर विशेषालंकार तीन भेद हो गए। विशेषालंकारां श्रर्थात् काव्यालंकारों के विषय में केशवदास ने विशेष कर दंडी का अनुसरंग किया है। अध्याय के अध्याय काञ्यप्रकाश से लिए गए हैं। कहीं कहीं राजानक क्यक से भी सामग्री ली गई है। विषय-प्रतिपादन के साधारण ढंग की सामयिक परंपरा से प्राप्त करने पर भी प्रधान अंगों पर बहुत पुराने च्याचार्यों का द्राश्रय लेने का फल यह हुआ कि रस की मिठास का मूल्य त्रलंकारों की भनभनाइट के सामने कुछ न रह गया। साहित्य शास्त्र के साम्राज्य में रस की पदच्युत होकर अलंकार की अधानता स्वीकार करनी पड़ो और रसवत अलंकार के रूप में उसका छत्रवाहक होना पड़ा। पुराने रीतिमार्गी आचार्य इतनी दर तक नहीं गए थे। वे रसवत् अलंकार वहीं मानते थे जहाँ एक रस दूसरे रस का पेश्वक होकर ब्रावे किंतु केशव की व्यवस्था के अनुसार जहाँ कहीं रसमय वर्षन हो वहीं रसवत् अलंकार हो जाता है। सूच्म-भेद-विधान की ग्रीर केशव ने बहुत कचि दिख-लाई है। उन्होंने उपमा के वाईस श्रीर श्लेष के तेरह भेद बताए हैं। केवल संख्या-वृद्धि के उद्देश्य से भी कुछ अर्लकार ऐसे रखे गए हैं जिन्हें शास्त्रीय अर्थ में अलंकार नहीं कह सकते, जैसे प्रेमालंकार ग्रीर ऊर्जालंकार। जहाँ प्रेम का वर्षन हो वहाँ प्रेमालंकार ग्रीर

जहाँ श्रीर सहायकों के कम हो जाने पर भी श्रलंकार बना रहे वहाँ ऊर्जालंकार । प्रेम के वर्णन से काव्य की शोभा बढ़ सकती है पर वह श्रलंकार नहीं हो सकता । गाल की नैस्रिगेंक गुलावी सींदर्य को बढ़ा सकती है पर श्राप उसे पेंट श्रीर पाउडर या सिंदूर श्रीर लाचारस के साथ श्रंगर की पिटारी में नहीं रख सकते । रसिक-प्रिया में रस, नायिकाभेद, वृत्ति श्रादि विषयों का परंपरानुबद्ध वर्णन किया गया है । भेदेशपभेद-विधान की तत्परता उसमें भी श्रिधकता से दिखाई गई है । नायिकाश्रों का (पिद्यानी, चित्रिणी श्रादि) जातिनिर्णय भी काव्यशास्त्र के श्रंतर्गत ले लिया गया है यद्यपि उसका कामशास्त्र से ही संबंध है । स्वयं केशव की कविता में पित्रता का श्रभाव नहीं है पर श्रागे चलकर इस प्रवृत्ति ने कविता के पावित्र्य पर कुठाराधात किया श्रीर कविता की कामोदोपन की सामग्री बना दिया । रिसक काव्य-रस का प्रेमी नहीं रहा, स्त्रियों से छेड़ छाड़ पसंद करनेवाला हो गया ।

केशव केसन ग्रस करी जस ग्रिरहू न कराहि। चंद्रबदिन मृगलोचनी बाबा किह किह जाहिं।। यह रसिकता के उदाहरणहरूप में पेश किया जाता है। स्नान के घाट किवयों के ग्रेडुं हो गए।

इन ग्रंथों में कराव का बहुत शक्तिमान प्रयत्न निहित है जिससे उनकी इतनी धाक बैठी कि लोकरुचि के विशेष दिशा में मुड़ जाने पर भी बहुत समय तक किसी को इस विषय पर कलम उठाने का साहस न हुआ। पर जब लोगों ने लिखना आरंभ किया तो आचार्यों की बाढ़ सी आ गई। सभी नायिकाभेद, नखशिख, अलंकार और रस पर लिखने लगे। इन पर लिखे बिना किन-कर्म अधूरा समक्ता जाने लगा। पर केशव को कोई भी आधार बनाकर नहीं चला और यह उदित ही हुआ, क्योंकि केशव भारतीय साहित्य शास्त्र की प्रगति के इतिहास की कई शताब्दियाँ निगल जाना चाहते थे। उनके बाद जयदेव के चंद्रालोक आदि ग्रंथों का अनुसरस

किया गया। राजा जसवंतिसंह का सर्वप्रिय यंश्व भाषाभूषण इसी चंद्रालोक का छायानुवाद है।

हम देख चुके हैं कि ऐतिहासिक कार शों से भी रीति श्वाह को भारी उत्तेजना मिली जिसका आरंभ में उल्लेख किया जा चुका है। इस सब का फल यह हुआ कि कविता में आहंबर और कुत्रिमता ने अपना घर कर लिया, अंतरंग की अपेचा होने लगी और अंत में शब्दों की देही मेही करामात और रीति की रीती खह्छ हाहद ही कविता समभी जाने लगी। हद तक पहुँच जाने पर इस प्रवाह ने पलटा खाया और प्रतिफल में आज लोग दूसरी हद तक पहुँचना चाहते हैं। कविता के बहिरंग की वे केवल अपने ही भाग्य पर नहीं छोड़ देना चाहते, वाधा मानकर विद्वेष की दृष्ट से भी देखते हैं। हिंदी की वर्तमान छायावादी कविता इसी मार्ग का अनुसरण कर रही है।

इसमें संदेह नहीं कि अंतरात्मा बाह्य रूप से हर हालत में महत्त्वपूर्ण होती है, परंतु बाह्य रूप भी निरर्थक नहीं। उसकी श्रपना उपयापका । श्रंतरंग श्रोर वहिरंग कं सामने नहीं रहता, वह हमेशा छिपा अपनी उपयोगिता है। अंतरंग आंखों का तारतस्य रहता है। उसको देखने के लिये तीज ग्रंतह हि श्रीर उसका श्रानंदापभाग करने कं लियं कामल हृइय चाहिए जो हर एक में नहीं हो सकता। परंतु बाहरी सींदर्य के सबके दृष्टिपथ पर खुले रहने से पहले ते। अनायास ही सब उसके पास खिंचे आते हैं. आगे चलकर मेल-जोल बढ़ जाने पर विरक्ति हो जाय तो हो जाय। कितने लोग हैं जी किसी युवती के बाह्य रूप पर मोहित होने के लिये उसके आंतरिक सैं।दर्य को देखने तक ठहरे रइते हैं ? मनोहर संगीत की सुनकर हरिया जी मुख हो जाती है वह उसके भाव की समम्ककर या तद्भत रस की श्रवगत कर नहीं ! कविता में जो नादात्मक सींदर्य होता है वह इसी बाह्यरूप के ग्रंतर्गत है। यदि बाह्य रूप की कुछ उपयोगिता ही न होती तो संस्कृत के घुरंधर साहित्याचार्य रीति अलंकार या

वक्रोक्ति को काव्य की ग्रात्मा कह डालने की भीषण गलती करने की बाध्य न होते। श्रीर कुछ न सही ते। इतना मानना पड़ेगा कि यह बाह्य रूप जन साधारण की काव्य की स्रोर झाकुष्ट करता है जिससे काव्य के साथ संवर्क रहने से धीरे धीरे उनमें उत्क्रष्ट काव्य की समभ्तने तथा उसके रस का आनंद उठाने की योग्यता आ जाती है। साहित्यिकों की भाषा में कह सकते हैं कि वे सहृद्य हो जाते हैं क्योंकि सहृदयता सहजात ही नहीं होती, जन्म के उपरांत पड़नेवाले प्रभावों का फल भी हो सकती है जिनमें काव्य जगत् से संपर्क भी एक है। इस संपर्क का प्रभाव उस अवस्था में और भी आशामय हो जाता है जब पाठक वा श्रोता के सामने बाहरी ठाट के साथ श्रंत-रात्मा भी हो। कोरे ठाट बाट से काम न चलेगा। पूरा प्रभाव तभी पड सकता है जब यह बाहरी ठाट बाट खर्य साध्य न होकर उस दूसरे प्रभाव का साधन हो जो कुछ स्थायित्व लिए हो, जो हमारे मर्म को छूकर हमारे अस्तित्व का अपरिज्ञेय भाग होकर ठहरे। ऐसा होने से फिर विरक्ति की वह आशंका रह ही नहीं जाती जो अभी अभी कुछ समय हुए उठी थी। अतएव बहिरंग सैंदिय की ग्रंतरंग सैंदिय का सहायक होना चाहिए, ग्रीर उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जितनी में वह सौंदर्य की परिभाषा के ग्रंदर रह सके। उसका इतना बाहुल्य न हो कि कविता बेचारी उसको नीचे दिखाई ही न पड़े या कुचलकर उसकी दुईशा हो जाय। जुड़े को साथ गुथा हुआ एक पुष्प, फूलों का एक गजरा या मे।तियों की एक लड़ो या श्रीर कोई खल्प श्राभरण ललना के लावण्य को बढ़ा सकता है पर यदि उसके नाक, कान फोडकर या उसे सुफोद अथवा पीलो घातु या रंग-बिरंगे पत्थरों से लादकर यह प्रभाव लाया चाहो तो कैसे बन सकता है ? कहने का तात्पर्य यह है कि साध्य को साधन के लिये बलिदान नहीं कर देना चाहिए।

विहरंग के लिये अंतरात्मा के बिलदान की सबसे बड़ी आशंका तब होती है जब लचगाकार खयं कवि बन बैठता है। साहित्य-

शास्त्र कविता का व्याकरण है। कविता ही उसकी सृष्टि का कारण है। अतएव उसे कविता का अनुगमन करना चाहिए, उसका श्रिश्रगामी नहीं बनना चाहिए। लच्च बकार का कर्वव्य है कि वह अपने लच्चाों के उदाहरण कविता के साम्राज्य से हुँड हुँडकर प्रस्तुत करे उसे अपने आप उन्हें गढ़ने का जबर्दस्ती प्रयत्न न करना चाहिए। मनुष्य-शरीर के पार्थिव तत्त्वों का विश्लेषण किया जा सकता है परंतु वह रासायनिक विश्लेषक यदि चाहे कि उन तत्त्रों के मेल सं जीता जागता मनुष्य खड़ा कर दे ता यह असंभव है, इसके लिये पर-मात्मा ने दूसरी ही प्रयोगशाला वनाई है। साहित्य शास्त्र के नियम भी कविता के विश्लेषण के परिणाम हैं। उनके ही आधार पर किंवता का ढाँचा भर खड़ा किया जा सकता है जो कितना ही संदर क्यों न हो ब्राखिर निर्जीव ढाँचा ही ते। है। केशवदास ने अपने लच्या प्रथों में कुछ स्वतंत्र चितन श्रीर समन्वय-बृद्धि का परिचय दिया है परंतु जबईस्तो स्वयं ही उदाहरण गढ़ने का एक ऐसा आदर्श उन्होंने अपन अनुयायियों के सामने रखा जिससे साहित्य शास्त्र ग्रीर काव्य-साम्राज्य दोनों का ग्रहित हुग्रा। ग्राचार्य लोग साहित्य के विश्लेषण से नवीन नियमों का अन्वेषण कर उसके रहस्यों के उद्घाटन का कार्य छोड़कर उदाहरण ही गढ़ने में अपनी शक्ति व्यय करने लगे। इससे साहित्य शास्त्र में ते। कोई उन्नति न हुई, हाँ, कविता के भांडार में असली के साथ साथ नकली सिक्के खुब भर गए: वहाँ की वात ही दूसरी है जहाँ सामियक लहर में पडकर कवियां की लच्चाकार बनना पड़ा।

केशव की रचनाएँ लच्चाों श्रीर उदाहरखों में ही समाप्त नहीं हो जातीं। ऊपर कहे गएँ लच्चा प्रंथों के श्राविरिक उन्होंने श्रीर चार श्रंथों की रचना की। रामचंद्रिका, जहाँ-गीर-जस-चंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित श्रीर विज्ञानगीता। जहाँगीर-जस-चंद्रिका श्रीर वीरसिंहदेव-चरित क्रमसः जहाँगीर श्रीर वीरसिंहदेव की प्रशंसा में लिखे गए हैं। विज्ञानगीता एक प्रकार से चं। ग्राय निर्मुण भक्ति का ही विरक्ति प्रचारक अवशेष है। रामचंद्रिका केशव की सबसे उत्कृष्ट रचना है पर उसकी रचना भी ऐसी मालूम होती है कि माना भिन्न भिन्न लचायों के उदाहरण स्वरूप रचे गए पद्यों का तरतीववार संग्रह हो। दूषलों तक के उदा-हरण उसमें मिलते हैं। छंदों की छोर दृष्टि डालने से तो यह पिंगल का सा ग्रंथ मालूम पड़ता है। ग्रादि में एकाचरी से लेकर कई अचरों तक के छंदों का क्रमशः एक ही स्थान पर मिलना इस विचार की पुष्ट करता है कि हो न हो केशव रामचंद्रिका के पहले पिंगल ही का प्रंथ बना रहे थे, परंतु विषय की संभावनात्रों तथा सगुणभक्ति के प्रवाह में योग देने की इच्छा से उन्होंने उसे वह रूप दे खाला जो हमें ब्राज पढ़ने की मिलता है। रामः लंक तमंजरी केशव का बनाया हुआ एक पिंगल ग्रंथ है, यह इम कह चुके हैं। रामचंद्रिका की कुछ इस्त-लिखित प्रतियों में कुछ छंदों के नीचे यथा 'रामालंकत-मंजर्यां' लिखकर उन छंदां के लच्चण लिखे हैं। संभव है रामचंद्रिका रामालंकतमंजरी का परिवर्तित या परिवर्धित रूप हो या ये छंद रामालंकतमंजरी में दिए गए हो। रामचंद्रिका के बहुत से छंद कविश्रिया में भी उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। रामालं कृतमं जरी का समय तो ज्ञात नहीं पर यदि कविप्रिया ग्रीर रामचंद्रिका का समय ज्ञात न होता तो हमारी यही कहने की प्रवृत्ति होती कि यह प्रंथ भिन्न भिन्न लच्च प्रंथों से संकलित कर संगृहीत किया गया है। बाबा बेनीमाधवदास ने अपने मूल गुसाई चरित में लिखा है कि एक बार केशवदासजी तुलसीदासजी से मिलने गए, पर वे तुरंत ही उनके स्वागत के लिये न आ सके। केशवजी समभे कि इन्हें रामचरितमानस रचने का बड़ा गर्व हो गया है, उसे दूर करना चाहिए। उलटे पाँवीं वापिस आकर उन्होंने एक ही रात में रामचंद्रिका बनाकर तुलसीदासजी को दिखा दी। रामचंद्रिका सरीखे बृहद् प्रंथ को एक ही रात में नकल कर सकना भी असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है, उसे रचने की तो बात दूर रही। क्या यह प्रका-

रांतर से यह सचित करने के लिये ता नहीं कहा गया है कि राम-चंद्रिका एक संग्रह गंथ मात्र है। गंभीर प्रकृति के लोगों को यह सब निरर्थेक प्रजाप मालूम होगा। इसके बल पर इम यह भी नहीं कहना चाहते कि अवश्य ही रामचंदिका लच्यों के उदाहरणों का संप्रह है, पर इतना अवश्य है कि रामचंद्रिका को लिखते समय केशव की ग्राँखों के सामने वे लच्छा सर्वता बने रहते थे जिन्हें उन्होंने त्रागे चलकर शंध रूप में प्रकट किया। इसी से रामचंद्रिका में भी कविता का आध्यंतर कम आ पाया है। कविता के अंतरंग और बहिरंग का जिक्र इस ऊपर कर चुके हैं। कवि के साधन की ग्रीर दृष्टि रखकर इन्हीं की 'हृदय-पच' थै।र 'कला-पच' कहा जाता है। हृदय का संबंध हमारे रागों या भावों से है श्रीर कला बुद्धि की उपज है। हिंदी में सची स्रालीचना के प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुवर पंडित रामचंद्र शुक्त के अनुसार 'कविवा' वह साधन है जो सारी सृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करता है। यह काम न गढ़े हुए उदाहरणों, या फर्मायशी पद्यों से हो सकता है और न चाटुकारी के लिये की गई भूठी प्रशंसा से। इमारा तात्पर्य यह नहीं है कि लचलों के उदाहरण रूप में या राजात्रों की तारीफ में उत्कृष्ट काव्य हो ही नहीं सकता। यह इस बात पर निर्भर है कि रचयिता के रागों का अपने वर्ण्य विषय से कितना घना संबंध है। भूषण का शिवराजभूषण भी अलंकार प्रंथ है और एक राजा की प्रशंसा में लिखा गया है। फिर भी भूषण का काव्य उत्कृष्ट काव्य है, क्योंकि भूषण की प्रशंसा क्रुठी प्रशंसा नहीं है। केशव की शब्द।वली का व्यवहार करें तो उनकी 'सत्यभाषिणी मति' है। यह मतजब नहीं कि कवि बिल्कुल सच बेलो । कवि-सत्य साधारण या वास्तविक सत्य नहीं होता. हार्दिक सत्य होता है। जिस बात को कवि सत्य समभता है, चाहे वह भूठ ही क्यों न हो, इस प्रकार कहना कि श्रोता भी उसे ठीक उसी भाव में समभ जाय जिस भाव में कवि सममता है, अर्थात् उसमें उसकी वृत्ति रम जाय कवि-सत्य कहाता

है। परंतु यह बात तब तक नहीं हो सकतो जब तक खयं कवि की वृत्ति उसमें न रमी हो, जब तक स्वयं उसे अपने कथन की सत्यता पर अटल विश्वास न हो। कवि को जब किसी बात की सत्यता में पूर्ण विश्वास हो जाता है तब उसकी मांगलिकता का, उसके सैं।दर्य का, उसके त्रानंद का वह स्वयं ही उपभाग नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वार्थी नहीं होता। वह चाहता है कि सारा संसार उसके ग्रानंद को बाँटकर बढ़ावे, ग्रीर जब तक वह उस सत्य के संदेश की कह नहीं डालता तब तक उमंग का एक वे। भ उसके हृदय पर पड़ा रहता है जे। उसे चैन नहीं लेने देता। यही वेचैनी कवि की वाणी को वह अबाध प्रवाह, वह अप्रतिहत गति देती है जो सीधे श्रोता या पाठक के श्रंतस्तल में पहुँचकर वहाँ भी उथल पुथल मचा देती है। भूषण के दिल में ऐसी ही बेचैनी थी। १८,००,००० की शैली, १८ हाथी ग्रीर १८ गाँव पाने की नीयत से उसने अपना 'इंद्र जिमि जंभ पर वाडव सुग्रंभ पर वाला कवित्त नहीं कहा था, बल्कि अपने दिल के गुबार बाहर निकालकर उसे इलका करने के लिये, हिंदुत्व के संदेश की जन साधारण के दिल की गहराई तक पहुँचाने के लिये, उसकी रचा के सत्य खरूर की प्रत्यच करने के लिये। शिवाजी श्रीर भूषण को त्रलग ग्रलग व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। वे एक ही घटनावली के दे। पत्त थे। हिंदुत्व की प्रदीप्त ग्रात्मा कर्म-चेत्र में शिवाजी श्रीर भावना-चेत्र में भूषण के रूप में जाज्वल्यमती हुई। भूषण भावना-चेत्र के शिवाजी थे थ्रीर शिवाजी कर्म-चेत्र के भूषण। परंतु क्या केशव के विषय में ऐसी कोई बात कही जा सकती है ? क्या उसमें वह बेचैनी नजर बाती है, क्या वह रागात्मक तल्लोनता दिखाई देती है जिसको कारण भूषण का काव्य उच्च कोटि के काव्य में परिगणित होने के योग्य हुआ है ? 'अपयश की गोली' खिलाने योग्य बीरबल, केशव की ६,००,००० का दान देने पर, उसी दम ऐसे यश का भागी हो जाता है कि उनके दान के प्रभाव से -मृलि गया जग की रचना चतुरानन बाय रह्यों मुख चाराो।

इंद्रजीत की भी उन्होंने इसिलये प्रशंसा नहीं की कि उनमें कुछ, ऐसे गुला थे कि जिनके कारण किव का मन उमंगित होता है और उसके हृदय में सद्भावनाएँ उद्दीप्त होती हैं किंतु इसिलये कि उनके 'राज केसीदास राज सो करत है।'

केशवदास राजा की तरह रहते थे, यह सुनकर आजकल के अपुरस्कृत कवियों के दिल से 'आह' भले ही निकल जाय पर इंद्रजीत-सिंह ग्रथवा वीरसिंहदेव के साथ जनसाधारत के चित्त का कोई रागात्मक संबंध नहीं जुड़ सकता, जब कि शिवाजी उद्भट योधा. निर्वलों के रचक और स्वतंत्रता के उपासक होने के कारब बलान चित्त की वृत्तियों की अपनी ओर खींच लंते हैं। यही कारण है कि वीरसिंहदेव-चरित श्रीर जहाँगीरजसचंद्रिका के नाम साहित्य के इतिहास-शंथों में ही मिलते हैं। रामचंद्रिका का पठन पाठन भी इने गिने धुरंधर पंडितों तक ही परिमित रहा। रामचंद्रिका के श्राज बहुत से प्रशंसक मिल सकते हैं परंतु उन्हें यदि जरा टटोलकर देखिए ते। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वे रामचंद्रिका का नाम ही नाम जानते हैं (, किसी इम्तहान के लिये विवश होकर पढ़नी ही पड़ी हो तो बात दूसरी है)। रामचंद्रिका का नाम राम-कथा की महिमा से हुआ है, केशव की कविता की हृदयस्पर्शिता से नहीं। संचीप में, कंशत के काव्य में इमें रागात्मक तत्त्व बहुत थोड़ा मिलता है।

इसका कारण यह जान पड़ता है कि उनका निरीचण बहुत परिमित था, उन्होंने देखने का प्रयन्न ही नहीं किया। मनुष्यजीवन तो उनकी आँखों में कुछ पड़ भी गया था पर प्रकृति में अंतर्हित जीवन का स्पंदन वे नहीं देख पाए। मनुष्यजीवन की भिन्न-भिन्न दशाओं में जहाँ उनकी दृष्टि गई है वहां उनकी भावुकता भी जामत हो गई है। कुछ उदाहरण यहां दिए जाते हैं—

ं उसके सुख को देखकर जलनेवाली सीत को थीर जलाने की कीशल्या की यह इच्छा कितनी स्वामाविक है, रही चुप हैं भुत क्यों बन जाहु न देखि सकें तिनके डर दाहु;

श्रीर जो नासमभी ग्रीर चारित्रिक निर्वलता के कारण श्रपने ही प्रिय का ग्रपकारी बन जाय ऐसे श्रादरणीय के प्रति भी यह उपेचा श्रीर भुँभलाहट भी—

लगी अब बाप तुम्हारेहिं बाइ।

किसी अपने ही मुँह से अपनी तारीफ करनेवाले की गर्वोक्तियाँ सुनकर दिल में खुद बखुद तानेजनी की जो डमंग उठती है उसे परशुराम के प्रति भरत के इस कथन में देखिए—

हैहय मारे नृपति सँहारे सो यश लै किन युग युग जीजै।
दूसरे ही प्रकार के प्रसंग में यही भाव मैथ्यू आर्नेल्ड ने इस
प्रकार प्रकाशित किया है—

टेक हीड लेस्ट मेन शुड से
लाइक सम ब्रोल्ड माइज़र, रुस्तम हीड्रिस हिज़ फ़ेम
ऐंड शंस दु पेरिल इट विद यंगर मेन।
प्रभाव प्रकारांतर से दोनों का एक ही पड़ता है। भड़काने का यह
ब्रच्छा तरीका है।

भय और लजा से मनुष्य किस प्रकार सिकुड़ जाता है, वह रावण के सामने सीता की उस दशा में दिखाया गया है जिसमें उन्होंने सबै ग्रंग लै ग्रंग ही में दुरायो।

मनुष्य पर जब घोर आपत्ति आती है तब वह पागल सा हो जाता है।
वियोग भी ऐसी ही आपित है, जिसमें वियुक्त अपनी सुध-बुध भूल जाता
है, अपनी परिश्चिति को नहीं देखता, कंकड़ पत्थर से भी प्रश्न करके उत्तर
की प्रतीचा करता है। परंतु यह पागलपन मानसिक अव्यवस्था का फल नहीं होता बल्कि प्रियाभिमुख अत्यंत सजग राग का निकास है।
हतुमान राम की मुद्रिका साथ ले आए थे जिसको दिखाकर उन्होंने
सीता को विश्वास दिलाया कि मैं राम का ही दूत हूँ। उस मुँदरी के प्रति
सीताजी के इस भावपूर्ण कथन में भी यही बात हेखने को मिलती है—

श्रीपुर में वन मध्य हैाँ, तू मग करी श्रनीति; कहि मुँदरी श्रव तियन की की करिहै परतीति ? कहि कुशल मुद्रिके ! रामगात......

परंतु यह निरीचा भी इतना पूर्ण नहीं था कि बहुत दूर तक केशव की सहायता कर सकता। कई मर्मस्पर्शा घटनाओं का भी उन्होंने ऐसा वर्णन किया है जिससे मालूम होता है कि मनुष्य की मने। वृत्तियों को वे बहुत ही कम समभ पाए थे। यहाँ पर एक ही उदाहरण देंगे।

रामचंद्र कपट मृग को मारने गए थे। 'हा लदमण' शब्द सुन-कर सीता ने सोचा कि राम लदमण को, सहायता के लिये, बुला रहे हैं पर लदमण ने सीता को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समका तब

'राजपुत्रिका कहा। से धौर को कहै, सुनै।' लच्मण को जाना पड़ा। वे सीता को अभिमंत्रित रेखा के बाहर अपने की मनाही कर चले गए। कपटयोगी रावण को भिचा देने के लिये सीता ने लच्मण की शिचा का उद्धंघन कियां और रावण से हरी गईं। तब वे विल्ला ने लगों —

> हा राम, हा रमन, हा रघुनाथ धीर। लंकाधिनाथ वश जानहुँ मोहि वीर।। हा पुत्र लच्मण छोड़ावहु वेगि मोहां। मार्तद्ववंश यशकी सब लाज तोहीं।।

यदि केशव मने।वृत्तियों से परिचित होते तो इस अवसर पर इस अपील में उनकी सीता अपना हृदय खे।लकर रख देतीं; अपनी निस्सहाय अवस्था का जिक करतीं, अपने हर्ता की कृरता का जिक करतीं, उसे कोसतीं, केवल लंकाधिनाथ कहकर न रह जातीं; लच्मख को बुरा-मला कहने तथा उनका आदेश न मानने के लिये अपने आपको धिक्कारतीं, अपने पर व्यंग छो।इतीं। पर इस तार खबर में क्या है ? श्रीर कहाँ तक आत्मीयता मलकती है ? 'रमन' और 'पुत्र' को छो।इकर कीन बात ऐसी है जिसको आपित में पड़ी हुई की दूसरे के प्रति नहीं कह सकती ? पर कई ऐसे स्थल तो उन्होंने साफ छोड़ दिए हैं।

मनुष्यजीवन के ग्रंदर तो उनकी ग्रंतह है कुछ दिखाई भी देती है पर प्रकृति के जितने भी वर्णन उन्होंने दिए हैं वे प्रकृति-निरी-चण का जरा भी परिचय नहीं देते। क्षिष्टता की दृष्टि से लोग उनकी तुलना मिल्टन से करते हैं। मिल्टन से उनकी इतनी ग्रीर समानता है कि उन्होंने भी प्रकृति का परिचय किन-परंपरा से पाया है। मिल्टन लावा (लार्क) पन्नी को खिड़की पर ला बैठाते हैं तो ये कहीं विहार की तरफ विश्वामित्र के त्रेपवन में—

एला ललित लवंग संग पुंगीफल सोहै

कह चलते हैं। मालूम होता है कि प्रकृति के बीच वे आँखें बंद करके जाते थे। क्योंकि प्रकृति के दर्शन से प्रकृत कि के हृदय की भाँति उनका हृदय आनंद से नाच नहीं उठता। प्रकृति के सींदर्थ से उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता। उनके हृदय का वह विस्तार नहीं है जो प्रकृति में भी मनुष्य के सुख दु:ख के लिये सहानुभूति हूँ दृ सकता है, जीवन का स्पंदन देख सकता है, परमात्मा के अंतर्हित स्वरूप का आभास पा सकता है। पूल उनके लिये निरुद्देश्य पूलते हैं, निद्द्याँ वेमतलव बहती हैं, वायु निरर्थक चलती है। प्रकृति में वे कोई सींदर्थ नहीं देखते, वेर उन्हें भयानक लगती है, वर्षा काली का स्वरूप सामने लाती है और उदीयमान अरुग्यिमामय सूर्य कापालिक के शोग्यित भरे खप्पर का स्वरूप उपस्थित करता है। प्रकृति की सुंदरता केवल पुस्तकों में लिखी सुंदरता है। सीताजी के वीधावादन से मुग्ध होकर घिर आए हुए मयूर की शिखा, सूए की नाक, को किल का कंठ, हरिग्यों की आँखें, मराल के मंद मंद चाल चलनेवाले पाँव इस लिये उनके राम से इनाम नहीं पाते कि ये चीजें वस्तुतः सुंदर हैं * बिल्क इस लिये कि किव इन्हें

^{*} कबरी कुसुमालि सिलीन दहे, गजकुंमिन हारिन शोभ मई। सुकुता शक सारिक नाक रचे, किट-केहिर किंकिशि शोभ सचे॥ दुलरी कल केंकिल कंठ बनी, मृग खंजन श्रंजन भाँति ठनी। नृप-हंसिन नृपुर शोभ गिरी, कल हंसिन कंठिन कंठ सिरी॥

परंपरा से सुंदर मानते चले आए हैं, नहीं तो इनमें कोई सुंदरता नहीं। इसी लिये सीताजी के सुख की प्रशंका करते हुए वे कह गए हैं—

देखे भावे मुख अनदेखे कमज चंद।

कमल ग्रीर चंद्रमा देखने में सुंदर नहीं लगते ? दद हो गई हदयहीनता की !

कल्पना की वे-पर की उड़ानें अलबत्तः केशव ने खूब मारी हैं। जहाँ किसी की कल्पना नहीं पहुँच सकती वहाँ उनकी कल्पना पहुँच जाती है। उनकी उत्कट कल्पना के नमूने रामचंद्रिका के किसी भी पन्ने की उलटकर देखने से मिल सकते हैं। यहाँ एक देश ही उदाहरण काफी होंगे—

लंका में आग लगी है-

कंचन की पवल्ये। पुर पूर पयोनिधि में पसराो से। सुसी हैं। गंग इजार मुखी गुनि 'केसी' गिरा मिली माने। अपार मुखी हैं।।

अग्नि को बीच बैठी हुई सीता को देखकर उद्दीप हुई केशन की कल्पना अत्यंत चमत्कारक है—

महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी, कि संप्राम की भूमि में चंडिका सी। मने। रत्न सिंह।सनस्था सची है, किथीं रागिनी राग पूरे रची है।

पुरत्तक में झागे पढ़ते चले जाइए, सारा वर्णन चमत्कार से परिपूर्ण मिलेगा पर इनकी कल्पना मिला कि की उपजमात्र है, हृदय-जात
नहीं। इसी से कभी कभी इनकी कल्पना ऐसे हृश्यों को अलंकार
रूप में सामने लाती है जिनसे प्रस्तुत वस्तु का असली स्वरूप कुछ भी
प्रस्त्रच नहीं होता, पर जिसे प्रस्तुत वस्तु के बीच केवल किसी बात में बाहरी
समानता ही नहीं होनी चाहिए, उन दोनों को एक समान भावनाओं का उद्घावक भी होना चाहिए। यह आप मुलायम मलमल
की श्वेतता की उपमा देते हुए बरसात की छली हड्डी से उसकी
समानता करना चाहें तो कहाँ तक उसके प्रति लोगों की रुचि को
झाक्षित कर सकेंगे ? हाँ मक्खन के साथ उसकी समानता करने

से भ्रवश्य यह काम हो सकता है। मक्खन कोमल श्रीर श्वेत होने के साथ साथ प्रिय वस्तु है जब कि हड्डी कठोर तो है ही, घृणा भी पैदा करती है। केशव का बालारणसूर्य को देखकर यह संदेह करना कि

के श्रोणितकलित कपाल यह किल कपालिका काल की इड्डीवाली उपमा ही के समान है।

इसके साथ संदेहालंकार के जो श्रीर पत्त हैं श्रीर जो एक उत्प्रेत्ता है वे इसके विरोध में कितने मनोरम लगते हैं—

श्रहणागात श्रित प्रात पश्चिनी प्राणनाथ भय।
मानहुँ केशवदास कोकनद कोक प्रेममय।।
परिपूरण सिंदूर पूर कैथों मंगल-घट।
किथों शक को छत्र मह्यो मानिक संयूष पट।।

कै श्रोणितकलित कपाल यह किल कपालिका काल की।

यह लिल लाल कैंधें लसत दिग्भामिनि के भाल की।

बस एक पंक्ति ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है! कहीं कहीं तो

प्रस्तुत वस्तु ऐसे अरुचिकर रूप में सामने आती है कि केशव की रुचि पर तरस आए बिना नहीं रहता। वे एक जगह रामचंद्र की उपमा उत्स्तु से दे गए हैं—

वासर की संपति उल्लूक ज्यों न चितवत।
और कहीं कहीं पर प्रस्तुत और ध्रप्रस्तुत वस्तु में कुछ भो समा-नता नहीं होती, केवल शब्द-साम्य के वल पर श्रलंकार गढ़ लिए गए हैं। पंचवटी का यह वर्णन लीजिए—

पांडव की प्रतिमा सम लेखा, अर्जुन भीम महामति देखा।
है सुभगा सम दीपित पूरी, सिंदुर की तिलकाविल करी।।
राजित है यह ज्यों कुल कन्या, धाइ विराजित है सँग धन्या।
केलिश्ली जनु श्री गिरिजा की, शोभ धरे सितकंठ प्रभा की।।
अब बताइए अर्जुन से अर्जुन के पेड़ का, भीम से अम्लवेतस का,
सिंदूर के तिलक से सिंदूर के पेड़ का और दृध पिलानेवाली धाय

से धाय के पेड़ का क्या साहश्य है ? सिवाय इसके कि कोश में रक शब्द दें। नों का पर्यायवाची मिलता है ? इसे यदि किसी का जी खिलवाड़ कहने का करे तो उसका इसमें क्या दें। ? इस शब्द साम्य के कारण कहीं कहीं पर तो केशव के पद्य बिल्कुल पहेली हो गए हैं और खासकर वहाँ जहाँ उन्हेंं। ने समंग पद शलेष के द्वारा एक ही पद्य में दें। दें। तीन तीन अर्थ दूँ सने का प्रयन्न किया है। 'जाको देन न चहै बिदाई, पृछै केशव की कविताई' का यही रहस्य है।

हाँ, तो केशवदासजी में कला पत्त अत्यंत प्रवल है। उनकी
बुद्धि प्रवर है श्रीर दरवारी होने के कारण उनका वाग्वैदम्ध्य ऊँचे दरजे
का है। रामचंद्रिका सुंदर श्रीर सजीव वार्तालापां से भरी हुई है।
व्यंजनाएँ कई स्थानों पर बहुत अच्छी हुई हैं पर वस्तु या अलंकार
की, भाव की नहीं—

कैसे बँधायो ? जो सुंदिर तेरी छुई हम सोवत पातक खेंसो। मैंने (हनुमान ने) तेरी सोती हुई खी की देखा भर था इस पाप से बाँधा गया हूँ परंतु तेरी (रावधा की) क्या दशा होगी जो पराई खो को पाप बुद्धि से हर लाया है; यह व्यंजित है।

नए ग्रीर लोकोपकारी विचारों की भी उन्होंने खूब उद्घावना की है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण उस लघाड़ में है जो उन्होंने लब के मुँह से विभीषण को दिलाई है। जिस खूबी से रावण ने ग्रंगद को फोड़ने का प्रयन्न किया वा उससे उनकी राजनी- तिज्ञता का परिचय मिलता है। अपनी इसी निपुणता के कारण वे वीरसिंहदेव का जुरमाना माफ कराने के लिये दिल्लो भेजे गए थे। राज्य-व्यवहार वे अच्छी तरह जानते थे। राज-सभा में रावण का ग्रातंक प्रतिहारी की इस किड़की में ग्रंकित हैं—

पढ़ें विरंचि मैं।न वेद जीव सेार छंडि रे, कुबेर वेर के कही न जच्छ भीर मंडि रे। दिनेस जाइ दूरि बैठु नारदादि संग ही, न बोलु चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं॥

जरा विषय के बाहर चला जा रहा था। संचेप में, ध्रपने निरीच्य से एकत्र की हुई सामग्री को विचारों के पुष्ट ढाँचे में ढाल-कर, उसे कल्पना का सीदंरी देकर, तथा रागात्मिकता का उसमें जीवन फ्रॅंककर ही सफल कवि कविता का जीता जागता मनोहर रूप खडा कर सकता है। जिसमें ये सब बातें न होंगी उसे यद्यपि इस कवि कहने से इंकार न कर सकें तथापि सफल कवि कहने की बाध्य नहीं किए जा सकते। केशवजी में विचारों की पृष्टता है, कल्पना की उडान है. श्रीर यदापि रागात्मिकता का सर्वधा स्रभाव नहीं है फिर भी प्राय: ग्रभाव ही सा है। निरीचण भी उनका एकदेशीय है जो मनुष्य के जीवन-व्यवहार ही से संबंध रखता है, मनुष्य की मनी-वृत्तियों पर उनका उतना अधिकार नहीं है और अकृतिनिरीचण तो उनमें है ही नहीं। भाषा भी उनकी काव्योपयोगी नहीं है : माधुर्य श्रीर प्रसाद गुण से तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। परंतु उनके नाम श्रीर उनकी करामात का ऐसा जादू है कि उन्हें महाकवि केशवदास कहे बिना जी ही नहीं मानता, यद्यपि कविता के प्रजातंत्र में 'महा' धीर 'लघु' के विचार के लिये स्थान नहीं है, क्योंकि कविता यदि सबो कविता है तो, चाहे वह एक पंक्ति हो या एक महाकाव्य, समान आदर की अधिकारिणी है और तदनुसार उनके रचयिता भी; वैसे ते। महाकाव्य लिखनेवाले सैकडों महाकवि निकल ग्रायँगे। परंत यदि आइत से विवश होकर इस उपाधि का साहित्य-साम्राज्य में -प्रयोग आवश्यक ही हो तो उसे तुलसी श्रीर सूर के लिये सुरचित रखना चाहिए। हाँ, हिंदी के नवरतों में (कविरत्नों में नहीं) केशव का स्थान वाद-विवाद की सीमा के बाहर है क्योंकि साहित्य-शास्त्र की गंभीर चर्चा के द्वारा उन्होंने हिंदी के साहित्यचेत्र में एक नवीन ही मार्ग खोल दिया, जिसकी श्रोर उनसे पहले लोगो का बहुत कम ध्यान गया था।

(१८) साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

ि लेखक-श्री जगन्नाथदास रताकर, बी॰ ए॰]

जब आर्य जाति की बस्ती तथा सभ्यता उत्तरीय भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई, तब भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों की वोलियों में भेद पड़ने लगा। इतने लंबे चैं। हे तथा भिन्न भिन्न प्रांतिक प्रकृति रखनेवाले देश में एक ही प्रकार की वोली का होना भाषा के प्राकृत नियमों के विरुद्ध है, विशेषतः समाज की ऐसी दशा में, जब उसमें लिखने पढ़ने का प्रचार बहुत सामान्य हो. श्रीर छापे का प्रचार सर्वथा न हो। भाषा के सामान्य नियमें, अर्थात् सुखेा-च्चारण, शीव्रता श्रीर श्रसावधानी इसादि एवं शांतिक प्रभावों के कारण भाषा में शनै: शनै: कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। पर प्रत्येक प्रांत की जनता की बोली में ठीक एक ही सा हेर फेर नहीं होता, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों में कुछ कुछ भेद पडने लगता है, जो श्रारंभ में तो बहुत सूच्म रहता है: पर शनै: शनै: बढकर भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों को भिन्न भिन्न कर देता है। यह भिन्नता पड़ोसी प्रातों की बोलियों में इतनी नहीं होती, जितनी दो दूरस्य प्रांतों की बोलियां में। इसी कारण किसी एक केंद्र के चारों श्रोर कुछ दूर तक की बोलियों में एक प्रकार का साम्य होता है, श्रीर जब उस केंद्र से किसी प्रांत का श्रंतर श्रधिक हो जाता है, तब उस दूरस्थ प्रांत की बोली का प्रकार किसी अन्य केंद्र की बोली के मेल का हो जाता है। इस रीति पर विस्तृत देशों में बीलियों के कई केंद्र अर्थात् प्रकार स्थापित हो जाते हैं। एक एक प्रकार की बोलियों में कुछ ऐसी विशेषता रहती है, जिनसे आपस में ता वे मिलती हैं; पर अन्य प्रकार की बोलियों से भिन्न हो जाती हैं।

३७० साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्रो

उक्त स्वामाविक सिद्धांतों के अनुसार उत्तरीय भारत में बोलियों के तीन प्रादेशिक समह हो गए थे-शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची. जा अपने अपने चेत्रों में बोबो जाते श्रीर प्राकृत कहलाते थे। शौरसेनी तथा मागधी बोलियों के प्रचार-चेत्र के विषय में ते। विशेष सत-भेट नहीं है. पर पैशाची के चेत्र के विषय में अभी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। स्युल रूप से शौरसेनी बे। लियों के प्रचार-चेत्र की पूर्वी सीमा प्रयाग के ब्रासपास तक, पश्चिमी सीमा दिल्ली के ब्रास-पास तक, उत्तरी सीमा हिमालय की तराई तक तथा दिनाणी सीमा मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग तक कही जा सकती है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि उक्त चेत्र की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा-रेखाएँ प्रयाग तथा दिल्ली से ठीक उत्तर-दिच्य नहीं जातीं, प्रत्युत प्रयाग तथा दिल्लो से दिल्ला जाने में वे पश्चिम की छोर छीर दिल्ली से उत्तर जाने में कुछ पूर्व की श्रीर भूकती हुई जातो हैं। इसी शौरसेनी चेत्र के पूर्व मागधी का चेत्र समभ्तना चाहिए। पैशाची बोलियों के चेत्र के विषय में यद्यपि श्रभो एकमत नहीं है तथापि पैशाची भाषा के रूप से जी व्याकरणों द्वारा लचित हीता है, तथा श्रीर कई कारणों से उसका चेत्र शौरसेनी चेत्र के पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर मानना समीचीन प्रतीत होता है।

ये तीनें। चेत्र स्वयं भी ऐसे विस्तृत थे कि इनके भी भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियाँ एक ही सी न रह सकीं। उनमें भी पारस्परिक कुछ प्रभेद पड़ गए, यद्यपि उनमें वे मुख्य अवच्छेदक बने रहे, जो उनको अन्य चेत्र की बोलियों से अलग करते थे। अब प्रत्येक चेत्र में इस बात की आवश्यकता पड़ी कि उसके सब प्रांतों के निवासी आपस में सुगमता-पूर्वक वाग्व्यवहार कर तथा चिट्टी पत्री लिख सकें। इसके अतिरिक्त लिखे पढ़े लोगों के हृदय में यह अभिलाषा भी उमेंगने लगी कि उनकी कविता इसादि का प्रचार दूर तक हो। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त लोग कुछ ऐसी भाषा लिखने पढ़ने लगे, जो यक्षासंभव अनेक शांतों के लोगों की

समभ्त में ग्रा सकती थी। ऐसी भाषा के प्रयोग में उन्हें ऐसे शब्दों तथा रूपों का व्यवहार करना पडता था, जिनका प्रचार, ज्यां का त्यों श्रथवा किंचित् रूपांतर से कुछ न्यूनाधिक्य के साथ, अनेक प्रांतों में पाया जाता था. ग्रीर ऐसे रूपें तथा शब्दों का परित्याग करना पड़ा, जा सर्वधा एकप्रांतीय थे। इस प्रकार होते होते. प्रत्येक चेत्र में लिखने पढ़ने के निमित्त एक ऐसी आषा बन गई. जो अनेक प्रांतों के लाग सहज ही समभने तथा प्रयक्त करने में समर्थ थे. श्रीर उसी में सामान्यत: लिखने पढ़ने का काम होने लगा। पहले ते। प्रत्येक चेत्र के कुछ विशेष प्रांती ही के लोग उसका व्यव-हार करते रहे हैं।गं. पर उक्त प्रांतां के कुछ विशेष गै।रवान्त्रित तथा उक्त नवीन भाषा के अधिक प्रचलित होने के कारण, अन्य प्रांतों के लोग भी उसी की सीख-साखकर काम में लाने लगे होंगे। बस फिर, इसी रीति पर प्रत्येक चेत्र में एक एक लिखने पढ़ने की भाषा, उस चेत्र के कई प्रांतां की बालियां से न्युनाधिक मिलती जुलती, तथा सबसे कुछ पृथक, तैयार हा गई, जिसको शनैः शनैः कवियों इत्यादि ने परिमार्जित करके इस इस चेत्र की साहित्यिक भाषा बना लिया। ये भाषाएँ अपने अपने चेत्रों के नामों से विशिष्ट होकर शौरसंनी, मागधी तथा पैशाची प्राकृत कहलाने लगीं।

अव एक एक चेत्र में दो दो प्राक्ठत भाषाएँ, अर्थात एक एक बोली, जो कि कुछ रूपांतर से भिन्न भिन्न प्रांतों में बोली जाती थी, और एक एक लिखने पढ़ने की भाषा, जो कि चेत्र भर में प्राय: एक सी होती थी, प्रयुक्त होने लगीं। पर कवियों तथा अन्य अंथकारों को केवल एक प्रदेश में अपनी रचना के प्रचार होने से संतेष न हुआ। उनके हृदयों में यह लालसा तरंगित होने लगी कि उनके अंथ उत्तरीय राष्ट्र भर में प्रचलित हों। इसके अतिरिक्त उपयोगी तथा धार्मिक अंथों का देश भर में प्रचार होना आवश्यक भी था। इन बातों के निमित्त एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई, जो तीने चेत्रों की लिखने पढ़ने की भाषा से कुछ कुछ मिलता जुलती हो, ३७२ साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके न्याकरण की सामग्री

जिसमें सब चेत्रों के शिचित लोग उसको सहज ही सील छौर समम सके । बस फिर, जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों की बे। लियों से लिखने पढ़ने की भाषाएँ बनीं, उसी प्रकार सब चेत्रों की लिखने पढ़ने की भाषाचों से एक राष्ट्रीय साहित्य प्राकृत बनकर काम में आने लगी। यह राष्ट्रीय प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई, और संस्कृत की भाँति उच्च श्रेगी की किवता तथा छन्य उपयोगी श्रेगें में प्रयुक्त होने लगी। सभ्य समाज के भद्र लोग उसको बोलने के काम में भी लाते थे।

इस साहित्यक भाषा का ढाँचा मुख्यतः शौरसेनी प्राकृत के ढंग का था; पर इसमें मागधी तथा पैशाची के भो अनेक रंग ढंग मिश्रित थे। ऐसी राष्ट्रीय भाषा में शौरसेनी को प्रधान स्थान मिलने का एक कारण तो यह था कि शौरसेन प्रदेश महाभारत के समय ही से उत्तरीय भारतदेश में सबसे अप्रगण्य, पुनीत तथा श्रद्धेय समभा जाता था, श्रीर दृशरा तथा स्वाभाविक कारण उसकी स्थानिक रिथित थी। वह प्रदेश मागधी तथा पैशाची चेत्रों के बीच में पड़ता था, जिसके कारण उक्त होने चेत्रों के लोग उसकी भाषा कुछ कुछ समभ लेते थे, क्योंकि किसी पंजाबी को बँगला भाषा समभने में अथवा किसी बंगालो को पंजाबी भाषा समभने में जितनी कठिनाई पहनी है, उतनी कठिनाई पश्चिमोत्तर प्रादेशिक भाषा के समभने में न तो पंजाबी को पड़ती है और न बंगाली को।

महाराष्ट्री भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो बाते , ऊपर कहीं गई हैं, उनसे हमारा अभिप्राय यह नहीं कि शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची भाषाओं के बन जाने के पश्चात् हो उसका बनाना से बा तथा आरंभ किया गया। बहुत संभव है, शौरसेन प्रदेश में उक्त भाषा उसी रूप में, अथवा किंचित् क्यांतर से, उक्त तीनों प्रादेशिक भाषाओं के तैयार होने के पूर्व हो, लिखने पढ़ने के काम में आती रहीं हो, और उसी से कमशः परिवर्तन होते होते तोनों भाषाएँ निज निज प्रादेशिक विशेषताओं के संमिश्रण से बनी हों, और फिर आव-

श्यकता पड़ने पर वही राष्ट्रीय भाषा बना ली गई हो, क्यों कि सबकी जननी होने के कारण उसका स्वरूप कुछ कुछ सबसे मिलता जुलता था। इन बातों पर गृढ़ मीमांसा करके यहाँ विषय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वर्णनीय विषय के निमित्त इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्राचीन काल में तीन प्रदेशों में तीन प्रकार की बोलियों के समूह और तीन प्रकार की लिखने पढ़ने की भाषाएँ अर्थात् शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची प्रचलित थीं। इनके अतिरिक्त एक साहित्यिक राष्ट्रीय भाषा भी उच्चश्रेणों के काव्य अथवा अन्य उपयोगी प्रंथों की रचना के काम में आती थी। यह भाषा महाराष्ट्री कहलाती धौर तीनों ही प्रदेशों के सुशिचित लोगों के द्वारा व्यवहत होती थो।

ऊपर कही हुई शौरसेनी, मागधी, पैशाची तथा महाराष्ट्री भाषात्रीं द्वारा, बहुत दिनीं तक सामान्य लिखने पढ़ने तथा काव्य-रचनादि का काम, सुगमतापूर्वक, चलता रहा। पर शनै: शनै: उनमें तथा उनको बोलियों में श्रंतर पड़ने लगा। क्योंकि बोलियों में ते। परिवर्तन के नियमानुसार निरंतर हेर फेर होता रहा, पर उक्त भाषात्रीं में, उनके लिखने पढ़ने की भाषा होने के कारण, कुछ स्थायित्व त्रा गया । अतः यद्यपि बे। लियां के प्रभाव इन पर भी कुछ श्रवश्य पड़ते थे. तथापि उनमें उतने शीघ्र तथा उतने परिवर्तन नहीं होते थे। ऐसे ऐसे अनेक कारणों से बोलियों तथा भाषाओं में क्रमशः अधिकाधिक भेद बढते बढते ऐसा ग्रंतर पड गया कि सामान्य जनता की उक्त भाषाओं का समभाना तथा लिखना कठिन हो गया। उनके काम में लाने के निमित्त लोगों को विशेष रूप से अमपूर्वक इनके अध्ययन करने की आवश्यकता होने लगी। प्राचीन समय की बोलियों तथा समय समय पर उनके परिवर्तनों का पता लगना तो इस समय बड़ा दु:साध्य, प्रत्युत असंभव ही है, क्योंकि उक्त बोलियों के रूपों का लिखित प्रमाण नहीं मिल सकता। अशोक के शिलालेखें। की भाषा से उस समय की बोलियों का रूप कुछ लचित होता है, पर वे भी एक सामयिक ही हैं। पर शौरसेनी,

३७४ साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

मागधी, पैशाची तथा महाराष्ट्री प्राक्ततों के स्वरूप तथा उनके क्रमशः परिवर्तनों के क्रम, चंड, वररुचि, हेमचंद्र, त्रिविकम इत्यादि के प्राक्तत व्याकरशों तथा भिन्न भिन्न समयों के नाटकों एवं अन्य अंथों से ज्ञात हो सकते हैं।

जब बोलियों तथा भाषाओं का श्रंतर उक्त श्रेणी तक पहुँचने लगा, तब साधारण जनता ने शनै: शनै: अपनी अपनी बोली में बिखना पहना आरंभ कर दिया, श्रीर जिस प्रकार क्रमशः तीन प्राक्टत भाषाएँ बन गई थों, उसी प्रकार धीरे धोरे ग्रन्य तीन नई ब्रादेशिक भाषाएँ बन गई. अर्थात् शौरसेनी. मागधो तथा पैशाची-जिनको पंडित समाज ने प्राकृत व्याकरातों से च्युत हैसकर अपभंश की पदवी दे दी। इन तीनां अपभंशों में अपनी अपनी जननी प्राकृतां के अनुसार कतिपय वर्णां तथा खरों में विशेषताएँ होती थीं। जैसे शीरसंनी में संस्कृत शब्दों के "त. थ" के स्थाने पर ''द, ध'' हो जाना इसादि, मागधी में 'ष' तथा 'स' के स्थानाँ पर 'श' का प्रयोग इत्यादि तथा पैशाची में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ वर्णों का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण हो जाना एवं 'ग्र-कार' के स्थान पर 'न-कार' का प्रयोग इत्यादि । इसी प्रकार स्वरों में भी कुछ प्रादेशिक विशोषताएँ भा गई थीं। इन विषय्यीयों का विषय प्राकृत व्याक-रणों में लिखा है, पर प्रतीत होता है कि अपभंशों में आकर इन निर्दिष्ट विपर्य्यों में भी कुछ हेर फोर पड़ गया था।

यहाँ किसी ऐसे स्थूल भेद का विवरण उचित प्रतीत होता है, जिससे तीनों चेत्रों की बोलियाँ तथा भाषाएँ सुगमता से पहचानी जा सकेँ। हमारी समक्त में कई प्रकार के अकारांत पुंलिंग शब्दों के कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूपों में तीनों चेत्रों की भाषाओं में कुछ स्थूल भेद होता है, जिससे वे बिना प्रयास ही पहचानी जा सकती हैं।

उक्त भेद को सुगमता से समभाने के निमित्त यहाँ एक बात का कह देना आवश्यक है। अपभंशों के बनने तथा प्रयुक्त होने

के समय संज्ञा तथा विशेषणवाचक श्रकारांत पुंलिंग शब्द दे। प्रकार के हो गए थे। एक प्रकार के तो वे, जिनके कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूप, उकरांत, इकारांत तथा अकारांत होते थे, और दूसरे प्रकार के वे, जिनके उक्त कारकों के एकवचन रूप, श्रोका-रांत, एकारांत तथा त्राकारांत होतेथे। इस भेद के कारण के विषय में अनेक मत हो सकते हैं, जिनकी आलोचना की इस लेख में आवश्य-कता नहीं। इन दोनों प्रकार के शब्दों के रूपों में से उकारांत तथा श्रीकारांत रूप शीरसेनी चेत्र में बरते जाते थे. इकारांत तथा एका-रांत रूप मागधी चेत्र में तथा श्रकारांत एवं श्राकारांत रूप शौरसेनी चेत्र के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, अर्थात् पंजाब तथा काबुली सीमास्थ प्रांता में। संजाओं थीर विशेषणों के अतिरिक्त वर्तमानकालिक तथा भूतकालिक ऋदंताँ (जो विशेषणवत् प्रयुक्त होते थे) के रूपों की भिन्नता से भी भाषात्रीं के चेत्रों की भिन्नता ज्ञात है। सकती थी। वर्तमानकालिक कृदंतें के रूप प्रथम प्रकार के शब्दों के समान होते थे, श्रीर भूतकालिक कृदंतों के रूप द्वितीय प्रकार के शब्दों के समान। अतः पुंलिंग संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृदंतीं के कर्ता तथा कर्म कारकों के एकवचन रूपों का उकारांत ग्रथवा ग्रोका-रांत होना शौरसेनी चेत्र की भाषात्रों की मुख्य पहचान थी, उनका इकारांत अथवा एकारांत होना मागधी भाषाधी की एवं उनका श्रकारांत अथवा आकारांत होना पंजाव शांतीय भाषाओं की।

इन तीनों अपश्रंशों के अतिरिक्त एक राष्ट्रीय साहित्यक अप-श्रंश भाषा भी शनै: शनै: तैयार हो गई। यह महाराष्ट्री प्राकृत के ढंग पर बनी थी, और तीनों प्रदेशों में उसी के स्थान पर, अर्थात् काव्य तथा उच्चश्रेणी के श्रंथों में प्रयुक्त होती थी। हेमचंद्र, त्रिविक्रम, लद्मीधर इत्यादि के प्राकृत व्याकरणों में, जिस अपश्रंश के लच्या कहे गए हैं, वह यही अपश्रंश है। इसका भी मुख्य ढंग शौरसेनी ही था। इसके राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा होने के प्रमाण में यह कहा जा सकता है कि गुजरात प्रांत की निर्मित की हुई 'भवि- ३७६ साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

सयत्त कहा' इत्यादि तथा बंगाल प्रांत के बैाद्ध गान की भाषा के ढंग एडजैन के महाराज मुंज के दोहों की भाषा से बहुत मिलते हैं। जो भेद उनमें दिखलाई देते हैं, वे कवियों के भिन्न भिन्न प्रदेशों के होने के कारण प्रतीत होते हैं, जैसे यदि पंजाब, विहार तथा आगरा प्रांत के निवासी त्रजभाषा ही में कविता करें, तो भी उनकी भाषा में कुछ न कुछ भेद अवश्य लचित होगा। इसके अतिरिक्त समय के अंतर से भो भाषा में अंतर पड़ना संभावित है। इसकी नीव विक्रमाब्द की तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में पड़ गई थी, श्रीर सातवों आठवों शताब्दी तक यह पूर्णत्या प्रचलित तथा परिपक्व हो गई थी।

कुछ दिनों तक शैरिसेनी, मागधी, पैशाची तथा राष्ट्रीय अप-श्रंशों से भी उसी प्रकार काम चला, जिस प्रकार चारों प्राकृतों से चला था; किंतु फिर हेमचंद्र से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही वे भी उन्हों कारणों से, जा चारों प्राकृतों के संबंध में कहे गए हैं, जनता के समभत्ने के लिये कठिन हो गईं; श्रीर प्रत्येक चेत्र में बोली तथा अपभंश की मिलाकर अन्य ही प्रकार की एक राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा तथा प्रादेशिक भाषाएँ बनने लगीं। सिद्ध हेमचंद्र में अप-भ्रंश के जो उदाहरण उद्भृत हुए हैं, वे प्रायः हेमचंद्र से दे। तीन सौ वर्ष पूर्व के हैं, श्रीर जो हमचंद्र के खयं रचित हैं, वे उन्हीं के ढंग पर बने हैं। भ्रव जो नई साहित्यिक भाषा बनी, उसमें संभवतः हेम-चंद्र के पूर्व भी कुछ कवि हुए होंगे। नंद, मसऊद इत्यादि कति-पय प्राचीन कवियों के नाम भी सुनने में आते हैं। खुमानरासा का रचना-काल कोई कोई संवत् ८६० के ग्रासपास ग्रनुमानित करते हैं, पर उसकी भाषा से इतनी प्राचीनता नहीं प्रतीत होती। इस भाषा का 'प्रश्वीराजरासा' नामक एक बृहदाकार प्रथ हेमचंद्र के समसामियक महाकवि चंद बरदायी ने बनाया, श्रीर वह नागरी-प्रचारिगी सभा की कृपा से मुद्रित होकर अब सुलभ भी है। उसी यंथ को उक्त भाषा का प्रथम तथा मान्य प्रथ मानकर उसके खहर के विषय में कुछ आवश्यक बातें लिखी जाती हैं।

पृथ्वीराजरासी के चंदबरदायी-छत होने में श्रीयुत रायबहादुर पंडित गैरिशंकर हीराचंदजी श्रोक्ता ने कई एक अनुमान-प्रमाणों से वड़ा संशय डाल दिया है, श्रीर उसकी जो छपी हुई प्रति प्राप्य है उससे उसका चंद ही क्या, प्रत्युत किसी भी एक किन द्वारा बनाया जाना प्रतीत भी नहीं होता। तो भी कई कारणों से, जिनके उल्लेख की इस भूमिका में समाई नहीं, हम उसका सर्विथा अन्यान्य किन्यों द्वारा रचा जाना मानने की तैयार नहीं हैं। हमारी समक्त में उसका एक बड़ा भाग अवश्य चंद का रचा हुआ है, श्रीर बीच बीच में अनेक स्थानों पर अन्य किन्यों की रचनाएँ, चंद की निजी रचनाएँ निकालकर, मिला दी गई हैं।

अपने महाकाव्य में प्रतिष्ठित करके जिस भाषा की चंद ने राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा कहलाने का गैरिव प्रदान किया, वह ६ भाषाओं—अर्थात संस्कृत, प्राकृत, राष्ट्रीय अपभ्रंश तथा तीने! प्रदेशों की तत्सामियक प्रचलित भाषाओं—के मेल से बनी थो; अतः षड्भाषा कहलांती थी, जैसा स्वयं चंद के इस छंद से विदित होता है—

उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवं रसं।

षड्भाषा पुरागं च कुरानं कथितं मया ।।१।३-६॥

इस छंद का अर्थ यद्यपि कुछ लोग घुमा फिराकर कई प्रकार से करते हैं, पर वास्तविक अर्थ इसका यह ज्ञात होता है—

विशाल (उदार) धर्म की उक्ति, राजनीति, तथा नवरस का षड् भाषा में पुरान तथा कुरान [स्वरूप] मैंने [यह प्रंथ] कहा, अर्थात् मेरा यह प्रंथ, उदार-धर्म के कथन, राजनीति एवं नवरस का पुरान तथा कुरान है, पर पुरान तथा कुरान, संस्कृत तथा अरबी भाषाओं में पृथक् पृथक् हैं, और यह प्रंथ षड्भाषा में दोनों के तुल्य है।

उक्त षड्भाषा में मेल तो यद्यपि छन्नों भाषान्नों के शब्दों का होता । या, पर कारकों तथा कियान्नों के रूप, राष्ट्रीय न्नपन्नंश की भाँति, शौरसेनी भाषा ही के रखे जाते थे, जैसा रासे। की भाषा से विदित होता है, यद्यपि चंद के लाहीर-निवासी होने के कारण उनकी भाषा ३७८ साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री में पंजाबीपन की भलक भी कहीं कहीं श्रा गई है। नीचे लिखे हुए छंद से षड्भाषा में छश्रों प्रकारों की भाषाश्रों का मेल तथा कारकों एवं कियाश्रों का शीरसेनी ढंग होना लिचत होता है—

कवित्त

श्रीत ढंक्यो न उघार सिलिल जिमि सिष्णि सिवाल ह ।

बरन बरन सोभंत हार चड रंग विसाल ह ।।

विमन्न स्रमल बानी विसाल (वयन) बानी वर त्रन्नन ।

उक्तिन बयन बिनोइ मोद श्रोतन मन हर्नन ।।

युत श्रयुत जुक्ति विच्चार विधि बयन छंद छुट्यो न कह ।

घटि बड्डि मित्त कोई पढ़इ (तै।) चंद दोस दिंज्जी न वह ॥११३८॥

महाराष्ट्रो प्राञ्चत से लेकर राष्ट्रोय श्रपश्रंश तक जो परिवर्तन शनै: शनै: हुए, वे भाषा-परिवर्तन के केवल सामान्य नियम संबंधो वर्णों तथा स्वरों इत्यादि के विपर्यय, श्रागम, लोप इत्यादि थे। पर घड्भाषा में इतना ही परिवर्तन न होकर एक श्रीर भी बड़े महत्त्व का परिवर्तन हुश्रा, जिसने उसकी एक भिन्न ही श्रवस्था की भाषां बना दिया। इस श्रवस्था-भेद के समभ्तने के लिये हिंदी पाठकों को श्री
युत बाबू रयामसुंदरदास जी बी० ए० के भाषा-विज्ञान नामक श्रंथ का उतीय प्रकरण देखना चाहिए। यहाँ उनका कुछ संचिप्त वर्णन पाठकों के सुनीते के लिये किया जाता है।

धातुओं के समूह से उन्नति करके जब माणा बनने लगती है, तब उसकी कई अवस्थाएँ होतो हैं। उसकी आद्यावस्था विच्छेदावस्था कहलाती है। इसमें भिन्न भिन्न कारकों तथा लकारें। इत्यादि के भाव जताने के लिये मुख्य शब्दों में, उनके सहायक रूप से, अन्य शब्द ज्यों के त्यों जोड़ दिए जाते हैं, जैसे 'घर' शब्द के अधिकरण कारक का भाव प्रकट करने के निमित्त उसमें मध्य शब्द को जोड़-कर 'घरमध्य' संयुक्त शब्द से 'घर में' का अर्थ समक्ता। इस अवस्था में मुख्य शब्द तथा उसके सहायक, दोनों ज्यों के त्यों अपने अपने क्यों में बने रहते हैं; केवल उनके पूर्वापर स्थानों के भेद से

श्रभिप्रेत भाव विदित होता है। कुछ दिनों में प्रयुक्त होते होते, उच्चारण शीव्रतादि भाषा के सामान्य नियमें। के अनुसार, सहायक शब्दों के रूपें में विकार पड़ने लगता है। श्रीर होते होते वे निर-र्थक ग्रचर, ग्रथवा ग्रचरां के समृह मात्र रह जाते हैं। उस दशा में उनके पृथक रूपों का कार्य, मुख्य शब्दों के भाव विशेषों का जताना मात्र रह जाता है: खयं उनका न तो कुछ अर्थ ही रह जाता है और न वे मुख्य शब्दों से अलग प्रयुक्त ही हो सकते हैं। ऐसी दशा में वे विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि कहलाने लगते हैं। जब मुख्य शब्दों तथा एंसे विभक्ति, प्रत्यय इत्यादिकों के संयोग से, भिन्न भिन्न कारकों, लकारों इत्यादि के भाव प्रकट करने का काम लिया जाने लगता है. तव भाषा संयोगावस्था में पहुँचती है। इस अवस्था में मुख्य शब्दें। के रूप ज्यां के त्यां, अथवा बहुत ही न्यून परिवर्तन के साथ, बने रहते हैं: क्षेत्रल उनके सहायक शब्द विकृत होकर, विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि के रूपों में, उनमें जोड़े जाते हैं। जैसे 'घर' शब्द के अधि-करण कारक का भाव प्रकट करने के निमित्त, उसमें 'मध्य' के स्थान पर 'में' का जोड़ा जाना। ऊपर कहे हुए दोनों भेद विश्लेषावस्था के श्रंतर्गत माने गए हैं. क्योंकि उन दोनों भेदों में मुख्य शब्द तथा उनके भिन्न भिन्न भाव वतलानेवाले साधकों का अस्तित्व अलग अलग वना रहता है। जब संयोगावस्था में भाषा कुछ दिन रह चुकती है. श्रीर उसके संयोगात्मक शब्दों से उसके बोलने तथा सुननेवाले भली भाँति परिचित हो जाते हैं एवं शब्दों कं विशेष सँभालकर बोलने की अवश्यकता नहीं रह जाती, तब उनके रूपें में शनै: शनै: विकार श्राने लगता है, श्रीर मुख्य शब्द तथा उनके सहायक-विभक्ति, प्रत्यय इत्यादि मिलकर कुछ दिनों में ऐसे रूप धारण कर लेते हैं कि मुख्य शब्दों तथा उनके सहायकों का अस्तित्व पृथक नहीं रह जाता: वे दोनों मिलकर एक शब्द हो जाते हैं, जिससे वे संयुक्त शब्द, मुख्य शब्द के विकृत रूप से जान पड़ने लगते हैं। जैसे 'गृह' शब्द को संस्कृत को अधिकरण कारक का रूप 'गृहे'। भाषा की यह

३८० साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

अवस्था विश्वतावस्था कहलाती है। इस विश्वतावस्था से भी भाषा फिर आगे बढ़ने लगती है, और उसके एक ही शब्द के विश्वत रूप से कर्ता, क्रिया तथा उनके बचन काल, इयादि का बेाध होने लगता है, जैसे संस्कृत के एक ही 'करोमि' शब्द से उत्तम पुरुष, करना क्रिया, एक बचन तथा वर्तमान काल का बेाध हो जाता है। यह अवस्था भाषा की संमिश्रणावस्था कहलाती है, और भाषा-विकास की पराकाष्टा समभी जाती है। ये दोनों अवस्थाएँ, अर्थात् विश्वतावस्था तथा संमिश्रणावस्था संश्लेषावस्था के अंतर्भृत मानी जाती हैं, क्योंकि इन दोनों में मुख्य शब्द तथा उनके सहायक एक जीव है। जाते हैं। इनमें शब्दों तथा विभक्ति, प्रत्ययों इत्यादि के मिश्रण में केवल मात्रा के परिमाण में भेद हैं।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि ऊपर का अवस्था-विवरण उक्त 'भाषा-विज्ञान' ही के आधार पर बतलाया गया है, अतः उसमें अवस्थाओं के नाम भी वही रखे गए हैं, जे। उक्त प्रंथ में कल्पित किए गए हैं, यद्यपि ये प्रभेदों के नाम कुछ चिंतनीय हैं।

उत्पर कही हुई अवस्थाओं में से संस्कृत चरमावस्था अर्थान् सिम्प्रियावस्था तक पहुँची हुई भाषा थो। इस अवस्था में उसका रूप व्याकरण के नियम-निगड़ों में ऐसा जकड़ दिया गया कि उसे उससे आगे बढ़ने अथवा पीछे हुटने का किंचिन्मात्र भी अवकाश न रह गया, अतः वह केवल लिखने पढ़ने की भाषा होकर अब तक उसी रूप में चली आती है। जब कोई भाषा उक्त चरमा-वस्था तक पहुँच जाती है, ते। उसके नियमों में ऐसी क्लिब्टता तथा जटिलता आ जाती है कि साधारण जनसमूह को उसका पालन तथा उस अवस्था के पदों का यथार्थ भाव समक्तना दुस्तर हो जाता है, अतः वे लोग फिर सनमाने शब्द जोड़कर अपने भाव प्रकट करने लगते हैं। पर उनकी भाषा में कुछ रूप संमिश्रणावस्था के भी मिले रह जाते हैं, जो शनैः शनैः कम होते जाते हैं। यह बात यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि फिर से शब्द जोड़ना आरंभ करने में लोग पूरे ही पूरे शब्द जोड़ते हैं, जिससे उनकी भाषा सम्मिश्रणावस्था तथा विकृतावस्था, अथवा सिन्मश्रधावस्था तथा संयोगावस्था की मिश्रितावस्था की भाषा क्रमशः न होकर, एक ही छलाँग में सम्मि-श्रणावस्था तथा विच्छेदावस्था की मिश्रितावस्था की होने लगती है। इस प्रकार जब सन्मिश्रणावस्था में विच्छेदावस्था मिलने लगती है. ते। क्रमशः उसका मेल अधिक होता जाता है, और वह विच्छेदा-वस्था का भाग शनै: शनै: संयोग।वस्था की ग्रेगर, ग्रीर फिर सम्मि-अगावस्था की ग्रीर, बढ़ने लगता है, जिसका परिगाम यह होता है कि एक नई ही सम्मिश्रगावस्था की भाषा वन जाती है. क्योंकि जिस सिन्मिश्रणावस्था की भाषा से त्रलग होकर यह नई सिन्मिश्रणावस्था की भाषा बनती है, उसी के तुल्य इसका रूप नहीं होता। इस भिन्नता का यह कारण होता है कि इन दोनें। भाषात्रों की आदि श्रवस्था में जोड़े जानेवाले शब्द प्राय: एक ही नहीं होते श्रीर न उनके शनै: शनै: विकृत होने के कारण क्रम तथा रूप ही एक होते हैं। पर फिर भी इन दोनों भाषात्रों के मुख्य शब्दों में कुछ सान्य बना रहता है, जिससे एक भाषा के अनेक शब्दों की धातुएँ, अन्य भाषा के उन अर्थों के शब्दों की धातुओं से ज्यों की त्यों अथवा कुछ वर्षों के हेर फेर से मिलती हैं। पर जो भाषा किसी मूल भाषा से इस प्रकार सीधी नहीं निकलती, उसकी धातुश्री के रूप मूल भाषा की धातुत्रों से उतने नहीं मिलते। फिर मूल भाषा से इस प्रकार सीघी निकली हुई कई भाषात्रीं की घातुत्रीं के रूपें में भी परस्पर उतना साम्य नहीं होता। इस प्रकार अनेक भाषाओं में साम्य के न्यूनाधिक्य का परिमाण भिन्न हो जाता है। यह विषय भाषा-विज्ञान का है, हमारे वर्णनीय विषय से इसका विशेष संबंध नहीं: केवल प्रसंगवशात इतना लिख दिया गया।

जिस समय शाकत्य, शाकटायन इत्यादि व्याकरिययों श्रीर श्रंत-तेगित्वा पाणिनिजी के परिश्रम से संस्कृत भाषा परिमार्जित होकर शनैः शनैः श्रपनी चरमावस्था को पहुँची, श्रीर साहित्यिक भाषा के ३८२ साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके ध्याकरण की सामग्री

गैरिव से गरिष्ट हुई, उस समय उसका जो सामान्य रूप जनता में प्रचलित था. उसमें प्रतीत होता है कि कुछ विश्लेषावस्था की विभ-क्तियाँ भी प्रयुक्त होती थीं। ये विभक्तियाँ संस्कृत में तो लुप्तप्राय हो गई', पर प्राकृत में पैतृक संपत्ति की भाँति उनमें से अनेक बनी रहीं, जैसा भास, शूद्रक प्रभृति प्राचीन नाटककारी के प्राकृत अंशों में 'केरो' 'केरक' इत्यादि के प्रयोग से जाना जाता है। प्राक्टत भाषाएँ, शनैः शनैः बोलियों से पृथक् होकर, लिखने-पढ़ने तथा साहित्य की भाषाएँ होती गईं, त्यों त्यों संस्कृत वैयाकरणों के इस्तचेप से उनमें विश्लेषावस्था की विभक्तियों का हास होता गया। पर बालचाल की भाषा में वे अपना रूप-परिवर्तन करती कराती, ग्रयवा एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द ही होकर प्रयुक्त होती चली ग्राई'। ग्रतः ष भाषा वनने के समय जो विश्लिष्ट विभक्तियाँ बोलचाल में प्रचलित थीं, वे उसमें भी प्रयुक्त हुई , श्रीर राष्ट्रीय श्रप-भ्रंश की संश्लिष्ट विभक्तियाँ भी काम में लाई गई. जिससे उक्त भाषा विश्लेषावस्था तथा संश्लेषावस्था होनों से मिश्रितावस्था की भाषा हो गई।

चंद की पड्भाषा में निम्नलिखित विश्लिष्ट विभक्तियाँ दृष्टि-गोचर होती हैं—

करण कारक—सम, सों, तें, ते, त। संप्रदान कारक—सम, सों, प्रति। ग्रपादान कारक—पास, कहें, कों। संबंध कारक—कत, की, के, की, कैं, केरी, केरी। ग्रिधकरण कारक—मद्धि, मधि, मिक, माहि, माहि, महिं, महि, में, में, पर।

[यहाँ नि:संकोच भाव से यह कह देना उचित है कि इन निभक्तियों के ग्रांतिरिक्त, संभव है, श्रीर भी कुछ निभक्तियाँ रासो में निकल श्रानें, क्योंकि इतने बड़े गंध के निषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि उसमें इतनी ही निभक्तियों का प्रयोग हुआ है। यहाँ इस बात पर ध्यान दिला देना भी आवश्यक है कि यद्यपि पड्भाषा में तृतीयांत कर्ता का प्रयोग बहुतायत से होने लगा था, तथापि उक्त कारक में 'ने' विभक्ति उस समय तक नहीं लगती थी। यह बात प्राचीन साहित्यिक अजभाषा में भी देखने में आती है। नव्वाब आसफुदौला के समय तक की पुरानी उद्दे में भी यह कभी कभी नहीं लगाई जाती थी—

न मिलने के दुख उसके सब कैं सहे। भला अपने जी से व जीता रहे।

रासो की भाषा के निदर्शनार्थ उसका १४ वाँ क्षक नीचे उद्भृत किया जाता है।

चंद ग्रष्टादश पुराखों की ग्रनुक्रमणिका का कथन करता है--ब्रह्मन्य-देव सम ब्यासु देव। अठ दस पुरान तिन कहि सुभेव॥ तिन कहीं नाम परिमान बन्न । जिन सुनत सुद्ध भव होत त्रन्न ॥ ब्रह्मह पुरान दस-सहस जुट्टि । जिहि पढ़त सुनत तन-तप्प छुट्टि ॥ पंचास-पंच हजार गन्नि। पद्मह पुरान तिन कह्यो बन्नि॥ तेतीस सहस सैं चारि जानि । विष्णू पुरान विष्णू समानि ॥ चौबीस सहस कहि सिव-पुरान । तिहि पढ़त सुनत सम ग्रमिय पान।। श्रद्वारह सहस भागवत भेव। करि पार परिक्खित सुक्कदेव।। नारद पुरान कहि पाव लाख । तहँ मुक्ति मोद आनंद भाख ।। मारकंड नाम तेइस हजार। पोरान पवित्र सो दु:ख-जार।। पंद्रह हजार संख्या सपूर। अग्नी पुरान पढ़ि पाप दूर॥ चौदै इजार से पाँच पड्डि। भविषत पुरान सो पाप जड्डि॥ ब्रह्म वैव्रत सहस अठार। केवल गिनान कथि भक्ति सार॥ रुद्रह हजार लिंगह पुरान। आनंद अर्थ आगम गुरान॥ चै।बीस सहस बाराह भक्ति। पै।रव पुरान तिन श्रमित सक्ति॥ हज्जार इक्यासी कहि विवेक । स्कंदह पुरान भव भक्ति एक ॥ ग्यारह सहस्स वामन सुग्रच्छ । पैरान सुनत सुधि श्रग्ग पच्छ ॥ सत्रह हजार कूरम पुरान। भाषा विनीद प्राक्रम पुरान॥

३८४ साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री
विद्या हजार मित मच्छ देव। विधि संख उद्धरे सेव भेव।।
उनईस सहस गरुड़ह पुरान। श्रोतान वक्त भक्ती उरान।।
ब्रह्मांड पुरान वारह सहस्स। करि व्यास भक्ति प्रभु कंस नस्स।।
पंद्रह हजार श्रह चार लाख। सम ब्रस्म व्यास कहि चंद भाख।।
—रासो १ ह० १४

चंद के पश्चात् का षड्भाषा का कोई प्रंथ नहीं मिलता।
रायल एशियाटिक सोसाइटी की रिपोर्ट के प्रथम भाग के
१४३वें पृष्ठ पर, चंद के किसी पौत्र द्वारा एक 'कार्य' नामक हम्मीरविषयक प्रंथ का रचा जाना बतलाया गया है। उसके कुछ छंद
'प्राकृत-पिंगल-सूत्र' नामक प्रंथ में कई छंदों के उदाहरण में दिए
हुए हैं। उनमें से देा छंद, निदर्शनार्थ, नीचे दिए जाते हैं—

प अभरदर मरु घर नितर निरह घुल्लिय भंपिय ।

कमठ पिट्टटर परिष्य मेरु मंदरसिर कंपिथ ॥

कोहें चिलिय हम्मीर बीर गश्रजुह संजुते ।

कियद कट्ठ हाकंद मुच्छि मेच्छिय के पुत्ते ॥ १ ॥

पिंघड दिढ़ संगाह बाह डप्पइ पक्खर दइ ।

बंधु समदि रग्र धसड साहि हम्मीर बश्रग लइ ॥

डडुडग्रह पह भयड खगा रिपु सीसहि भन्नाड ।

पक्खर पक्खर ठिल्ल पेल्लि पब्बय अप्पालिड ॥

हम्मीर कज्ज जञ्जल भग्रई कोहाग्रल मह मइ जल्लड ।

सुलितान सीस करबाल दइ तिज्ज कलेवर दिश्र चल्ड ॥२॥

ऊपर लिखे छंदों में प्राकृत-मिश्रित अपभ्रंश है, पर तत्सा-मयिक देशभाषा का प्रभाव भी उसमें प्रकट है। पहले छंद के चतुर्थ पाद में 'के' तथा दूसरे छंद के पाँचवें पाद में 'महँ' विश्लेषा-वस्था की विभक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं।

जैसा उपर कहा जा चुका है, षड्भाषा में यद्यपि तीनी चेत्रों की दोलियाँ मिश्रित थीं, तथापि उसका मुख्य ढाँचा शौरसेनी ढंग का था, अतः उसको शौरसेनी साहित्यिक भाषा कहना समुचित है। जिस प्रकार महाराष्ट्री प्राकृत तथा राष्ट्रीय श्रपभंश, शौरसेनी ढंग की होने पर भी, राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा मानी जाती थी, उसी प्रकार तथा उन्हों कारकों से षडभाषा भी साहित्यिक भाषा हो गई। इसका ऋषिपत्य यद्यपि उतना विस्तृत तो नहीं हुआ, तथापि मगध तथा पंजाब प्रदेशों के एक बड़े भाग तक इसका प्रचार अवश्य था, श्रीर दूर दूर के लोगों की कविता में भी वह अपना प्रभाव कुछ न कुछ भलका देती थी, जैसे श्रीयुत विद्यापित ठाकुर तथा श्री गुरु नानकजी के पदें। इसके इतनी व्याप्त भाषा हो जाने पर भी इसका कोई व्याकरण इत्यादि नहीं बना । अतः परम स्वतंत्र होने को कारण इसने बहुत शीव शीव रूप बदलना आरंभ किया। जो लोग अपनी रचना कुछ बँधी हुई रीति पर करना चाहते थे, वे ते। प्राक्तत तथा अपभंश का सहारा लेते थे, जैसा कि अपर उद्भृत दोनें। छंदों से प्रकट है: पर जो लोग अपनी रचना के प्रचाराधिक्य तथा लोकप्रियता के अभिलाषी थे, वे पड्भाषा ही के किसी रूप में अपने श्रंथ बनाते थे। ऐसे रचयिता जिस शांत के निवासी होते थे. उस प्रांत की भाषा तथा बीलियों का रंगढंग उनकी रचना में श्रिधिक भलकता था। शारसेन प्रदेश में इस प्रकार की पद्य-रचनाएँ बहुत अधिकता से हुई , अतः पड्भाषा ने शनैः शनैः साहित्यिक शौरसेनी का रूप धारण कर लिया। उक्त भाषा में शौरसेन प्रदेशों की अनेक बोलियों के शब्द तथा रूप अधिकता से बढ़ते जाते थे; पर कितने ही शब्द अन्य प्रदेशों की बोलियों के भी मिश्रित हो गए थे।

शौरसेनी चेत्र में यद्यपि अनेक रूपों की प्रांतीय भाषाएँ तथा बोलियाँ प्रचलित थीं, तथापि वे निम्नलिखित मे**दें** में विभक्त हो सकती हैं—

- (१) राजपूतानी-मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी इत्यादि।
- (२) मध्यभारती—ग्वालियरी, बुंदेलखंडी इत्यादि।
- (३) ग्रंतर्वेद प्रांतीय—पश्चिम प्रांतीय ग्रर्थात् व्रजभाषा, पूर्व प्रांतीय ग्रर्थात् कन्नीजी, वैसवाङो, ग्रवधी इत्यादि।

३८६ साहित्यिक अजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

(४) हिमालयी-गढ़वाली, कमाऊनी, नेपाली।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अंतर्वेद प्रांतीय से केवल उतने ही भाग की भाषा अभिप्रेत नहीं है, जो गंगा तथा यमुना के बीच में पड़ता है, प्रत्युत गंगा के उत्तर तथा यमुना के दिच के कुछ प्रदेशों की भी, भाषा के निमित्त, अंतर्वेद के अंतर्गत समक्तना चाहिए। शौरसेनी चेत्र की भिन्न भिन्न प्रांतीय बोलियों के पुराने रूप तो ज्ञात नहीं हैं; पर उनके लिखने-पड़ने की भाषाओं के पुराने रूप तत्तत्प्रांतीय उपलब्ध प्रंथों से लिचत है। सकते हैं, जैसे रामायण तथा पद्मावत इत्यादि से।

कुछ काल के अनंतर और शारसेनी प्रांतों से भी कहीं अधिक व्रज प्रांत में कविता का प्रचार हुआ, अतः उक्त भाषा में व्रज प्रांतीय शब्दों तथा रूपों का प्रयोग बहुत अधिकता से होने लगा, यद्यपि ग्रन्य प्रांतीय शब्द भी कुछ कुछ उसमें मिश्रित रहे। ग्रब यह साहित्यिक भाषा ही, जिसको साहित्यिक व्रजभाषा कहना चाहिए, मुख्य साहित्यिक शौरसेनी भाषा हो गई, श्रीर उसका संबंध अन्य प्रांतीय साहित्यिक भाषात्रों से, जो कि तत्तत्प्रांतीं में बन गई थीं, वहीं हो गया, जो राष्ट्रीय प्राकृत का शैरिसेनी, मागधी तथा पैशाची से था। अन्य प्रांतों के लोग भी प्राय: अपने प्रंथ उसी भाषा में रचते शे। वह भाषा उस समय की प्रचलित पश्चिमी तथा पूर्वी अंतर्वेदी भाषाओं के रूपों से कुछ अधिक मिलती थी; पर वह कुछ प्राचीनतर रूप की थी, और उसमें कुछ ऐसे शब्द तथा रूप भी प्रयुक्त होते थे, जो उस समय के थे, जब उक्त प्रांतीय भाषात्रों में विशेष अंतर नहीं पडा था. अतः वे दोनों प्रांतीय भाषाग्रीं के प्राचीन रूप कहलाने के अधिकारी थे। इसी प्रकार की प्राय: अन्य साहित्यिक भाषाएँ भी होती हैं।

वैक्रमी १६ वों शताब्दी के मध्य भाग से सौ वर्ष तक का समय साहित्यिक त्रजभाषा की परम उन्नति तथा सौभाग्य का था। पृष्टि-मार्ग के परमाचार्य श्रीमद्वल्लभाचार्यजी महाप्रभु उस समय व्रज में

विराजमान थे। उनके मत में श्रीकृष्णचंद्र श्रानंदकंद की सगुण उपासना ही मान्य थी। उनके चार शिष्य-सूरदासजी, कुंभनदासजी, परमानंददासजी तथा कृष्णदासजी—व्रजभाषा के वड़े वड़े ध्रंधर कवि हुए। उक्त ग्राचार्यजी के पुत्र श्री विद्वलनाथजी गोस्वामी के भी चार शिष्य-चतुर्भुजदासजी, छीत स्वामीजी, नंददासजी तथा गीविंद-स्वामीजी-परमोत्तम कवि हुए। येही श्राठों महाकवि अजभाषा को अष्ट छाप को कवि कहलाते हैं। इनको अतिरिक्त श्रीस्वामी हित-हरिवंशजी एवं श्री स्वामी हरिदासजी तथा इन महानुभावों के संप्रदाय के अनेक वैष्णव, जैसे श्री व्यासजी, श्री भगवतरसिकजी तथा श्री विहारिनिदासजी इत्यादि वडे सरस तथा महान् कवि हुए। ये सब महानुभाव भिन्न भिन्न प्रांतों के निवासी श्रीकृष्णभक्त थे, श्रीर भगवत-लीला-रस का श्रास्वादन करते हुए त्रज सेवन करते थे। इनके सत्संग तथा पारस्परिक भगवद्गुगा-कीर्तन से ब्रजभाषा की स्वाभाविक सरस्रता तथा मधुरता में एक विलचण ही स्वाद उत्पन्न हो गया। उसमें जो अन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप पहले ही से साहित्यिक नियमें। को अनुसार वर्ते जाते थे, उनके अतिरित्त श्रीर भी कितने ही अन्य प्रांतीय शब्द तथा रूप सम्मिलित हो गए श्रीर वह एक बड़ी लुलित तथा ज्याप्त भाषा बन गई। यद्यपि अज-प्रांत की बोलचाल की भाषा की अपेचा उसका रूप कुछ विलचण तथा उसका शब्द-कोष विशेष विस्तृत था, तथापि उसका अवतार व्रजभूमि ही में होने के कारण, उसके रूपों तथा उच्चारणों में प्रच-लित त्रजभाषा ही की प्रधानता थी। इसके अतिरिक्त उसका मुख्य त्राघार भी प्राचीन साहित्यिक शौरसेनी तथा व्रजभाषा ही था, स्रतः वह व्रजभाषा ही के नाम से प्रतिष्ठित हुई, श्रीर श्रवतक उसके अनु-यायी कवियों की कविता व्रजभाषा ही की कविता कहलाती है।

यद्यपि सूरदासजी के समय में तथा उनके पूर्व भी व्रजभाषा के अनेक उत्तमोत्तम किव हुए, तथापि जितनी रचना सूरदासजी ने की एवं जो श्रेष्ठता, माधुर्य, लोकप्रियता उनकी कविता को प्राप्त हुई,

३८८ साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

वृह ग्रन्य किसी की कविता के बाँटे नहीं ग्राई। श्रतः उक्त साहि-त्यिक व्रजभाषा को स्रदासजी की भाषा कहना अनुचित न होगा। सुरदासजी के समय में उक्त भाषा निरी बाल्यावस्था में थी। कोई साहित्यिक भाषा अपनी बाल्यावस्था में रहती है, तब उसके लिखने पढनेवालों का ध्यान विशेषतः इस बात पर रहता है कि किसी प्रकार अपने भाव उसमें प्रकाशित कर दें। उस समय प्रयोग-साम्य अथवा भाषा के अन्य आवश्यक गुग्र दोषों पर विचार नहीं किया जाता। इसमें अनेक प्रांतों के पढ़ें। तथा प्रयोगों के मिश्रित होने के कारण लोग मनमाने शब्दों तथा रूपों का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसी दशा में छंदों तथा ग्रंत्यानुप्रासी इत्यादि की ग्रावश्यकताएँ भी प्रयोग-वैषम्य की बड़ी कारण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त भाषा के प्रयोक्ताओं में से अधिकांश लोग विशेष पंडित नहीं होते। बहुत लोग ते उनमें ऐसे होते हैं, जो कर्ता, कर्म, क्रिया इयादि का भेद भी नहीं जानते। वे इधर उधर सुन सुनाकर उक्त भाषा का ज्ञान संचित कर लेते हैं, श्रीर कुछ खाभाविक शक्ति-संपन्न होने के कारण कविता करने लगते हैं। बस फिर लिखे पढे लोग भी उनके प्रयोगों के श्रीचित्यानौचित्य पर बिना विशेष विचार किए ही कहीं कहीं उनका अनुकरण करने लगते हैं। जैसे आज-कल के कोई कोई हिंदी-लेखक बंग भाषा से प्रभावित होकर कोई कोई प्रयोग तदनुसार कर लेते हैं, और फिर अन्य लेखक भी उनकी देखा देखी उनकी बरतने लगते हैं। इस प्रकार के विषम तथा व्याकरण-च्युत प्रयोगों के उदाहरण सूरदासजी के समय की कविता में भी बहुतायत से मिलते हैं। जैसे-

प्रथम प्रकार के अकारांत पुंलिंग शब्द 'राम' इत्यादि के कर्ता तथा कर्म कारकों के एकवचन रूप का उकारांत तथा अकारांत दोनें। प्रयोग। जैसे—रामु, श्यामु तथा राम, श्याम।

कारण-स्चक कृदंतें का कई रूपों से प्रयोग । जैसे — चले, चलें तथा चलें, चलेंं। सामान्य कारक के एकवचन के 'हि' का निरनुनासिक तथा सानुनासिक दोनें। प्रयोग। जैसे—रामहि, ते।हि तथा रामहि, ते।हिं।

सामान्य कारक के बहुबचन के धकारांत, इकारांत तथा उका-रांत तीनों प्रयोग। जैसे—रामन, हगन, रामनि, हगनि, तथा रामनु, हगनु।

तिङ्व किया के बहुवचन का अंत्यातुशास के अनुरोध से निरनु-नासिक प्रयोग। जैसे—वर्लें, करें, देखें, इत्यादि के स्थानों पर चर्ले, करें, देखें इत्यादि।

वर्तमानकालिक ऋदंत क्रिया के स्त्रीलिंग का श्रकारांत प्रयोग। जैसे—चलति, होति, कहति, इत्यादि के स्थानों पर चलत, होत, कहत, इत्यादि।

भूतकालिक छदंत किया के एकवचन के दे रूपों का प्रयोग। जैसे — करा, चल्यों, देख्यों इत्यादि तथा करों, चल्यों, देखीं इत्यादि; एवं उक्त किया के एकवचन तथा बहुवचन में पंजाबी रूपों — हुआ, गया इत्यादि तथा 'हुए' — का प्रयोग।

तुकांत की आवश्यकता सं 'तेरा' के स्थान पर 'तारी' का प्रयोग।
पूर्वकालिक कृदंत का इकारांत तथा अकारांत दोनों प्रयोग।
जैसे—देखि, सुनि, करि इत्यादि तथा देख, सुन, कर इत्यादि।

आज्ञार्थक एक वचन किया का इकारांत तथा अकारांत दोनों प्रयोग। जैसे—देखि, बैठि, चिल, इत्यादि तथा देख, बैठ, चल इत्यादि।

प्रयोग-वैषम्य इत्यादि के कुछ प्रकार ऊपर निदर्शनार्थ लिखे गए हैं, क्योंकि सब प्रकारों की छाँटकर लिखना बड़ा दुस्तर कार्य है। इनसे विदित होता है कि उस समय साहित्यिक ब्रजमाषा एक बड़ी घट्यवस्थित दशा में थी। प्राकृत तथा अपभंश के रूपों की ती ज्याकरिएयों ने शनै: शनै: सुरुंखल तथा ज्यवस्थित बना दिया था, यद्यपि उसमें भी कभी कभी उच्छृंखल प्रयोग कोई कोई कर लेते थे। षड्माषा के सर्थंखल होने के पूर्व ही उसका स्थान साहित्यिक

३६० साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

व्रजभाषा ने ले लिया अतः उसका कोई व्याकरण इत्यादि न बन सका, क्यों कि किसी भाषा के सुव्यवस्थित होने तथा व्याकरण इत्यादि बनने में बहुत समय लगता है। अतः उक्त व्रजभाषा की अपनी पूर्ववर्तिनी भाषा का सहारा भी अपनी सुव्यवस्था के निमित्त न प्राप्त हो सका। ते। किर उसमें आरंभ काल में अनेक प्रकार के प्रयोग-वैषम्यों तथा अव्यवस्थित रूपों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

आरंभ में प्रत्येक भाषा की यही दशा होती है। फिर शनै: शनै: उसके प्रयोक्ताओं में से शक्तिशाली तथा विचारशील लोगों को उसकी उच्छू खत्तता तथा विषमता खटकने लगती है, श्रीर वे क्रमशः उसके उच्छु खल प्रयोगों का त्याग तथा सुप्रयोगों का प्रहण करने लगते हैं. जिससे क्रमशः वह भाषा परिमार्जित तथा सर्श्वल होने लगती है। ग्रंततागत्वा कुछ ग्रन्वेषण-शक्ति-संपन्न तथा ग्रधिक विचारवाले लोग उसको पूर्णतया नियमबद्ध करने पर उद्यत हो जाते हैं श्रीर उसका व्याकरण बना डालते हैं। यहाँ यह श्राशंका उप-स्थित हो सकती है कि जब किसी भाषा के आदि प्रयोक्ताओं में से अच्छे अच्छे कविये। इत्यादि ने एक ही शब्द अथवा पद का कई प्रकार से अयोग किया है, तब फिर पीछे के संशोधकों को इनमें से किसी को उच्छ्रंखल तथा किसी को शुद्ध समभाने अथवा ठहराने का क्या अधिकार है: किसी रूप का त्याग तथा किसी का प्रहण केवल उनकी रुचि, अभ्यास, तथा संस्कार पर निर्भर है, अथवा उक्त चुनाव के निमित्त कुछ युक्त साधन भी हैं ? इसके उत्तर में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि सुप्रयोग-निर्धारण केवल रुचि, अभ्यास तथा संस्कार पर निर्भर नहीं होता, प्रत्युत उसके लिये अनुसंधान करने से अनेक युक्तियाँ भाषा ही में प्राप्त हो जाती हैं. जिनका भन्वेषण तथा उपयोग सुधारक एवं वैयाकरण को बड़े अम, सुच्म विचार श्रीर सावधानी से करना पडता है। प्रत्येक भाषा के भिन्न भिन्न देश, काल तथा प्रयोक्ताओं के व्यवहार, स्वभाव इत्यादि एवं अन्य अनेक व्यवस्थाओं के कारण ये युक्तियाँ भिन्न प्रकारों

की होती हैं। उनमें से कुछ, जो साहित्यिक व्रजभाषा के स्मनुकूल हैं, निदर्शनार्थ नीचे लिखी जाती हैं—

- (१) प्रयोग-बाहुल्य-प्रहण—प्रायः ऐसा होता है कि किसी पद के दो रूपों में से एक का प्रयोग बहुतायत से तथा बहुत लोगों के द्वारा होता है, और अन्य का न्यून तथा अल्प लोगों के द्वारा। ऐसे पदों के रूपों में से संशोधकों की अन्वेषण करके प्रायः बहु-प्रयुक्त रूपों की प्रहण करना पड़ता है।
- (२) शिष्ट-प्रयोग-प्रहण—िकतने ही पदें। के दो रूपों में से एक रूप तो विशेषतः श्रेष्ठ कवियों की रचनात्रों में दिखाई देता है, श्रीर श्रन्य रूप सामान्य जनों की। ऐसे पदें। के रूपों में से संशोधक को शिष्ट जनों के प्रयोग प्राह्य होते हैं।
- (३) लोक व्यवहार-प्रह्मा—जब प्रयोग-बाहुल्य तथा शिष्ट प्रयोग से किसी पद के दो रूपों में से प्राह्म रूप का निर्माय संदिग्ध रह जाता है, तब संशोधक को लोक व्यवहार का विचार करना पड़ता है, श्रीर वह तदनुसार रूप का प्रह्मा करता है। प्रत्युत कभी कभी प्रयोग-बाहुल्य तथा शिष्ट प्रयोग के निर्माय के विरुद्ध भी लोक-व्यव-हार का श्रमुसरमा उचित होता है।
- (४) पूर्वरूप—कभी कभी किसी पद के प्राह्म रूप का निर्धा-रण करने के निमित्त निर्दिष्ट भाषा के पहले की भाषा में उक्त पद के स्वरूप की जाँच करनी पड़ती है, श्रीर तदनुसार ही उसके रूप का प्रहण किया जाता है।
- (५) आपत्प्रयोग-परित्याग—प्राय: पदें के दे। रूपों के प्रयोगों के विषय में यह बात देखने में आती है कि एक रूप तो कविजनों ने सामान्यत: प्रयुक्त किया है, श्रीर अन्य रूप छंद अनुप्रासादि की आपत् अर्थात् आवश्यकता से। ऐसे रूपों पर विचार करके संशोधक को आपत्प्रयुक्त रूपों का परित्याग करना उचित होता है।
- (६) ग्रापत्प्रयोगानुकरण-परित्याग—बहुधा लोग ग्रपने पूर्व के कविजनों के ग्रापत्प्रयुक्त रूपें की देखा देखी बिना किसी ग्रावश्यकता

३-६२ साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री के भी उनका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे रूपों के श्रापत्त्रयुक्त न होने पर भी संशोधक को सूदम दृष्टि से विचार करके उनका परि-त्याग करना होता है।

- (७) संदिग्ध-प्रयोग परिद्याग—िकसी किसी शब्द के दे रूपों में से एक रूप तो उक्त पद के प्रातिपदिक के अन्य किसी पद के रूप से मिल जाता है, तथा अन्य रूप उक्त प्रातिपदिक के अन्य पदों से भिन्न होता है। ऐसी दशा में संशोधक को प्राय: उस रूप का परित्याग उचित होता है, जो अन्य रूप से मिल जाता है।
- (८) सांसर्गिक पद का परित्याग—िकसी किसी पद के दे। क्ष्पों में से एक तो निर्दिष्ट भाषा के प्रयोक्ताओं द्वारा स्वभावतः प्रयुक्त होता है, और दूसरा विदेशी जनेंा—जैसे यवनादिकों—के संसर्ग से प्रयुक्त होने लगता है। इनमें से प्रायः सांसर्गिक रूप त्याज्य है।
- (﴿) लेख-लाघव-प्रयोग परियाग किसी किसी पद के दें। क्यों के लिखने में एक तो उच्चारण के अनुसार लिखा जाता है, श्रीर दूसरे में लेखक की असावधानी के कारण अंख इकार अथवा उकार इत्यादि लगाना रह जाता है, श्रीर फिर कुछ लोग प्रयन्न लाघव के अनुरोध से वैसा ही लिखने लगते हैं। भाषा-संशोधक को ऐसे पदी का अनुसंधान करके उनके शुद्ध लिखने की प्रधा प्रचलित करनी होती है।

भाषा-परिशोधन के निमित्त कुछ स्यूल उपयुक्त युक्तियाँ ऊपर प्रदर्शित की गई। इनके अतिरिक्त यथावसर संशोधक को अपनी विवेचनशक्ति से अनेक युक्तियाँ निकालकर काम करना पड़ता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सब पदों के रूप निर्धारण करने में सब युक्तियाँ काम नहीं देतीं; किसी पद में एक, किसी में दें। श्रीर किसी में धीर अधिक लगानी पड़ती हैं। किसी किसी पद के प्राह्म रूप निर्धारण करने में एक युक्ति का निर्णय अन्य युक्ति के निर्णय के विकद्ध पड़ता है। ऐसी दशा में किसी अन्य युक्ति के द्वारा ठीक निर्णय करना पड़ता है। इसादि।

ऐसी ऐसी अनेक युक्तियों से विचारशील विद्वान अपनी भाषा का परिमार्जन आरंभ करते हैं, और फिर वैयाकरण उस कार्य को यथासंभव पूर्ण करके कुछ नियम बना देते हैं, जिन पर ध्यान रखने से परिमार्जित भाषा का प्रयोग शुद्ध तथा शिष्ट हो सकता है।

जैसा ऊपर कहा गया है, सूरदासजी के समय में साहित्यिक त्रजभाषा प्रारंभिक अवस्था में थी, अतः स्वभावतः ही उसके पदों के रूप अञ्चवस्थित थे, श्रीर उनके प्रयोगों में वैषम्य दिखलाई देता था। जी लीग संस्कृतज्ञ तथा व्याकरण के सिद्धांतीं के जान-कार थे, उनकी ग्राँखों में उसकी ग्रव्यवश्थित स्थिति खटकने लगी. श्रीर वे अपनी कविता में यथाशक्ति भाषा का सुधार करने लगे। जो जितने ही विचारशील होते थे, वे अपनी कविता में भाषा का प्रयोग उतना ही सँभालकर करते थे। पर उनके इस सुधार का पूरा लाम सब लोगों को नहीं पहुँचता था: क्योंकि यद्यपि वे अपनी कविता में तो भाषा का कुछ सुधार अपने विचारों के अनुसार कर लंते थे, पर अपने सिद्धांतों को किसी पुस्तक द्वारा प्रकाशित करने का श्रम नहीं उठाते थे। सामान्य कवि यद्यपि उनकी परि-मार्जित भाषा से कुछ न कुछ प्रभावित ते। श्रवश्य होते थे, पर सिद्धांतें। के स्पष्ट ज्ञान के ग्रभाव के कारण भाषा-सुधार की ग्रावश्यकता तथा ढंग नहीं समक्त सकते थे। प्रत्येक विचारवान कवि की अपने निमित्त स्वयं अनुशीलन तथा अन्वेषण करना पड्ता था, और भाषा-सुधार की उन्नति यथेष्ट वेग से नहीं हो सकती थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत अपने सिद्धांतां का स्पष्ट रूप से निर्धारित करके लेख में स्थापित न करने के कारण उनमें कुछ ऐसा घुँघलापन बना रहता था कि स्वयं निर्धारित करनेवालों की दृष्टि भी कभी कभी चूक जाती थी, धीर वे भी कहीं कहीं उनके निर्वाह पर ध्यान नहीं रख सकते थे। जितना श्रम कवियों ने रीति प्रंथों के निर्माण में उठाया, यदि उसका अंशांश भी भाषा के सिद्धांत लिखने में उठाते तो बहुत शीघ ही वह सर्वेथा परिमार्जित तथा सर्श्यल हो जाती।

३-४४ साहित्यिक व्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

भाषा के पुराने कवियों में केशवदासजी संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हुए हैं। संस्कृत में भाषा-शुद्धि सर्वोत्कृष्ट गुग्र माना जाता है। अतएव उसके पंडितों तथा लेखकों को वाक्य-शुद्धि तथा प्रयोग-साम्य पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है; वे वाक्य-रचना बड़ी सावधानी से करते हैं।

डनकी प्रति वाक्य के कर्ता, कर्म, किया इत्यादि के रूपों की वित्रेचना करने का तथा समानाधिकरण इत्यादि के निर्वाह का स्थ्रम्यास हो जाता है, जिससे मनमाने तथा कामचलाऊ प्रयोग उनकी शिचा तथा रुचि के विरुद्ध पड़ते हैं। इसी कारण केशव-दास की रचना की भाषा अपेचाकृत बहुत सुरु खल तथा सुधरी हुई है। पर तो भी उनका मुख्य तथा पूर्ण लच्य, भाषा-परिमार्जन न होने तथा सिद्धांतां की अस्पष्टता के कारण, उनकी रचना के किसी किसी प्रयोग में वैषम्य अथवा उच्छू खलपन आ गया है, जैसे—

कुजन, कुस्वामी, कुगति हय, कुपुर-निवास कुनारि ।
परवस, दारिद आदि दै, ये दुख दानि विचारि ॥
इस दोहे में विचारि पद, जो आज्ञार्थक है, इकारांत प्रयुक्त हुआ है. पर—

पञ्चव, कुसुम, दयालमन, माखन, मृदुल, मुरार ।
पाट, पामरी, जीभ, पद, प्रेम, सुपुन्य विचार ।।
इस दोहे में वही और वैसा ही 'विचार' शब्द झकारांत है। ऐसे
ही अकारांत शब्दों को कर्जा तथा कर्म कारकों के एक वचन के रूप,
केशव की रचना में झकारांत तथा उकारांत दोनों प्रकार से मिलते हैं।

स्मरण रहे, यहाँ हमें इस बात की मीमांसा नहीं करनी है कि इन दोनों में अमुक रूप ग्रुद्ध तथा अमुक अग्रुद्ध है, और न यही निश्चित करना है कि दोनों रूपों का प्रयुक्त करना अनुचित ही है। यहाँ हमें केवल इतना दिखलाना अभीष्ट है कि केशवदासजी की कविता में भी कहीं कहीं प्रयोगवैषम्य दृष्टिगीचर होता है।

केशवदासजी के समकालीन तथा परवर्ची कवियों में से कई एक के काव्य से लिचित होता है कि उनका ध्यान साहित्यिक भाषा की अर्थ खलता तथा प्रयोगविषमता पर आकृष्ट हुआ था। पर छंदों को प्रतिबंध, अंत्यानुप्रासों की अड़बन, श्रेष्ठकवि-प्रयुक्त प्रमाणों को सहारे तथा रचना-पूर्ति की उत्सुकता को भमेलों में पड़कर वे अपने काव्यों में भाषा को यथेष्ट शुद्ध तथा वैषम्यरहित रूप में प्रयोग करने से वंचित रहे।

साहित्यिक त्रजभाषा के सुशृंखल सक्प का एक दृढ़ ढाँचा हृदय में स्थिर करके उसी के अनुसार अविचल रूप से अपनी रचना में प्रयोगसाम्य के वर्तने का सुयशतया गैरिव महाकवि श्रीबिहारी-दास ही को प्राप्त हो सका। उनकी निर्दिष्ट भाषा का कोई व्याकरण उनके समय तक निर्मित नहीं हुआ था, और न किसी एक किव की रचना ही में ऐसी भाषा मिलती थी जो प्रयोग-वैषम्य-रहित और पूर्णतया सुशृंखल कहुला सकती और जिसके अनुसार कोई ऐसा व्याकरण बन सकता जो विकल्प-प्रयोगों के विधानों से ऐसा न भर जाय कि अंत में उसके अधिकतर नियम विडंबनामात्र भासित होने लगें। अतः बिहारी को पूर्व तथा समकालीन कवियों के प्राप्य उदाहरणों में ऊपर कहे हुए भाषा-संस्कार के यत्नों को चरितार्थ करके यथासंभव एक शुद्ध साहित्यिक भाषा के स्वरूप-नियमों का स्पष्ट ढाँचा अपने हृदय में स्थिर करना पड़ा होगा, और फिर उसी के अनुसार अपनी रचना में हृद्तापूर्वक शब्दों के रूपों के प्रयोग करने का कष्ट तथा श्रम उठाना पड़ा होगा।

ये दोनों कार्य्य बड़े श्रम, गंभीर गवेषणा तथा परम पांडित्य कें हैं। पहले के निमित्त तो एक एक प्रकार के कारकों तथा लकारों के अनेकानेक उपयुक्त उदाहरण एकत्र करके उनमें से उचित रूप का शहण करना और तदनुसार व्याकरण का एक ढाँचा स्थिर करना पड़ता है और दूसरे के लिये नियत ढाँचे के अनुसार प्रयोग करने का अभ्यास डालना और छंदों अनुप्रासों इसादि के भमेलों को भेलने में रचना-पूर्ति के प्रलोभन से विचलित न होना। इन दोनों वातों में बिहारी ने पूर्ण सफलता प्राप्त की और उन्होंने अपनी सतसई

३ ६६ साहित्यिक अजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री

में परम परिमार्जित तथा वैषस्य-विमुक्त भाषा का प्रयोग किया। पर खेट का विषय है कि उन्होंने जो शब्द साहित्यक अजभाषा के व्याकरण का ढाँचा अपने लिये स्थिर किया उसका उहेश्य केवल ग्रपनी कविता में संदर श्रीर ग्रद्ध भाषा लिख पाने का था। उसकी उन्होंने व्याकरण का रूप देकर अन्य कवियों के निमित्त पथप्रद-श्रीक नहीं बना दिया। यदि वे ऐसा कर जाते तो उनके पश्चात के कवियों की ग्रद्ध भाषा के प्रयोग में बड़ा सहारा मिलता। उनके पीछे के कवियों के लिये यद्यपि उनकी सतसई में शुद्ध भाषा का एक संदर त्रादर्श विद्यमान था और जो श्रम बिहारी ने उसके स्वरूप-साधन के निमित्त किया था उसकी आवश्यकता न थी तथापि, किसी उपयुक्त व्याकरण के अभाव में, वे उसकी भाषा के मर्म्स पर विचार न करके पुरानी परिपाटी के अनुसार लिखते पढ़ते चले आए और साहित्यिक त्रजभाषा का रूप अव्यवस्थित दशा में ही पड़ा रहा। बिहारी के पश्चात आनंदयनजी ने अपनी कविता में ग्रुद्ध तथा साम्यसंपन्न भाषा के प्रयुक्त करने का प्रयन्न किया श्रीर वे बहुत कुछ कुतकार्य भी हुए। यद्यपि उनकी भाषा बिहारी की भाषा के तुल्य ते। प्रयोगसाम्यसंपन्न एवं परिमार्जित नहीं कही जा सकती तथापि उसको भी कतिपय आवश्यकता-प्रेरित प्रयोगों को आगण्य मानकर ब्रादर्श साहित्यिक व्रजभाषा माना जा सकता है।

हमारी समक्त में बिहारी तथा आनंदघनजी की किवताओं में शुद्ध साहित्यिक अजभाषा का एक सुंदर और उपयोगी ज्याकरण तैयार करने के योग्य पर्याप्त साममी विद्यमान है। यदि कोई ज्याकरण-बुद्धि-संपन्न महाशय इस विषय में उद्योग करें तो वे उक्त भाषा के नियमों को पूर्णत्या उक्त प्रंथों के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। यदि किसी ऐसे ही रूपविशेष का नियम इन प्रंथों से निर्धारित न हो सकेगा तो उसके लिये उनको अन्य श्रेष्ठ कवियों की रचना में देख-माल करनी पड़ेगी।

(१६) सामाजिक उन्नति

लेखक-श्री इंद्रदेव तिवाड़ी एम० ए०

प्रक्रिथन

परिवर्तन संसार का साधारण नियम है। व्यक्ति श्रीर समाज दे।नों ही इसके अधीन हैं। समाज की व्यवस्था सदा एक सी नहीं रहती। सामाजिक उद्देश्य, संस्कृति, श्राचार, व्यवहार सभी क्रमशः वदलां करते हैं। नई कठिनाइयाँ, नवीन प्रश्न, श्रभिनव समस्याएँ, नूतन श्रावश्यकताएँ सदा उपस्थित होती रहती हैं। इनकी यथाचित पूर्ति करने के श्रनवरत प्रयत्न से समाज जीवित रहता है।

परिवर्तन के परिशाम उन्नति अवनति, उत्कर्ष अपकर्ष देानें। हो सकते हैं। अतएव यह प्रश्न उठता है कि सामाजिक उन्नति का खरूप क्या है, उत्कर्ष के अंग क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर सम-भने में पाश्चात्य समाजशास्त्र से बड़ो सहायता मिलती है। समाज-शास्त्र चार मुख्य और विशिष्ट प्रश्नों का विवेचन करता है—

(१) समाज की उत्पत्ति, (२) समाज की क्रमशः वृद्धि, (३) सामाजिक संस्थाओं के आकार और व्यापार, (४) सामाजिक उन्नति का खरूप और उसकी प्राप्ति के साधन ।

प्रसिद्ध फरासीसी कोंत के समय से समाज-शाकी सामाजिक ध्रभ्युद्दय ध्रीर उसके साधनीपाय के मनन पर बड़ा जोर देते आए हैं। उनका यह मत है कि समाजशास्त्र के प्रयोजनों में से एक यह है कि उसने उन्नति-संबंधी सिद्धांत के बोध में सहायता प्रदान की है।

यद्यपि आजकल "उन्नति" शब्द प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकलता है तथापि उसके विषय में अब तक हमारी अभ्रांत धारणा नहीं है। उन्नति के श्रभिपाय इन शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं—"मानव जाति के सुख की वृद्धि", "प्रकृति पर विजय", "ज्ञान-वृद्धि" इत्यादि। उन्नति के ये आकार अच्छे होते हुए भी अस्पष्ट श्रीर संकुचित हैं श्रीर उनसे हमको इसका पूरा बोध नहीं हो पाता। उनसे उन्नति का श्रांशिक स्वरूप ही समक्ष में श्राता है। यदि हम समाजशास्त्र के हृष्टि-कोण से उसका भीतरी स्वरूप जानने का प्रयत्न करें ते। उसका वास्तविक एवं समग्र रूप समक्ष में श्रा जायगा।

सामाजिक उन्नति का अर्थ

उस मानव-समाज को हम अवश्य उन्नत समाज कहते हैं
जिसमें प्राथरचा के साधन विद्यमान हैं; जिसमें राग, दुर्भिच इत्यादि
अथवा जानवरीं और जंगली मनुष्यों के आक्रमण से बचने की शिक्त
और चमता है। प्राथरचा के साधन प्रत्येक समाज में होने
चाहिएँ। मनुष्य पहले बहुत सुरिचत अवस्था में नहीं रहते थे।
यह खटका उन्हें सदा लगा रहता था कि न मालूम किस समय
जंगली जानवरीं अथवा मनुष्यों का आक्रमण हो, न जाने कब अपना
स्थान छोड़ना पड़े; इत्यादि। मानव-विकास के विशेषज्ञ हमें बतलाते हैं कि अधिक बलशाली लोगों के द्वारा भगा दिए जाने पर
या किसी भारी आपित्त के आ पड़ने पर लाखें करोड़ों मनुष्य
समृल नष्ट हो गए हैं। अतएव उन्नति का आशय यह है कि मानवसमाज में ऐसी विपत्तियों से युद्ध करने की चमता हो।

''संकट श्रीर अनथों से सुरचित रहना'' उन्नित का द्योतक अवश्य है परंतु यहीं इसकी इतिश्री नहीं हो जाती। उन्नित का श्रिश्च इससे श्रीर अधिक व्यापक है। इसका ताल्पर्य है अधिक संपन्न जीवन, पूर्णतर जीवन; सुखमय श्रानंदमय जीवन, कॅचे उद्देश्य, तथा समाज के श्रेतर्गत व्यक्तियों का एकरस होकर बिना विद्वेष के मिलकर रहना श्रीर सामाजिक संस्थाश्रों का श्रिक सुचार रूप से संचालित होना।

उन्नित से केवल यही तात्पर्य नहीं है कि समाज से बुराइयाँ दूर कर दी जायँ, किंतु उत्तम और ग्रधिक सुखपूर्ण ग्रवस्था का प्रादु-र्भाव भी उसके ग्रंतर्गत है। पर्याप्त भोजन मिले; खास्थ्य-रचा ग्रीर उसकी वृद्धि के साधन, — प्रवातसुभग सदा सुखदायक भन्य भवन रहने को हों, काम करने के घंटों की संख्या कम हो जाय, श्रम-जीवी लोगों के लिये श्रधिक सुविधापूर्ण परिस्थितियाँ हो जायँ; इत्यादि। यद्यपि ये सब वांछित श्रवश्य हैं तथापि उन्नति की सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। उससे तात्पर्य है उच्चतर संस्कृति, श्रधिक शिचा-प्रसार, न्याय, श्रीचित्य, एवं दूसरों के स्वत्वें श्रीर श्रधिकारों की स्वीकृति।

जीवन के विकास में, विशेषतः मानसिक श्रीर नैतिक उत्थान में ही समाज की उत्पादन-शक्ति अपना काम करती है। समाज कमशः सामाजिक प्रकृति अथवा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज-संगठन का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व्यक्तित्व अथवा बलशाली, बुद्धिशाली, नैतिक मनुष्य का निर्माण। यदि मनुष्य दिन दिन नैतिक पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि तीच्छ हो रही है, उसमें सहानुभूति की मात्रा बढ़ रही है, तब वह वास्तव में उन्नति कर रहा है, श्रीर वह समाज-शरीर जिसका वह एक अंग है अवश्य सार्थक और सुयोग्य है। इसके विपरीत यदि वह समाज के प्रति अपना कर्तव्य छोड़ दं; उसकी बुद्धि अष्ट हो जाय; वीरत्व घट जाय; आत्मबल, आत्मसंयम, सहानुभूति कम हो जाय तब समक्तना चाहिए कि वह निश्चय ही अवनत हो रहा है और उसका सामाजिक व्यूह, चाहे बाह्य रूप में अच्छा क्यों न हो, अवश्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल हो रहा है।

वनस्पति तथा जंतु के जीवन-विकास में जाति के निमित्त व्यक्ति का खुब क्रूर बिलदान हुआ है। पर मनुष्य के विकास में ऐसा नहीं हुआ। उसमें व्यक्ति का हास भी कम हुआ है और साथ ही जाति तथा समाज का अस्तित्व भी स्थिर और दृढ़ बना रहा है। उच्च प्रकार की सभ्यता में, जाति और समाज को बिना किसी तरह की चित पहुँचे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अदूट कम से बढ़ती जाती है। समाज का संरन्ना और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति और सुख की उत्तरीत्तर वृद्धि—यदी समाजशास्त्रवेत्ताओं के विचारा-नुसार उन्नति का स्वरूप है।

उन्नति और विकास

सामाजिक उन्नित श्रीर विकास में बड़ा श्रंतर है। इनके भेद को जानना श्रावश्यक है, क्योंकि प्राणि-विज्ञान के सिद्धांतों के प्रभाव के कारण उन दोनों की प्रायः लोग एक ही मान लोते हैं।

"विकास" एक वैज्ञानिक शब्द है। इसका अर्थ है परिशाम—क्रमशः एकीकरण और पृथक्करण। विकास का अर्थ अनिवार्य- रूप से यह नहीं है कि मनुष्य या समाज अभीष्ट लच्य की ओर अप्रसर होता जाय। सामाजिक उन्नति का तात्पर्य है कि मनुष्य और समाज उन उद्देशों की पूर्ति की ओर अप्रसर हो रहे हों जिनको हम मृत्यवान मानते हैं। "विकास" एक वैज्ञानिक भावना है और "उन्नति" एक नैतिक, मृत्य और कल्याणसूचक भावना है।

क्रमागत रूपप्राप्ति की विकास कहते हैं। कोई वस्तु विकास को प्राप्त हुई है—इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वह प्रच्छी है। इसके विपरीत उन्नित का अर्थ है अभ्युदय—कल्याण की ओर प्रगति। उदाहरण में वर्ण-व्यवस्था की लीजिए। हिंदू-समाज में यह संस्था बहुत पुरानी है। इसका क्रमशः विकास हुआ है। पहले चार वर्ण थे। अब तो उनके इतने भेद और उपभेद हैं कि गिने नहीं जा सकते। इस एक से अनेक की क्रमशः वृद्धि को हम 'विकास' कहते हैं। परंतु हम इसकी उन्नति नहीं कह सकते।

विकासतत्त्ववादियों के मत में न्याय, नीति, अथवा शील से संबंध रखनेवाली किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के बीच एक घोर संग्राम हो रहा है। सबल जीव निर्वेलों को दबा-कर या उनका नाश करके अअसर हुए हैं। इन सबल जीवों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे पराजित जीवों से न्याय, नीति और शील में बढ़कर थे। परंतु उन्नति की दृष्टि में पशुवल की व्यापकता निम्न श्रेणी की स्थिति की द्योतक है।

उन्नति की अनिवार्यता

उन्नति को संबंध में कुछ लोगों की धारणा बड़ी विचित्र है। उनका कथन है कि कोई चाहे प्रयन्न करे या न करे, मानव-समाज उन्नति की ग्रीर खयं बढ़ रहा है। उनके मत में उन्नति की धारा श्रं खलाबढ़, खसंचालित ग्रीर ग्रनिवार्य है। मानव-समाज श्रभ्युदय की ग्रीर ग्रवाध्य रूप से, ग्रनिवार्य रूप से, बड़ा चला जा रहा है।

समाज-शास्त्रवेता उन्नित की इस प्रगित की ग्रंगीकार नहीं करते। यह समभना महा भ्रम है कि वस्तुएँ स्वयमेव, ग्रपने भीतर वर्त्तमान स्वाभाविक तथा श्राकर्षक सद्गुणों के द्वारा ठीक मार्ग पर ही बढ़ती चली जा रही हैं। जान मारले ने ठीक कहा है कि उन्नित के विषय में निश्चयात्मक धारणा रखना मूढ़ विचार है—एक ग्रंथ-विश्वास है। ऐसी भावना से व्यक्ति ग्रीर समाज दोनों ही को बड़ी चिति होती है, हमारा पराक्रम शिथिल हो जाता है ग्रीर हम ग्रपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं।

समाज-शास्त्र की दृष्टि में उन्नित न तो किसी ऊपरी देव अथवा ईश्वर पर आश्रित है और न उसकी स्थिरता का ही कुछ निश्चय है। व्यक्ति और समाज दोनों के लिये यह आवश्यक है कि उत्कट और अनवरत परिश्रम और प्रयत्न करते रहें। पूर्ण परिश्रम के फल-स्वरूप ही वह प्राप्त होती है।

उन्नति के मूल कारण

सामाजिक उन्नति के मूल कारण क्या हैं ? वह कीन सी कारण-सामग्री है जो यह बताने में सहायक होती है कि सामाजिक परि-वर्तन उन्नतिकारी है त्रथवा अवनतिकारी ? समाज-शास्त्रकों ने इस विषय में कुछ सिद्धांतीं का निरूपण किया है । वे पाँच हैं—

(१) भौगोलिक मत

कुछ समाज-शास्त्रवेत्ताध्रों की घारणा है कि उन्नति के निम्न कारण हैं—

(१) जल श्रीर वायुमंडल,

- (२) मिट्टी के गुण,
- (३) भोजन,
- (४) बाह्य प्राकृतिक स्थिति ।

वकल साहब ने अपनी "इँगलैंड की सभ्यता का इतिहास" नामक पुस्तक में इसका बहुत स्पष्ट विचार किया है। उनका कथन है कि यूरोप की मैागोलिक स्थिति ऐसी रही है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने में समर्थ हो। इसी कारण आपने सोचा कि यूरोप के अतिरिक्त अन्य देशों में सभ्यता का उच्च विकास स्थायी रूप से होना संभव नहीं है। इस सिद्धांत की अपरिपक्वता स्पष्ट ही है।

(२) शरीर और जाति संवंधी मत

बहुत से तत्त्ववेत्ताओं ने स्नामाजिक उन्नति को शारीरिक श्रीर जातीय सुन्यवस्था पर अवलंबित माना है। उपर्युक्त भौगोलिक सिद्धांत ने रक्त श्रीर वंशानुक्रम की अवहेलना की है।

अतः यह सिद्धांत भी एकांगी और संकुचित है क्योंकि यह उन कई एक महत्त्वपूर्ण कारणों की गणना नहीं करता जिनके द्वारा विशेषतः सामाजिक उन्नति होती है।

(३) ऋर्थशास्त्रीय मत

सामाजिक उन्नित के विचार में सर्विप्रिय मत आजकल अर्थ-शास्त्रीय समभा जाता है। समाज की उन्नित आर्थिक दशाओं पर निर्भर रहा करती है—जीवन-निर्वाह के लिये जो वस्तुएँ आवश्यक हैं उनकी उपज तथा उनके संविभाग पर अवलंबित रहती हैं।

इस सिद्धांत की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि इसका प्रचार कार्ल मार्क्स श्रीर उनके श्रनुयायियों ने खूब किया है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में इस मत का प्रारंभिक वर्णन यह है—

"सामाजिक, राजनीतिक तथा ग्राध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था अपर्थिक जीवन पर ही ग्राश्रित हैं।" इसका तात्पर्य यह है कि जिन विधियों से जीवन-निर्वाह के साधन उत्पन्न किए जाते हैं धीर जिन विधियों से धन बाँटा जाता है उनके द्वारा ही ग्रंत में सामाजिक जीवन की भिन्न भिन्न श्रेखियाँ धीर धादरी निर्धारित होते हैं। समाज के ग्रन्य सूत्र मुख्यतः श्राधिक सूत्र से संचालित होते रहते हैं। ग्राधिक परिस्थितियों की भित्ति पर ही शासन-व्यवस्था, न्याय, धर्म इत्यादि की रचना होती है श्रीर ग्रंत में इन परिस्थितियों के बदल जाने पर वे स्वयं बदल जाते हैं। मार्क्स के ग्रनुगामियों के हाथ में पड़कर यह मत क्रांति का एक बड़ा भारी शस्त्र बन गया है।

(४) मनावैज्ञानिक मत

मनुष्य की उच्चतर मानसिक शक्तियों ने मानव-समाज की संस्कृति तथा सभ्यता के निर्माण में प्रधान भाग लिया है। मनुष्य अपने बुद्धि-वैभव के विकास के कारण प्रकृति पर विजय पाने में समर्थ हुआ है।

इस चैश्ये मत में तथ्य बात यह है कि सामाजिक उन्नति मनुष्य की बुद्धि, संकल्प श्रीर प्रयत्न पर बहुत कुछ निर्भर है। भौगोलिक, शारीरिक एवं त्रार्थिक दशा पर उन्नति अवश्य ग्राश्रित है, परंतु इसकी कारण-सामग्री प्रस्तुत करने में मनुष्य की मानसिक शिक्त, उसका नैतिक संकल्प श्रीर प्रयत्न का विशिष्ट साहाय्य है। सामा-जिक उन्नति में मनुष्य का भी हाथ है।

(५) समाजशास्त्रीय मत

यह सिद्धांत सभी सिद्धांतों का समन्वय है। सामाजिक उन्नति के लिये भागोलिक, शारीरिक, म्यार्थिक, मानसिक सभी श्रंगों की मानश्यकता है। सामाजिक उन्नति के लिये इतना ही मानश्यक नहीं है कि प्राकृतिक स्थितियाँ अनुकूल हों, वंशानुक्रम विशेष रूप सं उत्तम हो तथा धन का उपार्जन श्रीर बँदवारा अधिक विषम न हो। उसके लिये मानसिक गुणों की भी आवश्यकता है, जैसे—ज्ञान,

नैतिक उद्देश्य श्रीर उच्चतर श्रादर्श। सामाजिक उन्नति के लिये न केवल प्राकृतिक साधन श्रीर सुविधाश्रों की श्रावश्यकता है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा श्रच्छी श्रार्थिक दशा की श्रावश्यकता है, किंतु उच्चतर विचारें की पारस्परिक सहानुभूति श्रीर उदारता की भी श्रावश्यकता है। संभव है कि इन सबका यह कम रखा जाय जैसे शारीरिक उन्नति पहले श्रावश्यक है, तत्पश्चात् मानसिक, श्रीर श्रंत में नैतिक।

उन्नति के चिह्न

समाजशास्त्री उन्निति को चिह्नों की सूची देते हैं जिनसे सर्व-साधारण को मालूम हो जाय कि अमुक समाज आगे बढ़ रहा है अथवा पीछे इट रहा है। एक सूची यह है—

- (१) जनसंख्या में वृद्धि,
- (२) आयु की अवधि में वृद्धि,
- (३) जन-समूह में एकता, एकरूपता,
- (४) अचर-ज्ञान भ्रीर शिचाप्रचार तथा ज्ञानवृद्धि,
- (५) रोगों और रोगियों का स्रभाव,
- (६) अपराधियों की संख्या में न्यूनता,
- (७) स्वतंत्रता (राजनीतिक),
 - (८) धन की वृद्धि—दरिद्रता का ग्रभाव।

समाज और राष्ट्र के लिये जनसंख्या की वृद्धि किसी ग्रंश तक आवश्यक है। जिस समाज में ग्रधिक लोग ग्रस्प ग्रायु में मर जाते हैं प्रथवा बच्चे श्रीर बालक श्रधिक संख्या में मरते हैं, जैसा कि ग्रपने दिंद देश में होता है, तो वह समाज उन्नत नहीं कहा जा सकता। यदि समाज में एकता नहीं है, लोगों में परस्पर सहानुभूति नहीं है, उनके विचार इत्यादि में ग्रत्यंत भेद है तो उन्नति कम होगी। जिस समाज में रोगों की वृद्धि है, दरिद्रता का स्वराज्य है, वह समाज भी किसी प्रकार उन्नत नहीं कहा जा सकता। धन की वृद्धि, रोगों

का श्रभाव ये उन्नति के सूचक हैं। परंतु इन सवों के रहते भी यदि समाज में स्वतंत्रता—स्वाधीनता—नहीं है तो हम यही कहेंगे कि उन्नति के एक मुख्य ग्रंश का श्रभाव है। विचार-विषयक स्वतं-त्रता—राजनीतिक स्वाधीनता—पूर्णक्ष से होनी चाहिए, श्रीर किसी भी पुरुष या स्त्रों के मार्ग में किसी प्रकार की बनावटी वाघा या रुकावटें नहीं होनी चाहिएँ। सबको योग्यतानुक्षार समान श्रवसर प्राप्त होने चाहिएँ।

स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता अवनित की श्रोर समाज की खींच ले जाती है। स्वतंत्रता के साथ ही साथ आत्मसंयम होना आवश्यक है। परोपकार, आत्मत्याग, आत्मसंयम — ये उन्नित के अचूक चिह्न हैं।

(२०) वालीद्रीप में हिंदू वैभव

[लेखक-श्री हीरानंद शास्त्री एम० ए०]

बालीद्वोप प्राय: जावा ध्रथवा यवद्वीप का एक भाग ही है श्रीर बाली जलडमरूमध्य ने, जिसका लघुतम विस्तार एक मील से कुछ ही श्रधिक होगा, इसे श्रलग कर दिया है। सन् १८८२ ईम्नवी में ही इसे यवद्वीप (जावा) से श्रलग करके लेंबिक के साथ, शासन के सुवीते के लिये, मिलाया गया था। दोनों द्वीप डच राज्य के श्रंतर्गत हैं। बाली नाम का निर्वचन संस्कृत 'वल' से हो सकता है जिससे 'बली' श्रथवा 'बाली' संज्ञा का हो जाना श्रसंभव नहीं होगा। इस द्वीप के निवासी श्रपने साहस श्रीर पराक्रम के लिये प्रसिद्ध हैं। श्रत: संभव है, इसी हेतु से इस देश का नाम बली वा बाली पड़ गया हो। यह संस्कृत नाम ही प्रतीत होता है। जावा एवं सुमात्रा नाम भी संस्कृत 'यव' (द्वीप) श्रीर सुवर्ष (द्वोप) श्रमिधानों से ही निकले हुए हैं।

वालीद्वीप दे। राजनीतिक भागों में विभक्त है—एक तो पूर्ण-तया डच श्रधिकार में है श्रीर उसके दो विषय (जिले) हैं बुले-लेंग (Buleleng) श्रीर जेंब्रना (Jembrana); दूसरा प्राय: स्वतंत्र प्रदेश है श्रीर पाँच रियासतों में बँटा हुआ है; जिनके नाम हैं क्लुंग लुंग (Klung Lung), वेंग्ली (Bangli), मेंगुई (Mengui), बहुंग (Badung) श्रीर तबनम (Tabnam)।

तीन चार सी वर्ष पहले जावा में हिंदू धर्म का ही प्राधान्य था एवं बाली श्रीर लोंबोक में श्रव भी हिंदू धर्म का ही प्राधान्य है यहाँ तक कि सती की प्रथा भी वहाँ पाई जाती है (श्रीर श्रव शायह इस प्रथा को रोका जां रहा हो)। वर्षाश्रम धर्म का पूरा प्रचार है; यहाँ तक कि मद्रास प्रांत की तरह वहाँ पंचम' श्रथवा परिश्रा' जाति भी मानी गई है। यहाँ का हिंदू

धर्म बौद्ध धर्म से मिश्रित अवश्य है और भूत-प्रेतों को भी इसमें स्थान दिया गया है। आजकल भी, जैसा हिंदुस्तान में पहले रिवाज था या अब भी कहीं कहों है, वहाँ भूत प्रेतों की उच्चाटन करने की रीतियाँ देखी जाती हैं जिनका उल्लेख चायाक्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में किया है अथवा कई एक शिलालेखों में पाया जाता है।

वालीद्वीप के धर्म-प्रंथ 'किव' भाषा में लिखे जाते हैं। यह भाषा प्राचीन काल में यबद्वोप (जावा) में प्रचलित थी। इसका पुरा नाम 'बसकवी' (Basa-kawi) है जो कि 'किवभाषा' का अप-श्रंश है और जिसका अर्थ विद्वानों की बोली ही हो सकता है। यह प्रंथ अब भी तालपत्रों पर लिखे जाते हैं।

भारतवर्ष से सन् ईसवी की पहली शताब्दी के लगभग जावा अथवा बालीद्वीप में लोग जाकर बसे ऐसा माना जाता है। हिमा-लय से कन्याकुमारी तक अपनी सभ्यता फैलाकर उन्होंने समुद्र लाँघकर भी अपनी उन्नति का परिचय यत्र तत्र भारत के पूर्वतम प्रदेशों वा द्वीपों में जा जाकर दिया। पहले पहल कब हम लोग वहाँ गए इसका निश्चित ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हिंदू सभ्यता ईसा मसीह की श्रिष्ठम शताब्दियों में पूर्वीय द्वीपसमूहीं में अवश्य जा चुकी थी। कोईटई (Koetei, East Barnes) में महाराज मूलवर्मन के कई एक यूप पाए गए हैं जिन पर लेख भी ख़ुदे हुए हैं। ये लेख इस बात का अकाट्य प्रमाग्र एवं साज्ञी दे रहे हैं कि वहाँ वैदिक यज्ञ किए गए, यूप अथवा याज्ञिक खंभे खड़े किए गए और उच्च कोटि के ब्राह्मणों भ्रथवा विप्रों की, जिन्होंने वे याग करवाए थे, 'भूरि दिचिगा' दी गई। इन लेखें। का काल चैाथी शताब्दी से कम नहीं। सन् ४१४ ईसवी के लगभग चीनी यात्री फाहियान (Fa Hien) का जावा अथवा सुमात्रः (Ye-po-ti) में जाना श्रीर वहाँ उसका ब्राह्मणों की श्रच्छी स्थिति में देखना इतिहासज्ञ जानते ही हैं जिससे उन दूरस्थ देशों में हिंदू सभ्यता का प्रचार अध्वा त्राह्मसागीरव का उस समय स्थापित होना स्पष्ट ही है।

ईचिंग (I-tsing), जिसने प्राय: ई० ६७१ में यात्रा की थी, इस बात का दूसरा साची है। यह महात्मा सुमात्रा द्वीप में गया श्रीर वहाँ इसने पालेंबंग (Palembang) के पास फोस (Foche) नामक स्थान में छ: महीने ठहरकर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। कितने गौरव की बात है! सातवीं शताब्दों में इन द्वीपां पर शैलेंद्र वंश के राजाश्रों का श्राधिपत्य था जैसा कि मेरे निकाले हुए नालंदा के ताम्रपट्ट एवं श्रन्थान्य लेखों से सिद्ध है। इस वंश के लोग पहले पहल कीन थे श्रीर कहाँ के रहनेवाले थे इसका अभी निर्णय नहीं हुआ। परंतु इसमें संदेह नहीं कि ये उस समय हिंदुधर्मावलंबी थे। हिंदू शब्द का यहाँ विस्तृत श्रिथ में प्रयोग है श्रीर वह एतहेशीय धर्म का बे।धक है।

अभी तक हमें बोरिनियो (Borneo) से ही सबसे पुराने लेख मिले हैं जो कि महाराज मूलवर्मन के हैं जिनकी अभी सूचना दी है। इनसे थोड़े अर्वाचीन लेख जावा में कुछ एक चट्टानी पर खुदे हैं जिनमें राजा पृर्णवर्मन का वर्णन है और जो ईसा के ४५० वर्ष पीछे के हैं। ये लेख संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और इनमें पूर्णवर्मन की तुलना विष्णु से की गई है। क्या यह साची मनुस्मृति के—

एतहेशप्रसृतस्य सकाशादयजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिचोरन पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

वचन के सारगर्भित होने का प्रमाण नहीं ?

जैसा कि उपर कह चुके हैं, वालीद्वीप जावा और सुमात्रा महाद्वीप का ही एक ग्रंग है। जावा और सुमात्रा का पुराशों में वा ग्रन्यान्य हिंदू ग्रंथों में क्रमशः यवद्वीप ग्रीर सुवर्शद्वीप नामों से उल्लेख पाया जाता है।

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार जावा अर्थात् यवद्वीप प्राचीन समय में एक विस्तृत राज्य होगा जिसके आधिपत्य में सात छोटी छोटी रिथासतें शों। यवद्वीपं सप्तराज्योपशोमितं (रामायग ४-४०.३०)—ऐसे वचनों से अनुमान किया जा सकता है कि बालीद्वीप इन सात रियासतों में से एक रियासत थी और यह यवद्वीप के अधीन थी।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतवर्ष के कीन से भाग वा प्रदेश के लोगों को इन द्वीपसमूहों में हिंदू अथवा 'ब्राह्म' सभ्यता ले जाने का श्रेय प्राप्त हुआ। देखा जाता है कि हिंदुस्तान से जी लोग वहाँ गए हैं उन्हें केलिंग वा क्लिंग के नाम से पुकारा जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पहले दिचाय-पूर्व वा कार-संडल को लोग गए होंगे और उन्होंने ही भारतवर्ष की सभ्यता का वहाँ विस्तार किया होगा। केलिंग वा किलग, कलिंग शब्द का ही भ्रपभंश है इसे सिद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं। बालीद्वीप की एक खतंत्र रियासत अब भी विद्यमान है जिसका नाम क्लंग लुंग (Klung Lung) है। यह संज्ञा भी कलिंग नाम की स्मारक है। सुमात्रा अथवा सुवर्णे द्वीप में ऐसी जातियाँ अब भी पाई जाती हैं जिनका नाम पांडिय मेलिपल वा चालिय है श्रीर जा इस बात का समर्थन करती हैं कि दाचि णात्यों को ही पहले वहाँ जाने का श्रेय प्राप्त हुन्ना होगा। अब तक इन द्वीपों में जो प्राचीन लेख मिले हैं, जिनका संबंध हमारे धर्म वा सभ्यता से है, वे सब परुत्व-शंधिलिप में ही उल्लिखित हैं। इस लिपि का प्रचार दिचा में ही या। इसमें संदेह नहीं कि बौद्ध धर्म से संबंध रखनेवाले लेख प्राय: नागर अचरों में लिखे हुए हैं जैसा कि नालंदा से प्राप्त ताम्र-पट्ट से वा कन्नासन के वा श्रीर लेखें। से प्रमाणित होता है। संभव है बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तरीय लोगों ने किया हो अथवा उन महा-त्माओं ने जिनका प्रेम नागराचरों से हे।गा। दिचया में भी तो बाह्यो लिपि का प्रयोग होता ही था जैसा कि अमरावती, जगय्य-पेटा, नागार्जुनीकोंडा वा भट्टिप्रोलू ग्रादि स्थानों से प्राप्त हुए लेखें। से स्पष्ट देखा जाता है। इस अनुमान का समर्थन इस बात से भी होता है कि इन लेखें। में प्रायः शक संवत् का ही प्रयोग किया

गया है क्योंकि शक संवत्, जो ईसा सं ७८ वर्ष पीछं प्रचलित हुआ. सुख्य करके दिचिषा भारत में ही प्रयुक्त हुआ। विक्रम संवत की गणना का तो इन द्वीपसमूहों के लेखों में श्रभाव सा ही है। यव-द्वीप में अवश्य ही संस्कृत का अधिक प्रचार रहा होगा। अब भी वहाँ राजात्रों के नाम राज, प्रभु, भूपति ब्रादि शब्दों से सुशो-भित हैं श्रीर अधिकारी लोग मंत्री चक्स (अध्यक्त) आदि पदें। से पुकारे जाते हैं। यहाँ सबसे प्राचीन खेख, जो प्राप्त हुए हैं श्रीर जिनमें समय का उल्लेख भी है दो हैं, एक चंगल का, दूसरा दिनय का * चंगल का शिलालेख संस्कृत में है श्रीर इसमें किसी संजयर नाम के राजा का, जिसके पूर्वज दिच्या भारत के 'कुंजर कुंज' स्थान के निवासी थे, 'शिवलिंग' स्थापन करने का वर्णन है। इसका समय शक संवत् ६५४ (ई० ७३२) है। दिनय का लेख शक संवत् ६८२ (ई० ७६०) का है श्रीर इसमें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य की मूर्त्ति स्थापन करने का उल्लेख है। त्रगस्त्य मुनि की दिचिशा भारत में ही बहुत करके पूजा होती है श्रीर इनके नाम से ही एक पहाड़ी 'ग्रगस्त्य-मलै' या 'त्रगस्त्यकटम' टिनेवल्लो के समीप ट्रावनकार राज्य में प्रसिद्ध है। यही मुनि दिचिष भारत में वैदिक सभ्यता के प्रचारक हुए होंगे। दिच्या नभो-मंडल में इस नाम के तारासमूह (Asterism) के उदय होने पर वर्षाकाल समाप्त होता है श्रीर उस समय समुद्रयात्रा का भय दूर हो जाता है—इस विश्वास पर भी इस 'त्रगस्त्य-पूजन' का प्रादु-र्भाव हुआ होगा यह भी माना जा सकता है, जिससे यह प्रतीत होगा कि समुद्र-यात्रा करनेवाले दाचिषात्यों ने ही इन पूर्वतम द्वोप-समृहों में अगस्त्य मुनि की अर्चना सिखाई होगी और येही ज़ेग उनकी मूर्ति के स्थापक वने होंगे। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दाचिषात्य ही इस ब्रोर वैदिक धर्म की अपने साथ ले

^{*} विस्तार के लिये देखो Dor. Vagel का the Relation Bet. the Art of India and Java.

गए होंगे श्रीर उन्होंने ही इसका वहाँ प्रचार किया होगा। अब भी जो बालीद्वीप-निवासियों में इस धर्म का प्राधान्य है .वह उनके ही सदुद्योग का फल है। बालीद्वीप में जो विद्वान यहाँ से गए हैं श्रीर जिन्होंने वहाँ का वर्धन किया है उनके लेखें से तो यही प्रतीत होता है कि इस द्वीप का बहुत सा भाग हिंदू है एवं बालीद्वीप में अब भी जो प्राय: स्वतंत्र हिंदू रियासतें विद्यमान हैं श्रीर जिनसे अब भी हिंदुओं का माथा ऊँचा हो सकता है इस सब का गौरव श्रीर श्रेय उन्हों को देना चाहिए। उनका सद्भाव ही वास्तविक 'कीर्त्ति' है जिससे हिंदू संतान अपने पूर्व वैभव का श्रमुमान कर सकती है।

विशालभारत, वर्ष १; खंड १, संख्या ३, पृ० ३८६—३६४।

(२१) वात्सल्यरस

4800E

[लेखक--भ्री भ्रयोज्यासिंह उपाध्याय]

वालक परमात्मा का अधिक समीपी कहा जाता है, उसमें सांसारिक प्रपंच नहीं पाया जाता! जितना वह सरल होता है, उतना ही कोमल । छत्र उसे छूता नहीं, कपट का उसमें लेश नहीं। उसके मुखड़े पर हँसी खेलती रहती है, श्रीर उसकी चमकीली श्राँखों से श्रानंद की धारा बहती जान पड़ती है। उसके मुसक्कराने में जो माधुर्य है, वह अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता। वह जितना ही भोला भाला होता है, उतना ही प्यारा। उसकी तुतली बाते हत्तंत्री में संगीत उत्पन्न करती हैं, श्रीर उसके कलित कंठ का कल-नाद कानों में सुवा वरसाता है। वह दांपत्य सुख का सर्वस्व है, भाग्यवान् गृहस्थ-गृह का उज्ज्वल प्रदीप है, श्रीर है स्वर्गीय लीलाश्री का लित निकेतन। परमात्मा का नाम आनंदस्वरूप है, वालक इसका प्रत्यच प्रमाण है। एक उत्फुल बालक की देखिए, इस मधुर नाम की सार्थकता उसके प्रत्येक उल्लास से हो जावेगी। वालकों की इस आनंदमयो मूर्ति का चित्रण अनेक भावुक कवियों ने वडी ही मार्मिकता से किया है। इस रससमुद्र में जो जितना ही हुवा, वह उतना ही भाव-रत्न संचय करने में समर्थ हुआ। एक ग्रॅगरेज सुकवि की लेखनी का लालित्य देखिए। वह लिखता है-

'I have no name:
I am but two days old;'
What shall 'I call thee?'
'I happy am,
Joy is my name.'
'Sweet joy befall thee!

Pretty Joy!
Sweet Joy, but two days old.
Sweet Joy I call thee:
Thou dost smile
I sing the while,
Sweet joy befall thee!

W. Blake.

मेरा नामकरण अभी नहीं हुआ है, मैं दो दिन का बचा हूँ। तो हम तुमको क्या कहकर पुकारें ? मैं मूर्तिमान उल्लास हूँ, मेरा नाम आनंद है। तो तुमको मधुरतर आनंद प्राप्त हो !

मेरे प्रियतर आनंद! मेरे मधुरतर आनंद! मेरे दे। दिन के त्यारे बच्चे! तुभ्तको मधुर से मधुर आनंद प्राप्त हो!

तुम मधुर हँसी हँसो, मुसकुराग्रो, मैं भी स्वर्गीय गान ग्रारंभ करता हूँ—भोले भाले बच्चे, तुमको ग्रधिकाधिक ग्रानंद प्राप्त हो!

बालभावों का चित्रण करने में, उनके आनंद और उल्लासों के वर्णन में कविकुलिशिरोमिण सुरदासजी की सुधावर्षिणी लेखनी ने बड़ी ही मार्मिकता दिखलाई है—आहा! देखिए—

सोभित कर नवनीत लिए।

धुदुरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख दिध-लेप किए।।
चारु कपोल लेलि लेचिन गोरोचनितलक दिए।
लट लटकिन मनो मच मधुपगन मादक मदि पिए।।
कठुला कंठ, बजा, केहरि-नख, राजत रुचिर हिए।
धन्य 'सूर' एको पल या सुख का सत कल्प जिए।। १।।

हैं। बिल जाउँ छबोले लाल की।

धूसर धूरि घुटुकविन रेंगिन, बेालन बचन-रसाल की।।
छिटिक रहीं चहुँ दिसि जुलटुरियाँ लटकन लटकित भाल की।

मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमल-इल-माल की।।
किन्नुकै हाथ कछू मुख माखन चितविन नैन विसाल की।
सुर सु प्रभु के प्रेम मगन भई दिग न तजिन बज बाल की।।

हरिजू की बाल-छिब कहैं। बरिन ।
सकल सुख की खींव कोटि मनोज-सोभा-हरिन ॥
मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूखन भरिन ।
मनहुँ सुभग सिंगार सुरतर फर्गो अद्भुत फरिन ॥
लसत कर प्रतिबिंग मिन आँगन घुटुरुविन चरिन ।
जलज संपुट सुभग छिब भरि लेति उर जनु धरिन ॥
पुन्य फल अनुभवित सुतिहं विलोकिके नेंद्रघरिन ।
सुर प्रभु की बसी उर किलकिन लिलत लरखरिन ॥ ३॥
—सूरसागर

हिंदी-साहित्य-गगन-मयंक गोस्वामी तुलसीदासजी का कवित्व-संबंधी सर्वोच सिंहासन बाललीला-वर्णन में भी खर्वोच्च ही रहा है। क्या भावसींदर्य, क्या शब्दविन्यास, सभी बातों में उनकी कीर्तिपताका भगवती वीणापाणि के उच्चतर करकमलों में ही विद्य-मान है। देखिए रससमुद्र किस सरसता से तरंगायित है—

नेक विलोकि धौं रघुवरिन।
चारि फल त्रिपुरारि तोको दिए कर नृपघरिन।।
बाल भूखन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरिन।
परसपर खेलिन अजिर डिठ चलिन, गिरि गिरि परिन।।
सुकनि भाँकिन छाँइ सों किलकिन, नटिन, इठि लरिन।
तेतिरी बोलिन, बिलोकिन, मोहनी मनहरिन।।
चरित निरखत विबुध तुलसी श्रोट दें जलधरिन।
चहत सुर सुरपित भयो सुरपित भए चहें तरिन।। ४॥

छँगन मँगन झँगना खेलत चारु चार्यो भाई। सानुज भरत लाल लखन राम लोने लरिका लखि मुदित मातु समुदाई।। बाल बसन भूखन धरे नखसिख छवि छाई। नील पीत मनसिज सरसिज मंजुल मालिन माने। है देहिन वे दुति पाई।। दुमुक दुमुक पग धरुनि नटिन लरखरिन सुहाई। भजिन मिलिन रूठिन तूठिन किलकिन अवलोकिन बोलिन बरिन न जाई।। सुमिरत श्री रघुबरन की लीला लरकाई। तुलसिहास अनुराग अवध्यानँद अनुभवत तब की सो अजहुँ अघाई।।।।।

> छोटी छोटा गोडियाँ ग्रॅगुरियाँ छवीली छोटा नखजोति मोती माने। कमल-दलनि पर। ललित आँगन खेलें, दुमुक दुमुक चलें. . भुँभतु, भुँभतु पाय पैँजनी मृदु मुखर ॥ किंकिनी कलित कटिहाटकजटित मनि मंजु कर कंजन पहुँचियाँ रुचिरतर। पियरी भोनी भाँगुली सांवरे सरीर खुली बालक दामिनि श्रोढ़ी मानी बारे बारिधर ॥ डर बघनहा, कंठ कठुला, फाँडूले केस, मेढ़ी लटकन मिस बिंदु मुनि मनहर। श्रंजन रंजित नैन, चित चारे चितवनि मुख-सोभा पर वारौं श्रमित कुसुमसर॥ चुटकी बजावति नचावति कै।सल्या माता बालकोलि गावति मल्हावति सुप्रेम भर। किलकि किलकि हँसें, द्वे द्वे दतुरियाँ लसें तुलसी के मन वसें तीतरे बचन वर।। ६।।

कैसा सरस धीर ध्रद्भुत बालकेलि-वर्गन है। ऐसे धीर कई एक पढ़ गीतावली में हैं, किंतु सबके उद्भृत करने का स्थान कहां! इच्छा होने पर भी उनकी छोड़ता हूँ। कुछ रचनाएँ खड़ी बोली की भी देखिए। सामियक रुचि की रचा के लिये ही ऐसा किया जाता है, नहीं तो ध्रमुत्तरस-पान कराकर इच्चरस पिलाने का उद्योग कीन करेगा।

लड्कपन

भोला भाला बहुत निराला लाखें। ग्राँखें। का उँजियाला । खिले फूल साखिला फबीला बड़े छबीले मुखड़ेवाला ॥१॥ हँसी खेल का पुतला प्यारा बड़ा रँगीला नेखा न्यारा।
जगमग जगमग करनेवाला उगा हुन्ना चमकीला तारा।।२।।
स्वर्ग लोक में रहनेवाला रस सोतों में बहनेवाला।
जी को बहुत लुभानेवाला बात अनूठी कहनेवाला।।३।।
रस के किसी पेड़ से दूटा फल उमँग हाथों का लुटा।
समय बड़ी सुथरी चादर पर कड़ा सुनहला सुंदर बूटा।।४।।
महँक भरे फूलों का दोना हँसती हुई थ्राँख का टोना।
लेनेवाला मोल मनों का खरा चमकनेवाला सोना।।४।।
साथ रंग-रिलयों के खेला मीठा बजनेवाला बेला।
मनमानापन का मतवाला बड़ा लड़कपन है अलबेला।।६।।
चंदिखिठोंना

चंदा मामा दै। इं भ्राश्रो दृष कटोरा भरकर लाश्रो। उसे प्यार से हमें पिलाश्रो मुक्त पर छिड़क चाँदनी जाश्रो॥१॥ में तेरा मृगछौना लूँगा उसके साथ हूँ सूँ खेलूँगा। उसकी उछल कूद देलूँगा उसको चादूँगा चूमूँगा॥२॥ तू है अगर चाँदनीवाला ते। मैं भी हूँ लाल निराला। जो तू अमृत है बरसाता ते। मैं हूँ रस-सेत बहाता॥३॥ जो तेरी किरणें हैं न्यारी ते। मेरी बातें हैं प्यारी। तू है मेरा चंद खिलीना मैं हूँ तेरा छुन्ना मुना॥४॥ वालविभव

वालकों में कैसी आकर्षणी शक्ति होती है, उनके भाव कितने भोले होते हैं, उनमें कितनी विनोदिश्यिता, रंजनकारिता भीर सर-सता होती है, उपर की रचनाओं को पढ़कर यह बात भली भाँति हृदयंगम हो गई होगी। ऐसे बालक किसके वल्लभ न होंगे, कीन उन्हें देखकर उत्फुल्ल न होगा, कीन उन्हें प्यार न करेगा, श्रीर वे किसके उल्लाससरोवर के सरसीहह न बनेंगे? मा बाप के तो बालक सर्वस्व होते हैं, ऐसी अवस्था में उनको देखकर उनके हृदय में अनु-राग संबंधी अनेक सुंदर भावों का उदय होना स्वाभाविक है। मा बाप अथवा गुरुजनों का यह भाव परिपुष्ट होकर विशेष आस्वाद्य हो जाता है, वही, कुछ सहृदय जनों की सम्मित है कि, वात्सल्य रस कहलाता है। अधिकतर आचाय्यों ने नौ रस ही माने हैं, वे वात्सल्य भाव की अलग रस नहीं मानते। इस भाव ही की नहीं, बड़ों का छोटों के प्रति जो अनुराग होता है, उन सबको वे वात्सल्य कहते हैं, और 'रित' स्थायो भाव में उनका अंतर्भाव करते हैं। उन लोगों का विचार है कि रस का जितना परिपाक शृंगार में होता है, वात्सल्य में नहीं, अतएव इसको वे 'भाव' हो मानते हैं, रस नहीं। कुछ सम्मतियाँ है खिए—

काव्यप्रकाशकार ने रसीं का नाम उल्लेख करने के पहले लिखा है—''तद्विशेषानाह''। इसकी व्याख्या करते हुए 'बालबे।धिनी' टीकाकार लिखते हैं—

"केचिहाहुरेक एव शृंगारो रस इति । केचिच्च प्रेयांसदांती-द्धतैः सह वच्यमाणाः नवेति द्वादशरसाः । तत्र स्नेहप्रकृतिकः प्रेयांसः श्रयमेव वात्सल्य इति बोध्यम् । धैर्य्य स्थायोभावको दांतः, गर्वस्थायोभावक उद्धतः । जन्मतिनरासाय सामान्यज्ञानो-चरं विशेषजिज्ञासोदयाच्च वृत्तिकृदाहु—तद्विशेषानाहेति—तद्-विशेषान् नवरसस्य विशेषान् भेदान् । रसमामान्यलच्णं तु रस-त्वमेव, नच तत्र मानाभावः, रसपदशक्यतावच्छेदकत्या तत्सिद्धेः"

किसी की सम्मित है कि एक शृंगार रस ही रस है, किसी ने प्रेयांस, दांत, उद्धत के साथ वर्षित नवरस की द्वादश रस माना है। जिस रस का स्थायों स्नेह हो उसकी प्रेयांस कहते हैं, इसी का नाम वात्सल्य है। जिसका स्थायों धेर्य है, उसकी दांत, जिसका स्थायों गर्व है, उसकी उद्धत कहा गया है। इन मतों के निरसन के लिये श्रीर सामान्य झान के उपरांत विशेष जिझासा उदय होने पर वृत्तिकार कहते हैं 'तद् विशेषानाह' उस रम के विशेष भेदों की बतलाता हूँ। रस का सामान्य लच्चा रसत्व है, इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, रस पद की शक्यता से ही वह सिद्ध है।

एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं-

''प्रेयांसादित्रयस्तु भावांतर्गताः इति भावः। एतंनाभिकाषस्या-यिको लैक्स्यरसः, श्रद्धास्थायिको भक्तिरसः, स्पृहास्थायिकः कार्प-ग्राख्यो रसेतिरिक्त इत्यपास्तम् त्रयाग्रामपि भावांतर्गतत्वात्''।

"प्रेयांसादि तीनों को 'भाव' के अन्तर्गत माना है। जिसका स्थायी अभिलाप है उसको लैल्यिरस, जिसका स्थायी अद्धा है उसको भक्तिरस, जिसका स्थायी स्पृहा है उसको कार्पण्य रस कहा है, किंतु ये तीनों भी भाव ही के अंतर्गत हैं"।

सोमेश्वर की सम्मति निम्निल्यित वतलाई गई है -

"स्तेहोभक्तिर्वात्सस्यमिति रतेरेव विशेषाः। तेन तुस्ययारन्यान्य रतिः स्तेदः, धनुत्तमस्योक्तमे रितर्भक्तिः, उत्तमस्यानुक्तमे रितर्वात्स-स्यम्–इत्येवमादै। भावस्यैवास्वाद्यत्विमिति"।

स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, रित के ही विशेष रूप हैं। तुल्यों की ध्रन्योन्य रित का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रित का नाम भक्ति, ध्रीर अनुत्तम में उत्तम की रित का नाम वात्सल्य है। आस्वाद्य की दृष्टि से ये सब 'भाव' हा कहे जाते हैं।

एक अन्य विद्वान की अनुमति यह है-

"स्नेहोभक्तिर्दात्सस्यमैत्री स्रावंध इतिरतंरव विशेषाः। तुल्यया-र्मिथोरितः स्नेहः प्रेमेति यावत्। तथा तयोरेव निष्कामतया मिथो-रितमेँत्री, स्रवरस्य वरे रितभिक्तः। सैवाविपरीता वात्सल्यम्। सचेतनानामचेतने रितरावंध इति।"

स्नेह, भक्ति, वात्सत्य, मैत्री, आवंध, रित के ही विशेष रूप हैं। तुल्य लोगों की परस्पर रित, स्नेह अधवा प्रेम, उनकी परस्पर निष्काम रित 'मैत्री', श्रेष्ठ में साधारण की रित 'भक्ति', छोटों में वड़ों की रित 'वात्सत्य' श्रीर श्रचेतन में सचेतन की रित 'श्रावंध' कहलाती है। ऊपर के घ्रवतरणों के देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि वात्सस्य को रित का ही रूप माना गया है, ग्रीर यह बतलाया गया है कि वह 'रस' नहीं 'भाव' है। साहित्यदर्पणकार 'भाव' का लच्छा यह बतलाते हैं—

> "संचारिणः प्रवानानि देवादिविषया रतिः। उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते॥"

"प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी तथा देवता गुरु श्रादि के विषय में अनुराग एवं सामग्रो के अभाव से रस रूप की अप्राप्त उद्बुद्धमात्र रित, हास, आदिक स्थायी, ये सब 'भाव' कहाते हैं'।

दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं—

''देव, मुनि, गुरु, नृपादि विषया च रतिरुद्बुद्धमात्राविभा-वादिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमानाश्च स्थायिने। भावाभाव-शब्दवाच्याः।''

"देवता, मुनि, गुरु श्रीर नृपादि-विषयक रति (श्रनुराग) भी प्रधानतया प्रतीत होने पर 'भाव' कहलाती है, श्रीर उद्बुद्धमात्र श्रशीत विभावादि सामग्री के श्रभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रस रूप की श्रप्राप्त हास,कोधादि भी 'भाव' ही कहलाते हैं''।

काञ्यप्रकाशकार को भी यही सम्मित है। वे लिखते हैं—
"रितर्देवादिविषयाः व्यभिचारी तथांजितः—भावः प्रोक्तः।"
बालबोधिनी टीकाकार की व्याख्या यह है—

"रितरिति सकलस्थायीभावोपलचणम् । देवादिविषयेत्यपि अप्राप्तरसावस्थोपलचणम् । तथा शब्दश्चार्थे । तेन देवादिविषया सर्वप्रकारा, कांतादिविषयापि अपुष्टरितः, हासादयश्च अप्राप्तरसा-वस्थाः, विभावादिभिः प्राधान्येनां जितो व्यंजितो व्यभिचारी भावः भावः शोक्तः भावपदाभिध्येयः ।"

भावार्थ इसका यह है कि देवता, मुनि, गुरु, नृप ग्रथच पुत्रादि-विषयक ग्रनुराग (रित) कांतादि विषयिगो ग्रपुष्ट रित, विभावादि के प्राधान्य से व्यंजित व्यभिचारी, श्रीर रस श्रवस्था की श्रप्राप्त हासा-दिक स्थायी की 'भाव' संज्ञा होती है।

'भाव' का लच्या त्राप लोगों ने देखा, अब 'रस' का लच्या देखिए। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि लिखते हैं—

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्वत्तः'।

विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।

काव्यप्रकाशकार की यह सम्मति है—

"कारणान्यथकार्याण महकारिण यानि च ।

रत्यादे: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥

विभावा अनुभावाश्च कथ्यंते व्यभिचारिणः ।

व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसस्मतः ॥"

नाट्य श्रीर काव्य में रित श्रादिक स्थायी भावों के जो कारण, कार्य श्रीर सहकारी होते हैं, उनकी विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारी कम से कहते हैं। इन विभावादि की सहायता से व्यक्त स्थायों भाव की रस संज्ञा होती है।

विभावादिकों की व्याख्या 'बालबोधिनी' टीकाकार ने यह की है-

'वासनारूपतयातिसृद्मरूपेखावस्थितान् रत्यादीन् स्थायिनः विभावयंति श्रास्वादनयोग्यतां नयंतीति विभावः।'

वासना रूप से श्रित सूच्म श्राकार में स्थित रित श्रादिक स्थायी भावों को जो श्रास्वादन योग्य बनाते हैं, उनको विभाव कहते हैं— यथा नायक, नायिका, पुष्पवाटिकादि।

'रत्यादीन् स्थायिनः अनुभावयंति अनुभवविषयोकुर्वतीति अनुभावाः'।

रित ग्रादिक स्थायी भावों को जो ग्रनुभव का विषय बनाते हैं उनको ग्रनुभाव कहते हैं—यथा कटाचादि।

"विशेषेणाभितः (सर्वागव्यापितया) रत्यादीन् स्थायिनः काये चारयंति संचारयंति मुहुर्मुहुरभिव्यंजयंतीति वा व्यभिचारिणः।" "स्थायिन्युन्मग्रनिर्मग्नाः कल्लोलइव वारिधै।।"

सर्वांग में व्यापित होकर जो रित आदिक स्थायी भावों के शरीर में संचरण करते हैं, समुद्र में कल्लोल समान उठते श्रीर विलीन होते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं—हर्ष, उद्देग, चपलता आदि इसके उदाहरण हैं।

रस की यह परिभाषा अथवा लक्षण साहित्यिक है, इससे जैसा चाहिए वैसा प्रकाश प्रस्तुत विषय पर नहीं पड़ता। काव्यप्रकाश-कार ने रस की जो निम्नलिखित व्याख्या की है, वह सर्वेबोधगम्य एवं मानस अवस्था की सूचक है।

"पानकरसन्यायेन चर्न्यमागाः पुरइव परिस्फुरन्हृदयिमव प्रविशन् सर्वांगीग्रामिवालिंगन् भ्रन्यत् सर्विमव तिरोद्धत् ब्रह्मास्वादिमवानु-भावयन् श्रलै।किकचमत्कारकारी शृंगारादिको रसः।"

पानक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट भलक जाते, हृदय में प्रवेश करते, ज्याप्त होकर सवींग की सुधारसिंचित बनाते, अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते, और ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होते हैं, वे ही अलीकिक चमत्कार संपन्न शृंगारादि रस कहलाते हैं।

भाव किसे कहते हैं ? रस में क्या विशेषता है ? उपर के अवतरणों को पढ़कर यह बात आप लोगों ने समफ ली होगी। वास्तविक बात यह है कि विशेष उत्कर्षप्राप्त, हृदयप्राही, व्यापक, अनिर्वचनीय आनंदप्रद और अधिकतर मनोमुग्धकर भाव ही रस कहलाता है। दुग्ध की खाभाविक सरसता और मधुरता कम नहीं, किंतु अवट जाने पर जब वह अधिक गाढ़ा हो जाता है, और सुखादु मेवों के साथ जब उसमें सिता भी सम्मिलित हो जाती है, तो उसका आखाद कुछ और ही हो जाता है, रसों की भी कुछ ऐसी ही अवस्था है। नाट्यशाख-प्रभोता कहते हैं—

न भावहीनोस्ति रसे। न भावे। रसवर्जितः । परस्परकृता सिद्धिरनयोरसभावयोः ॥

"रस के विना भाव नहीं श्रीर भाव के विना रस नहीं होते। इन रस श्रीर भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है।"

रस श्रीर भावों में इतनी स्पष्टता होने पर भी रस श्रीर भाव के निरूपण में एकवाक्यता नहीं है। विभिन्न मत इस विषय में भी हैं, श्रीर श्रव तक कोई ऐसा सिद्धांत निश्चित नहीं हुआ, जो सर्वमान्य हो। अपर श्राप यह वाक्य देख चुके हैं, 'केचिदाहुरेक एव श्रु'गारे रस इति' जिससे पाया जाता है कि कोई कोई श्रीचार्य श्रु'गार रस को ही रस मानते हैं, श्रीर किसी रस को रस मानना ही नहीं चाहते। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं कि उनके पितामह पंडित-प्रवर नारायण श्रद्धत रस को ही रस मानते हैं, श्रन्य रसों को वे खीकार ही नहीं करते। यथा—

''रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । तचमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुते। रसः ॥ तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम्।"

''सब रसें। में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता है। और चमत्कार (विस्मय) के साररूप (स्थायी) होने से सब जगह ग्रद्भुत रस ही प्रतीत होता है, अतः पंडित नारायण केवल एक भ्रद्भुत रस ही मानते हैं।''

उत्तररामचरितकार करुण रस को ही प्रधान मानते हैं, वे लिखते हैं—

> एको रसः करुण एव निमित्तभेदा-द्भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान । ग्रावर्त्तवृहुदतरंगमयान् विकारान् ग्रम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥

एक करुण रस ही निमित्तभेद से भिन्न होकर पृथक् पृथक् परिणामों को प्रहण करता है। जल के आवर्त्त, बुद्धुद, तरंगादि जितने विकार हैं, वे समस्त सलिल ही होते हैं।

नाट्यशास्त्रकार ने आठ ही रस माने हैं। यथा-

शृंगारहास्यकरुषरौद्रवीरभयानकाः।

वीभत्साद्भतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः ॥

नाट्य में शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स श्रीर श्रद्भुत श्राठ रस माने गए हैं।

काव्यप्रकाशकार ने नवाँ शांत रस भी माना है। यथा— निर्वेदस्थायिभावोस्ति शांतोपि नवमे। रस:। नवम रस शांत है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। रसगंगाधरकार कहते हैं—

"श्रथ कथमेतएव रसाः ? भगवदालं बनस्य रोमां चाश्रुपाता-दिरनुभावितस्य द्वर्षादिभिः पोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्गक्तैरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपन्हवत्वात् । भगवद्गनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभावः । न चासौ शांतरसेन्तर्भावमहिति, श्रनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात् । उच्यते—भक्तेर्देवादिविषयरतित्वेन भावांतर्गत-तया, रस्रत्वानुपपत्तेरिति।"

क्या रस इतने ही हैं ? भगवान जिसके आलंबन हैं, रोमांच अश्रुपातादि जिसके अनुभाव हैं, भागवतादि पुराग्रश्रवण के समय भगवद्गक्त भक्तिरस के उद्रेक से जिसका अनुभव करते हैं, वही भगवद्गतागृह्मपा भक्ति यहाँ खायीभाव है। शांत रस में इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि अनुराग और वैराग्य परस्पर विरेधी हैं। किंतु भक्ति देवादि रित विषय से संबंध रखती है, अतएव वह भाव के अंतर्गत है, उसमें रसत्व नहीं माना जा सकता।

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ असाधारण विद्वान थे, वे स्वयं प्रश्न उपस्थित करते हैं कि क्या रस इतने ही हैं ? प्रश्न उपस्थित करने के उपरांत पूर्व पच का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से करते हैं। जिन विभाव, श्रनुभाव एवं संचारी भावों के श्राधार से स्थायी भाव रसत्व की प्राप्त होता है, उसका निरूपण भी यथेष्ट करते हैं, उनकी पंक्तियों को पढ़ते समय झात होने लगता है कि श्राप भक्ति को रस स्वीकार करेंगे, किंतु उन्होंने उसकी हैवादिविषयिनी रित कहकर भाव' ही माना। श्रीर यह भी नहीं बतलाया कि देवविषयक रित की रमत्व क्यों नहीं प्राप्त होता। पर-सात्मा का नाम रस है, श्रुति कहती है, 'रसो वै सः'। रस शब्द का श्रूष्ट है, 'यः रसयित श्रानंदयित स रसः'। वैष्णवों को माधुर्य उपासना परम प्रिय है, श्रुतएव भगवहनुरागक्त्या भक्ति को वे रस मानते हैं। यह विषय पंडितराजजी के लच्य में था, इसिलिये उन्होंने पूर्व पत्त में उसकी ग्रहण किया, किंतु प्राचान श्राचार्यों की सम्मित की प्रधान मानकर उसकी भाव ही बतलाया।

यागे के पृष्ठों में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ रसनिर्धायकों ने प्रेयांस, दांत, उद्धत, लौल्य, भक्ति और कार्पण्य को भी रस माना है। ज्ञात होता है कि इन लोगों का किचार भी पंडितराज जी के ध्यान में था, और इसलिये भी सबमें भक्ति को प्रधान समस्कर उन्होंने उसके रस होने के विरुद्ध अपनी लेखनी चलाई। जो हो, मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि रसनिरूपण का विषय निर्विवाद नहीं है। जैसा आप लोग देख चुके, इस विषय में भी भिन्न मि आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। हाँ, यह अवश्य है कि अधिक सम्मति नव रस संबंधिनी है। जिस प्रकार यह सत्य है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि कुछ मान्य विद्वानों ने वात्सल्य रस को भी दसवाँ रस माना है। उनमें मुनींद्र और साहित्यदर्पणकार का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। साहित्यदर्पणकार लिखते हैं—

'स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदु: *।'' स्पष्ट चमत्कारक होने के कारण वत्सल की भी रस कहा गया है।

भोजदेव ने भी अपने 'श्वंगारप्रकाश' नामक ग्रंथ में 'वत्सल'
 को रस माना है, श्रोर रसों की संख्या दश बतलाई है। वे बिखते हैं—

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भी अपने नाटक नामक श्रंथ में 'वत्सल' को रस माना है। उन्होंने रसों के नामें। का उल्लेख इस प्रकार किया है—

"श्र'गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, श्रद्भुत, वीमत्स, शांत, भक्ति वा हास्य, प्रेम वा माधुर्य, सख्य, वात्सल्य, प्रमोद वा श्रानंद।"

'प्रकृतिवाद' वँगला का एक प्रसिद्ध कोष है। उसके रचयिता वंग भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। वे रस शहूद का अर्थ बतलाते हुए लिखते हैं—

"केही केही वात्सल्यकेथ्री रस बिलयाथाकेन, तन्मते रस दश प्रकार।"—"कोई कोई बात्सल्य को भी रस कहते हैं, उनके मत से रस दश प्रकार का होता है।"

साहित्यदर्भग्रकार ने वत्सल को रस मानने का कारग्र उसका स्पष्ट चमत्कारक होना बतलायां है, साथ ही उसको मुनींद्रसम्मत भी लिखा है। मेरा विचार है कि वत्सल में उतना स्पष्ट चमत्कार नहीं है, जितना भक्ति में, किंतु उसको उन्होंने भी रस नहीं माना। बाबू हरिश्चंद्र ने भक्ति वा दास्य लिखकर उसको दास्य तक परिमित कर दिया है, किंतु भक्ति बहुत व्यापक ग्रीर उदात्त है, साथ ही उसमें इतना चमत्कार है, कि शृंगार रस भी उसकी समता नहीं कर सकता। वैष्णव विद्वानों ने भक्ति को रस माना है, ग्रीर ग्रन्थ सब रसों से उसको प्रधानता दी है। ग्राचार्यवर मधुसूदन सरस्वती ग्रामने भक्तिरसायन नामक ग्रंथ में लिखते हैं—

श्वंगारवीरकरुणाद्भुतहास्यरोद्ध-वीभत्सवत्सल्लभयानकशांतनाम्नः। श्राश्चासियुर्दशरसान् सुधियो वदंति श्वंगारसेव रसनादस मामनामः।

श्रंगार, वीर, करुण, श्रद्भुत, हास्य, रीद्र, वीभत्स, वत्सळ, भयानक, श्रोर शांत नामक दश रस बुद्धिमानों ने बतळाए हैं, कि तु श्रास्वादन पर दृष्टि रखकर श्रंगार ही रस माना जा सकता है।

रसांतरविभावादिसं की थी। भगवद्रति:। चित्ररूपवदन्यादमसतां ' प्रतिपद्यते ॥ रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथोर्जित:। भावः प्रोक्तो रसी नेति यदुक्तं रसकोविदै: ।। देवांतरेषु जीवत्वात् परानंदाप्रकाशनात्। तद्योज्यं --परमानंदरूपेण परमात्मनि ॥ कांतादिविषया वा ये उसाद्यास्तत्र नेदृशम्। रसत्वं पुष्यते पूर्णसुखास्पर्शित्वकारगात्॥ परिपूर्णरसाँ चुद्रसभ्यो भगवद्रति:। इवादित्यप्रभेव खद्योतेभ्य वलवत्तरा ।

अन्य रसी के समान विभावादि से युक्त होकर भक्ति चित्रफलक के सदृश मनोरंजन बनकर रसत्व की प्राप्त होती है। रसकोविदों ने देवादिविषयक रित और अर्जित व्यभिचारी की भाव बतलाया है रस नहों, किंतु इस विचार का अन्य देवताओं तक ही परिमित समभना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की रित अलौकिक आनन्द-दायिनी नहीं होती, परमानंदस्वरूप परमात्मा की भक्ति के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कातादि-विषयक रसों में रमस्व का पेषण यथेष्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी पूर्ण-सुख स्पर्श नहीं करते। प्राकृत चुद्र रसों से परिपूर्णरसा भगवद्गक्ति वैसी ही बलवती है, जैसी खद्योतों में आदित्य की प्रभा।

संभव है, इस उक्ति को रंजित माना जावे, किंतु श्रमिनिविष्ट चित्त से विचार करने पर वह सत्य समभी जावेगी। भक्ति नव प्रकार की होती है—यथा।

> श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । श्रर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

भारतेंदुजी ने जिन नवीन रसीं की चर्चा अपने लेख में की है, लगभग उन सबका अंतर्भाव भक्ति में हो जाता है। भक्ति दास्य ही

नहीं है, यह बात इस श्लोक से स्पष्ट हो गई। आचार्यप्रवर मधुसूदन सरस्वती की उक्ति का समर्थन भी अधिकांश में नवधा भक्ति करती है। पाइसेवनं से लेकर दास्यं, सख्यं, आत्म-निवेदनं तक भक्ति का चमत्कार है। दांपत्य धर्म का सर्वस्व भी दास्य, सख्य ग्रीर ग्रात्मनिवेदन है। यो तो भगवदाज्ञा है, कि 'ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्' किंतु व्यापक भगवदु-पासना तीन ही रूप में होती है। १-पिता पुत्र भाव, २-स्वामी सेवक भाव और ३ - पति पत्नी भाव में। शृंगार रस में प्रधान नायक पति और प्रधान नायिका स्वकीया होती है। ऐसी अवस्था में शृंगार रसं का भी अधिकांश भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। कबीर साहव निर्गुण उपासक माने जाते हैं। कुछ लोग उनके अधिनक संत मत के निर्मेण उपासकों का श्राचार्य भी समभते हैं। निर्मेण उपासना का अधिकांश संबंध ज्ञानमार्ग से है , उसका आध्यात्मिक ः उत्कर्ष बहुत कुछ बतलाया जाता है। किंतु जब भक्ति अथवा प्रेम का उद्रेक हृइय में होता है, तब सगुण उपासना ही सामने आती है, श्रीर उपासना के उक्त तीनों रूपों में से किसी एक का अथवा तीनों का त्राश्रय चित्त की वृत्ति के अनुसार प्रहण करना पड़ता है। निर्गुणवादी होकर भी कवीर साहब को इस पथ का पथिक होना पड़ा है। उनको तीनों रूपों में परमात्मा को स्मरण करते देखा जाता है, किंतु पत्नी भाव की उनकी उपासना बहुत ही हृदयग्राहिणी है। यह उपासना माधुर्यमयी है, इसकी वेदनाएँ मर्मरपशिनी होती हैं. अतएव उनमें विचित्र रसपरिपाक पाया जाता है। कबोर साहब की निम्निलिखित रचनात्रों में कितनी मार्मिकता है, ग्राप लोग स्वरं उसका अनुभव कीजिए—

> बिरहिन देय सँदेसरा सुनो हमारे पीव। जल बिन मच्छी क्यों जिए पानी में का जीव॥ . ग्रॅंखियाँ तो फाई परी पंथ निहार निहार। जीहड़ियाँ छाला पड़ा नाम पुकार पुकार॥

विरहिन उठि उठि अई परै दरसन कारन राम। मूए पाछे देहगे सी दरसन केहि काम। मूप पाछे मत मिली कहै कबीरा राम। लोहा माटी मिल गया तब पारस केहि काम ॥ सव रग ताँत रवाव तन विरह बजावे नित्त श्रीर न कोई सुन सकै के साई के चित्त।। पिया मिल्न की ग्रास रहीं कव लीं खरी। उँचे नहिं चिंड जाय मने लुजा भरी॥ पाँव नहीं ठहराय चहुँ गिरि गिरि पहँ। फिरि फिरि चढ़हुँ सम्हारि चरन आगे धहाँ 🚉 🐣 अंग अंग यहराय तो बहुविध इरि रहूँ। करम कपट मग घेरि तो अम में परि रहूँ।। बारी निपट अनारि वा भोनी गैल है। अट पट चाल तुम्हार मिलन कस होइहै।। श्रंतर पट दे खोल सब्द उर लावरी। दिल बिच दास कबीर मिलें तोहि बावरी।।

इन पंक्तियों में कैसा आत्मनिवेदन है, उसे बतलाना न होगा। प्रत्येक शब्द में वह व्यंजित है। आत्मनिवेदन का अर्थ आत्मो-त्सर्ग लीजिए, चाहे आत्मदशानिवेदन, दोनों ही भाव उनमें मैजिंद हैं। अतएव उनमें भक्ति रस का प्राचुर्य स्पष्ट है। काव्य प्रकाशकार ने रस का जो व्यापक और मानसिक अवस्था-प्रदर्शन संबंधो लच्या लिखा हैं, भक्ति में वह जितना सुविकसित पाया जाता है, अन्य रस में उसका उतना विकास नहीं देखा जाता। वे लिखते हैं—'पानक रस के समान रस को आखाद्य होना चाहिए' उनके कहने का भाव यह है कि जैसे पीने का रस चीनी, दूध, केवड़ा, इलायचो आदि भिन्न भिन्न पदार्थों से बनकर उन सबसे पृथक एक विचित्र स्वाद रखता है, और अधिक स्वादिष्ठ भी होता है, उसी प्रकार विभावादि के मिश्रण से जो रस बनता है, उसका

श्रास्वादन भी अपूर्व श्रीद विलच्चण होना चाहिए। भक्ति में यह गुण श्रीर रसों से अधिक पाया जाता है। जब भगवद्विषयक स्थायी भाव, परमानंदस्वरूप परमात्मा श्रालंबन विभाव को पाकर पुलक अश्रुपात श्रादि श्रनुभावों एवं हर्ष, श्रावेग, विवोध, श्रीत्सुक्य श्रादि संचारी भावों के सहारे भक्ति में परिणत होता है, उस समय भक्त-जनों के हृद्ध्य में जिस श्रलौकिक रस का श्राविभीव होता है, वह कितना लोकोक्तर तथा देवी विभूति-संपन्न देखा जाता है, क्या यह श्रविदित है। क्या उसी के श्रास्वादन-जनित श्रामोद का वर्णन इन शब्दों में नहीं है ?—

"त्वत्साचात्करणाह्नाद्विशुद्धाव्यिस्थितस्य मे । सुखानि गोष्पदायते.....।"

—भागवत

तुम्हारे साचात्करण आह्वाट के विशुद्ध समुद्र में स्थित होने के कारण मुफ्तको समस्त सुख गोष्पदसमान ज्ञात होते हैं।

क्या उसी रसास्वादनकारी की अद्भुत दशा का उल्लेख यह नहीं है ?

कचिद्रुदन्त्यच्युतिचतया कचिद्धसंति नंदिन्त वदंत्यलै।किकाः । नृत्यंति गायंत्यनुशीलयंत्यजं भवंति तृष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥

अच्युत का चिंतन करके कभी रेति हैं, कभी हँसते, आनंदित होते और अलैकिक बातें कहते हैं। कभी नांचते, गाते, भगवान का अनुशोलन करते और परमात्मा को प्राप्त कर संतीष लाभ करने के उपरांत मौन हो जाते हैं।

क्या उसी रस का प्याला पीकर भक्तिमयी मीरा ने यह नहीं गाया ?

> मेरे गिरघर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरे। पति सोई॥ साधुन सँग बैठि बैठि लोकलाज खोई। अब तो बात फैल गई जानत सब कोई॥

श्रमुवन जल सीचि सीचि प्रेम बेलि बोई। मीरा को लगन लगी होनि हो सी होई॥

क्या उसी रस की सरसता के स्वाद ने उनके समस्त राज-भोगों को भी नीरस नहीं बनाया था ?

क्या उसी रस का मांड लेकर मिक्त-अवतार गैरांग ने वंगाल प्रांत को प्रेमोन्मत्त नहीं बनाया? स्वयं उस रस से सिक्त होकर क्या उन्होंने वह रस-प्रावन नहीं किया, जिसमें भारत का एक विशाल प्रांत आज भी निमन्न है? आज से चार सौ वर्ष पहले इस पुण्यभूमि ने जो स्वर्गीय गान सुना, जो त्रिलोकसोहन नर्तन देखा, जो अमृतपूर्व भिक्त-उद्रेक अवलोकन किया, क्या वह उसी रस की महत्ता नहीं थी ?

क्या उसी रस से सराबोर मंसूर ने सूली पर चढ़कर यह

'यह उसके बाम का ज़ीना है आए जिसका जी चाहे।' क्या उस रिस के रीम रीम में रग रग में भीनने का ही यह निरूपण नहीं है—

'बाइ मरने के हुआ मनसूर को भी जोशे इश्क़ । .खून कहता था अनल हक दार के साया तले ॥' कोई सामने आए और बताए कि दूसरे किस रस का आस्वाद ऐसा है!

रस की ग्रीर विशेषता क्या है ? यह कि वह स्पष्ट भलक जाता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है, सर्वाग को सुवारस-सिचित बनाता है ग्रीर ग्रन्य वेद्य विषयों को तिरोहित कर देता है । ग्रन्य रसों पर भी यह लच्चा घटित हो सकता है, दूसरे रसों में भी यह विशेषता पाई जा सकती है, किंतु भक्ति रस में तो इस लच्चा ग्रीर विशेषता की पराकाष्टा हो जाती है, वरन कहना तो यह चाहिए कि भक्ति रस में ही इन विशेषताग्रों की वास्तविक सार्थकता होती है । जब भक्ति ग्रन्य वेद्य विषयों को तिरोहित कर देती है, तभी तो वह स्पष्ट भलक जाती है, तभी तो हृदयमें प्रवेश करती है, ग्रीर तभी तो सर्वाग सुधारस-सिंचित होता है। यदि ऐसा न होता तो यह क्यों कहा जाता— "प्रेम एव परे। धर्मी?" "God is lovelove is God"? क्यों गोश्वामीजी महाराज कहते 'जेहि जाने जग जाय हेराई' छीर वेद्य विषयों की बात ही क्या, जब सिक्त रस के प्रभाव से 'रसो वै सः' का ज्ञान हो जाता है, तो संसार स्वयं तिरोहित हो जाता है, स्वयं खो जाता है, क्योंकि जिसकी उसकी खबर हो जाती है, उसकी स्वयं ग्रपनी खबर नहीं रहती। ग्रांरा कि ख़बर ग्रुद ख़बरशबाज़ नयामद। ग्रीर तो ग्रीर, बेचारी मुक्ति को भी कोई नहीं पृछता। जब भिक्त हदय में प्रवेश कर गई तो मुक्ति को उसमें स्थान कहाँ। उसका तिरोधान तो हो ही जावेगा

"राम-उपासक मुक्ति न लेहीं। तिन कहँ राम भक्ति निज हेहीं।" श्रीमद्भागवत का भी यही वचन है। सुनिए— न किंचित् साधवी धीरा भक्ता हा कांतिना ममा वांछन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्।।

मेरे एकांत भक्त धीर साधुजन कुछ नहीं चाहते, ममप्रदत्त कैवल्य और अपुनर्भव की भी कामना नहीं रखते। रहा सर्वांग का सुधारस-सिंचित होना, इसका अनुभव किस भावुक पुरुष को नहीं है ? जिस समय किसी देवालय तथा किसी सात्विक स्थान-विशेष में भक्तिमय भगवद्-सुयश का गान प्रारंभ होता है, अथवा जब किसी भक्तिस्स-पूर्ण हदय के मुख से दनकी कथा-अमृत की वर्षा होने खगती है, उस समय कैन है जो सुधास्रोत में निमग्न नहीं हो जाता ? परम भागवत राजा परीचित भक्ति-अवतार श्री शुक्रदेवजी से क्या कहते हैं सुनिए—

> नैपातिदु:सहा चुन्मां त्यक्तोइमपि बाधते । पिवंतं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम् ॥

परम दु:सह चुवा झै।र पिपासा भी मुफ्तको बाघा नहीं पहुँचा रही है, क्योंकि आपके कमल-मुख से नि:सृत सुधा मैं पान कर रहा हूँ। जो चुधा अंग अंग को शिथिल कर देती है, शरीर को

निर्जीव बना देती है, जो पिपासा यह बतला देती है, कि जीवन का श्राधार जीवन ही है, राजा परीचित कहते हैं, कि वही चुवा श्रीर वही पिपाखा, से। भी साधारण नहीं, परम दु:सह, उनकी बाधा नहीं पहुँचाती है, उनकी आकुलता अथवा निरानंद का कारण नहीं होती है, इस कारण कि वह एक मक्तिभाजन महात्मा के मुख से निकले हरिकथामृत का पान कर रहे हैं। श्रापने देखा, भक्ति-रस का सर्वा ग में सुधा-सिंचन। यदि भक्ति में यह शक्ति न होती तो क्या राजा परीचित के मुख से ऐसी अपूर्व वात कभी निकल सकती ? न्नापमें यदि कभी भक्ति का उद्रेक होता है, या यदि कभी न्नापने किसी भक्ति-उद्रिक प्राणों की अभिनिविष्ट चित्त से देखा है, ती आपकी इस बात का अनुभव होगा कि जिस समय हृदय में भक्ति-स्रोत प्रवाहित होता है, उस समय उनकी क्या दशा होती है। क्या उस समय समस्त ग्रंगों में अलैकिक रस सिचन नहीं होने लगता. क्या यह नहीं ज्ञात होता, कि शरीर पर कोई अमृत-कलस ढाल रहा है, कोई रग रग में किसी ऐसे आनंद की घारा प्रवाहित कर रहा है जिसका श्रास्वादन सर्वथा लोकोत्तर है ? यही तो सर्वांग में सुधारस सिंचन है। ब्रह्मानंद का अनुभव ऐसे ही अवसरों पर तो होता है। भक्तिरस के अतिरिक्त दूसरा कीन रस है, जिसके द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति यथातथ्य हो सके ? रस की ब्रह्मानंद-सहोदर कहा है, किंतु भक्ति रस में ही इस लक्ता की व्याप्ति है। सांख्य-कार ने त्रिविध दु:ख की अत्यंत निवृत्ति की परम पुरुषार्थ कहा है। किंतु भक्ति रस सिक्त मनुष्य को दुःख का अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि 'ब्रह्मविद् ब्रह्में व भवति'। वह जानता है 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म'। वह समभता है 'ग्रानंदाद्ध्य'न खिल्वमानि भूतानि जायंते ग्रानंदेन जातानि जीवंति त्रानंदं प्रयान्त्यभिसंविशंति'। 'त्रानंदं त्रह्मको विद्वान्', 'तस्यै-वानंदस्यान्ये मात्रामुपजीवन्तिः। श्रीर किस रस में इस सिद्धांत के श्रनुभव की शक्ति है ? भक्ति ही वह श्राधार है जिसके श्राश्रय से इस भाव का विकास होता है। भक्तिमान को छोड़कर कीन

कह सकता है, 'राम-सियामय सब जग जानी। करहुँ प्रणाम जोरि युग पानी।।' कौन कह सकता है—'बर्गेंदरख्तान सब्ज़ दरनज़रे होशियार। हरवरके दफ़तरेस्त मारफ़ते किर्दगार।।' 'द्रष्टा की दृष्टि में हरे बच्चों का एक एक पत्ता परमात्मा के रहस्य-प्रंथ का एक एक पन्ना हैं'। कितनी गहरी भक्तिमत्ता है। गुरु नानक देव कहते हैं—गगन तल थाल रिव चंद दीपक बने तारकामंडला जनुक मोती। धूप मलयानिलो पवन चवरे। करैं सकल बनराय फूलंत जोती।। कैसी अगरती होय भव खंडना।

'गगनतल के याल में तारकमंडल मोती के समान जगमगा रहे हैं, सूर्य्य चंद्र उसमें दीपक सदश शोभायमान हैं। मलयानिल धूप का काम देता है, समीर चमर भलता है; समस्त तह पुष्प लेकर खड़े हैं, इस प्रकार भवभयनिवारण करनेवालीपरमात्मा की अखंड आरती होती रहती है"।

कैसी उदात्त और भ्रानंदमयी कल्पना है। जिसकी भक्ति के उच्छ्वास ने संसार की परमानंदमय बना दिया है, उसी के प्रफुल्ल हृदय का यह उद्गार है। ब्रह्मानंद का भ्रमुभन यही तो है। यही है वह भक्तिभाव जिसे पाकर 'कुर्वति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्ग तृशोपमम्'।

त्रव रही चमत्कार की बात। भक्ति का चमत्कार श्रीर विल-चा है। भक्तिरस के रसिक ही के विषय में यह कहा गया है— न पारमेष्ठर न महेंद्रिधिष्यं न सार्वभीमं न रसाधिपत्यम्। न यागसिद्धोरपुनर्भवं वा वाब्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः।।

—भागवत

परमात्मा के चरणरज के प्रेमिक न तो कैलाश की कामना करते हैं, न स्वर्ग की, न सार्वभौम की, न राज्य की, न योगसिद्धि की, न अपुनर्भव की। कैसा अलैकिक चमत्कार है! और सुनिए भग-वान उद्धव से क्या कहते हैं—

> न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता॥

न तो मैं योग से मिलता हूँ न सांख्य धर्म से, न स्वाध्याय से न तप से; लोग मुक्ते अर्जित भक्ति से ही पा सकते हैं। ऐसा चमत्कार किस रस का है ? श्रीर भी सुनिए। भगवद्वाक्य है—

> यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्। योगेन दानधर्मेश श्रेयोभिरितरैरिप।। सर्व मङ्क्तियोगेन मङ्को लभतेखसा।

> > —भागवत

जो कर्म से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य सं, योग से, दान से, धर्म से एवं दूसरे श्रेयों से पाया जा सकता है, वह सब मेरा भक्त एक भक्ति-योग द्वारा ही पा जाता है। भक्ति की कैसी अपूर्व चमत्कृति है।

वैदिक काल से प्रारंभ करके पैराधिक काल तक का जितना साहित्य है, उसके बाद के जितने काव्य अथवा अन्य धार्मिक किंवा ऐतिहासिक श्रंथ हैं, वे समस्त भक्ति के चमत्कार से भरे पड़े हैं। वैदिक साहित्य के प्राकृतिक देवतों और ईश्वर की भक्ति का चमत्कार ही संसार के ज्ञानभांडार का विकास है। महाभारत, रामायण और पुराणों के महामहिम पुरुषों की उदात्त देवभक्ति, गुरुभिक्ति, पितृभक्ति आदि का चमत्कार क्या भारतवर्ध का पवित्र और जगदादर्शभूत महान् आत्मत्याग और अलौकिक सदाचार नहीं है ? बुद्धदेव और वैद्धिमें-प्रचार है, जिसके आलोक से लगभग समस्त एशिया महादेश आलोकित है, और जिसकी छाया आजकल दूरवर्ती यूरोप और अमरीका आदि अन्य महादेशों पर भी पड़ रही है। महात्मा ईसा की, जगत्पिता की, उदात्त मिक्त का चमत्कार वह ईसवी धर्म है, जिसके माननेवालों की संख्या आज संसार में सबसे अधिक है।

संसार के अनंत धर्ममंदिर अपने गगनस्पर्शी गुंबदों और मीनारों द्वारा क्या ईश्वरभक्ति के चत्मकारों का ही उद्वेष नहीं कर रहे हैं ? क्या उसी के गुरागान में धर्म-संबंधी विविध बाजे और गगनभेदी गंभीर निनाद नहीं संलग्न है ? संसार के तीथों की अपार जनता का समारेहि, धार्मिक असंख्य कार्य्य-कलाप, धर्मयाजको अश्रच उपदेशकों का विश्वव्यापी धर्मप्रचार क्या किसी अचिंत्य शक्ति की भक्ति के चमत्कार का ही परिश्वाम नहीं है ? संसार में आजकल जो नाना परिवर्तन हो रहे हैं, विविध आविष्कार और उद्योग किए जा रहे हैं, क्या वे विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाजभक्ति, जातिभक्ति और आस्मभक्ति के ही चमत्कार नहीं हैं ? यदि इन बातों का उत्तर स्वीकृति है, ते। यह स्पष्ट है कि भक्ति जैसा चमत्कार किसी रस में नहीं है, इस दृष्टि से भी उसको सब रसों पर प्रधानता है।

काव्यप्रकाशकार ने जो व्यापक लच्च रसों के बतलाए थे, उसके आधार से विचार करने पर भी भक्तिरस का स्थान उच्च ही नहीं उच्चतर सिद्ध हुआ। भक्ति-साहित्य भी किसी रस से अल्प नहीं, हिंदी संसार में तो संतों की वाणियों ने उसका भांडार भली भाँति भर दिया है। फिर भी भक्ति को भाव ही माना जाता है, उसे रस नहीं कहा जाता। इस विषय में पंडितराज जगन्नाथ जी ने भी उसका पच्च नहीं लिया। तो भी अनेक वैष्णव विद्वानों ने उसके रस-प्रतिपादन का उद्योग किया है और यह बड़े हर्ष की बात है।

वात्सल्यरस के प्रसंग में भक्तिरस पर कुछ लिखना विषयांतर था। किंतु मैंने वात्सल्यरस का पच पुष्ट करने के लिये ही यह कार्य्य किया है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब भक्ति जैसे प्रधान रस की उपेचा हो सकती है, तो वात्सल्यरस का उपेचित होना ग्राश्चर्यजनक नहीं। मैं पहले दिखला भ्राया हूँ कि वात्सल्य की कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने रस माना है। अब मैं देखूँगा कि उसमें रस होने की योग्यता है या नहीं। किसी भाव की रस मानने के लिये यह आवश्यक है कि वह विभाव, अनुभाव श्रीर संचारी भावों द्वारा परिपुष्ट हो। यह बात वत्सल रस में पाई जाती है। साहित्य-दर्पसकार लिखते हैं

प्रकृतं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः। प्रकृति स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्॥ उद्दोपनानि तच्चेष्टा विद्याशोर्यदयादयः। ग्रालिंगनांगसंस्पर्शशिरश्चुं बनमीचणम् । पुलकानंदवाष्पाद्या श्रनुभावाः प्रकीतिताः। संचारिणोऽनिष्टशंकाहर्षगर्वादयो मताः॥

"प्रकट चमत्कारक होने के कारण कोई कोई वत्सलरस भी मानते हैं। इसमें वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है। पुत्रादि इसके आलंबन और उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि उद्दीपन विभाव हैं। आलिंगन, अंगस्पर्श, सिर चूमना, देखना, रोमांच, आनंदाश्रु आदि इसके अनुभाव हैं। अनिष्ट की आशंका, हर्ष, गर्व आदि संचारी माने जाते हैं।"

यदि कहा जावे कि अपने विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा स्थायी वत्सलता स्नेह उतना परिपुष्ट नहीं होता जो रसत्व को प्राप्त हो तो यह वात स्वीकार नहीं की जा सकती। यह सच है कि उद्बुद्धमात्र कोई स्थायी भाव तब तक रस नहीं माना जा सकता कि जब तक उसमें स्थायिता और विशेष परिपुष्टि न हो, किंतु जो रस माने जाते हैं, उनसे वत्सलरस किसी बात में न्यून नहीं है, उसमें भी विशेष स्थायिता और रस-परिपुष्टि है। काज्यप्रकाशकार ने रस के जो ज्यापक और मनोभावद्योतक लच्या बतलाए हैं, उन पर में वात्सल्यरस को कसता हूँ। आशा है उससे प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ेगा। वे लच्या ये हैं—

(१) रसें। का आस्वाद पानक रस समान होता है, (२) वे स्पष्ट भलक जाते हैं, (३) हृदय में प्रवेश करते हैं, (४) सर्वांग को सुधारस-सिंचित बनाते हैं, (५) अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते हैं, (६) ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होते हैं और (७) अली-किक चमत्कृति रखते हैं।

पानक रस किसे कहते हैं, पहले मैं यह बतला चुका हूँ। श्रनेक वस्तुश्रों के सम्मिलन से जी रस बनता है, उसका स्वाद जैसे उन भिन्न भिन्न वस्तुश्रों से भिन्न श्रीर विलचण होता है, उसी प्रकार विभाव, श्रनुभावादि के आधार से बने हुए रस का आस्वाद भी उन सबी से अलग और विलचण होना चाहिए। वात्सल्यरस में यह बात पाई जाती है। बालकों की बालकोड़ा देखकर माता पिता में जो तन्मयता होती है, वह अविदित नहीं। उनकी तेतिली बातें को सुनकर उनके हृदय में जो रस-प्रवाह होता है, क्या वह अपूर्व और विलचण आस्वादमय नहीं होता ? माता पिता को छोड़ दीजिए, कौन मनुष्य है जिसे बाललीला विमोहित नहीं करती ? देखिए, निम्नलिखित पद्य में इस भाव का विकास किस सुंदरता से हुआ है—

बर दंत की पंगित कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की!
चपला चमके घन बीच जगे छिन मोतिन माल अमोलन की।
घुधुरारी लटें लटकें मुख उपर कुंडल लोल कपोलन की।
निवछावर प्रान करें तुलसी बिल जाउँ लला इन बोलन की।
वात्सस्य स्नेह विभाव, घुघुरारी लटें, बोलन आदि उद्दीपन,
• मधुर छिन-अवलोकन आदि अनुभाव, और हर्ष संचारी भाव के मिलन से जिस रस का आस्वाद आस्वादनकारिग्री की हुआ है, जो पद्य के प्रति पदों में छलक रहा है, क्या पानक रस के आस्वाद से कहीं विलच्या नहीं है ? क्या विमुग्वता का स्रोत उसमें नहीं बहु रहा है ?

सरित, सरीवर म्रादि में लहरें उठती ही रहती हैं किंतु सब लहरें न तो स्पष्ट होती हैं, न यथातथ्य दृष्टिगोचर होती हैं। यही बात मानसतरंगों अथवा हृदय के भावों के विषय में भी कही जा सकती है। अनेक लहरें हृदय में उठती हैं, श्रीर तत्काल विलीन हो जाती हैं। किंतु कुछ भावों की लहरें ऐसी होती हैं, जो स्पष्ट मलक जाती है, श्रीर उनमें स्थायिता भी होती है। रस प्राप्त भाव ऐसे ही होते हैं। वात्सत्यरस भी ऐसा ही है। सहृदय-शिरोमिश सूरदासजी के निम्नलिखित पद्य में उसका बड़ा सुंदर विकास है। अंतिम वाक्य 'की-हें सात निहारे' ने ता इस पद्य में जान ढाल दी है—

जेंवत नंद कान्ह इक ठैारे।

कछुक खात खपटात दुहूँ कर वालक हैं झित भारे।। वड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन दुक तेरे। तीछन लगी नयन भिर झाए रावत बाहर दैरि।। फूँकित बदन राहिनी माता लिए लगाइ झँकोरे। सूर स्याम को मधुर कैर दे कीन्हें सात निहोरे।।

बालक समान हृदयवल्लभ कौन है ? वही तो कलेजे की कीर है, वही तो कलेजे का दुकड़ा (लख़्त-जिगर) है, फिर उसके भाले भाले भाव हृदय में प्रवेश क्यों न करेंगे। बालकों के समान हृदय-विमोहन संसार में कौन है ? कुसुमचय भी वड़ं मनोहर होते हैं, किंतु बालकों जैसी सजीवता उनमें कहाँ! देखिए हृदय-प्रविष्ट भाव की सरसता! गोस्वामीजी निम्निलिखित पद्य लिखकर, मैं तो कहूँगा कि, रस की रसता भी छीने लेते हैं—

पै। ढ़िए लालन पालने हैं। फुलावैं। कर पद मुख च ख कमल लसत लखि लोचन भँवर भुलावैं। । वाल विने द मोद मं जुल मिन किलकिन खानि खुलावौं। तेइ अनुराग ताग गुहिवे कहँ मित मृगनयिन बुलावौं। तुलसी भनित भली भामिनि उर से। पहिराइ फुलावौं। चाह चिरत रघुवर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावौं।

बालक का मयंक सा मुखड़ा आँखों में सुधा वरसाता है, उसकी वुतली बातें कानों में अमृत की वूँद टपकाती हैं, उसके चुंबन के आस्वाद के सम्मुख पीयूष उस्त बन जाता है, और उसका आलिंगन ग्रंग ग्रंग पर चाँदनी छिड़क देता है। जब वह हँसता खेलता आकर शरीर से लपट जाता है, या किलकारियाँ भरता हुआ गोद में आ वैठता है, तब क्या उस समय 'सर्वांगीसमिवालिंगन' का दृश्य उप-स्थित नहीं हो जाता ? यह वात्सल्यभाव की रस में परिस्ति ही तो है, और क्या है। देखिए सुधा निचेाड़ती हुई एक माता क्या कहती है—

मेरे प्यारे बेटे ग्राग्रो।

मीठी मीठी बातें कहके मेरे जी की कली खिलाओ ।। उमग उमग कर खेलो कूदो लिपट गले से मेरे जाओ । इन मेरी दोनों आँखों में "सकर सुधा बूँद टपकाओ ।।

जिसने कभी बालकों के साथ खेला है, वह जानता है कि उस समय कितनी तन्मयता हो जाती है। बालक उस समय जे। कहता है, वहीं करना पड़ता है। उस समय वास्तव में अन्य वेद्य विषय तिरोहित हो जाते हैं, यदि न हैं। तो खेल का रंग ही न जमेगा। यदि खेल का रंग न जमा तो बालविलास का आनंद ही जाता रहेगा। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ग्लाडस्टोन एक दिन अपने पेात्र के साथ खेल रहे थे। आप घोड़ा बने हुए थे, और पौत्र उनकी पीठ पर सवार होकर उनसे घोडे का काम ले रहा था। उसी समय इनसे मिलने के लिये एक सज्जन आए, और उनका यह चरित्र देख-कर उनके पास ही कुछ दूर पर खड़े हो गए। किंतु वे अपनी केलि-क्रीड़ा में इतने तन्मय थे, कि बहुत देर तक उनका ध्यान ही उधर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर जब यह बात उनको ज्ञात हुई. तो वे हैंस पड़े। बोले, ग्राशा है ग्रापके यहाँ भी लड़के होंगे। इसी को कहते हैं वेद्य विषय का तिरोभाव। इसी तन्मयता का चित्र महात्मा सूरदासजी किस सहदयता से खींचते हैं, देखिए। श्रंतिम पद्य में 'श्याम को मुख टरत न हिय ते' बड़ा मार्मिक है-

धाँगन स्याम नचावहीं जसुमित नँदरानी।
तारी दै दै गावहीं मधुरी मृदु बानी।।
पायन नृपुर बाजई किट किंकिनि कूजै।
नन्हीं एड्ग्रिन ग्रुरुनता फलबिंबन पूजै।।
जसुमित गान सुनै स्वन तब ग्रापुन गावै।
तारि बजावत देखिकै पुनि तारि बजावै।।
नचि नचि सुतिहं नचावई छित देखत जिय ते।
सूरदास प्रभु स्याम को मुख टरत न हिय ते॥

-

रस का परिपाक ब्रह्मानंद समान अनुभूत होता है, इसकी वास्तवता चिंतनीय है। वीभत्सरम एवं भयानक और रीद्र रस में इसकी चरितार्थता कैसे होगी? हाँ! शांत, शृंगार, करुण, अद्भुत और विशेष दशाओं में हास्य और वीर में भी इस लच्या की सार्थ-कता हो सकती है। भिक्तरस में तो यह लच्या पृर्याता को पहुँच जाता है; वत्सलरस में भी उसका पर्याप्त विकास दृष्टिगत होता है। संसार में जो आनंद-स्वरूप परमात्मा का कोई मूर्तिमान आकार है, तो वह वालक है। ब्रह्म के संसार से निर्णिप्त होने का भाव जो कहीं मिलता है, तो बालक में मिलता है। दु:स्व सुख में सम बालक ही देखा जाता है, निरोहता उसी में मिलती है। फिर वात्सल्यरस ब्रह्मानंद-सहोदर क्यों न होगा। गोस्वामी तुलसी-दासजी का इसी भाव का एक बड़ा सुंदर पद है, जो अपने रंग में अद्वितीय है—

माता लै उछंग गोविंद मुख वार वार निरखें।
पुलकित तनु आनँ इधन छन छन मन हरसें।
पूछत तेतरात बात माति जदुराई।
अतिसय मुख जाते तेहि मोहि कहु समुकाई।
देखत तव बदन कमल मन अनंद होई।
कहै कीन १ रसन मीन जाने कोइ कोई।।
सुंदर मुख मोहि देखाउ, इच्छा अति मोरे।
मम समान पुन्यपुंज बालक निह तोरे।।
तुलसी प्रभु प्रेमवस्य मनुजक्षपधारी।
वाल-केलि-लीला-रस अज जन हितकारी।।

तुतलाकर लीलामय ने पूछा, तुम्ककी श्रपार सुख किसमें है ? माता ने कहा—तेरा कमलवदन देखकर मन श्रानंदित होता है। कैसा श्रानंद होता है, इसकी कीन कहे, रसना तो चुप है, इसकी कोई कोई जानता है। लीलामय ने कहा—वह सुंदर मुखड़ा मुमे दिखला। माता ने कहा—मेरे समान तेरा पुण्यपुंज कहाँ! यहाँ पर ब्रह्मानंद को भी निछावर कर देने को जी चाहता है। संसार में बालक के मुख अवलोकन के आनंद का अनुभव माता ही को हो। सकता है। और कोई संसार में इस अनुभव का पात्र नहीं, पिता भी नहीं। बालक कृष्ण भी पिता ही के वर्ग का है, इसी लिये माता ने कहा तेरा पुण्यपुंज ऐसा कहाँ! फिर जो आनंद ऐसा अलीकिक और अनिर्वचनीय है, कि जिसको रसना भी नहीं कह सकती, जिसको कोई कोई जानता ही भर है, किंतु कह वह भी नहीं सकता, उसे वे कैसे कहें। यही तो ब्रह्मानंद है! जिसकी अधिकारिणी कोई कोई यशोदा जैसी भाग्यशालिनी माता ही हैं, खयं अवतारी बालक कृष्ण भी नहीं। अपने मुख को आप कोई कैसे देख सकता है, जब तक विमल बेध का दर्पण सामने न होवे।

चमत्कार के विषय में तो वात्सल्यरस वैसा ही चिकतकर है. जैसा कि खयं बालक। जब बालक-मृति ही चमत्कारमयी है तो उससे संबंध रखनेवाले भाव चमत्कृतकर क्यों न होंगे । बालक का जन्मकाल कितना चमत्कारमय है श्रीर उस समय चारों श्रीर कैसा रस का स्रोत उमड़ पड़ता है, इसका अनुभव प्रत्येक हृदयवान पुरुष को प्राप्त है। उस समय के गीतों के गान में जो भंकार मिलती है. सोहरों में जे। विमुग्धकरी ध्वनि पाई जाती है, वह किसी दूसरे अवसर पर श्रुतिगोचर नहीं होती । संतान ही वंश-वृद्धि का आधार, पिता का ग्राशास्थल, माता का जीवनसर्वस्व, ग्रीर संसार-बीज का संरत्नक है। उसी में यह चमत्कार है कि जैसी ममता उसकी पशु पची कीट पतंग की होती है, वैसी ही देवता मनुष्य और दानवें को भी। उसकी लीलाएँ जितनी मनोरंजिनी हैं, जितनी उसमें स्वाभाविकता थ्रीर सरस्रता मिलती है, मानव जीवन की किसी अवस्था में उतनी मनोरंजन आदि की सामग्री नहीं पाई जाती। ये बार्ते भी चमत्कारशून्य नहीं। नीचे मैं वात्सल्यरस के कुछ पद्म लिखता हूँ। भ्राप देखें, इनमें कैसा खभाव-चित्रण ग्रीर कविता-गत चमत्कार है। बालक जैसे सरल थ्रीर कामल होते हैं, वैसे ही उनके भाव श्रीर विचार भी सरल श्रीर कोमल होते हैं। उद्भृत कवि-ताश्री में श्रापको उनका बड़ा ही मनीहर स्वरूप दिखलाई पड़ेगा।

मैया! मैं नाहीं दिध खायो।

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ।।
देखि तुही छीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो ।
तुही निरिख नान्हें कर अपने मैं कैसे किर पायो ।।
मुख दिथ पेंछि कहत नँदनंदन दो ना पीठ दुरायो ।
डारि साँट मुसुकाइ तबहिं गिहं सुत को कंठ लगायो ।।
बाल विनोद मोद मन मोह्यो भगति प्रताप दिखायो ।
सुरदास प्रभु जसुमित के सुख शिव विरंचि बै।रायो ॥

शिव विरंचि बावले वने हों या न बने हों, किंतु महात्मा सूरदास जी को बड़ी हो सजीव भाषा में सहज बाल-स्वभाव का चित्रण अत्यंत मार्मिक और हृदयमाही है। एक एक चरण में विमुध्यकारी भाव हैं और उनको पढ़कर रसोन्माद सा होने लगता है। चमत्कार के लिये इतना ही बहुत है। शिव विरंचि का उन्माद तो बड़ा ही चम-त्कारक है, संभव है हमारे दिञ्यचन्न महाकवि ने इसको अवलोकन किया हो। बालक कृष्ण की विचित्र लीला क्या नहीं कर सकती!

श्रवहिं उरहनो दै गई बहुरा फिरि श्राई। सुनु मैया! तेरी सीं करीं याकी टेव लरन की सकुच वेंचि सी खाई।। या त्रज मैं लरिका घने दीं ही श्रन्याई।

मुँ इलाए मूँड़िं चड़ी ग्रंतहु श्रहिरिन ते।हि सुधी कर पाई।। सुनि सुत की श्रित चातुरी जसुमित मुसुकाई। तुलसिदास ग्वालिनि ठगी, श्रायो न उतर कल्लु कान्ह ठगैारी लाई।।

श्रहीरिन ने भी श्रच्छे घर बैना दिया था, बेचारी दो दो बार उलाहना देने श्राई, पर फिर भी उसी की मुँह की खानी पड़ी। उसने मुँह की ही नहीं खाई, भोले भाले बालक द्वारा ठगी भी गई। दूध दही तो गया ही था, उल्लू भी बनी, जवाब तक न सुक्ता। बालक कृष्ण ने ऐसी बाते गढ़ीं कि यशोदादेवी की मुसकाना ही पड़ा। इन गढ़ी बातों को सुनकर किसके दाँत नहीं निकल श्राएँगे! हमारे कृष्ण भगवान ने चाहे जो किया हो, किंतु गोस्वामी तुलसी-दासजी की लेखनी का चमत्कार इस पद्य में चमत्कृतकर है—

जो कसीटो मैंने वात्सल्यरस के कसने की यहण की थी. मेरे विचार से उस पर कस जाने पर वात्सल्यरस पूरा उतरा। इसके अतिरिक्त जब मैं विचार करता हुँ तो वात्सल्यरस उन कई रसों से श्रधिक व्यापक श्रीर स्पष्ट है. जिनकी गणना नवरस में होती है। हास्यरस का स्थायोभाव हास है, हास मनुष्य समाज तक परि-मित है; पशु पची कीट पतंग नहीं हँसते, किंतु वात्सल्यरस से ये जीवजंतु भी रहित नहीं, चींटी तक अपने अंडे बच्चें के पालन में लगी रहती है. मधुमिक्खयाँ तक इस विषय में प्रधान उद्योग करती दृष्टिगत होती हैं। यदि वनस्पति संबंधी आधुनिक आविष्कार सत्य हैं, श्रीर उनमें भी की पुरुष मौजूद हैं, तो वत्स श्रीर वात्सल्य-भाव से वंचित वे भी नहीं हैं: फिर भी 'हास्य' को रख साना गया. श्रीर 'वात्सल्य' इस कृपा से वंचित रहा। वीभत्स में भी न तो वत्सल इतनी रसता है, न व्यापकता, न संचरणशीलता, फिर भी वह नवरंस में परिगाशित है श्रीर 'वत्सल' को वह सम्मान नहीं प्राप्त है। वीभत्स-रस भी मानव समाज तक ही परिमित है, इतर प्राणियों में उसके ज्ञान का श्रभाव देखा जाता है, इस दृष्टि से भी वत्सल की समानता वह नहीं कर सकता, तथापि वह उच्च ग्रासन पर ग्रासीन है। वत्सल रस का साहित्य निस्संदेह थोड़ा है, इस विषय में वह रससंज्ञक स्थायोभावें का सामना नहीं कर सकता। हिंदी भाषा के किसी श्राचार्य्य श्रथवा प्रतिष्ठित विद्वान ने 'वत्सल' को रस नहीं माना, इसलिये उसकी कविता साहित्य-शंथों में प्राय: दु:ष्प्राप्य है। केवल बाबू इरिश्चंद्र ने उसको रस माना है, किंतु उनकी भी इस रस की कोई कविता मुभी देखने में नहीं आई। जितने हिंदी भाषा में रस संबंधी प्रथ हैं, उन सबमें ब्रावश्यकतावश नवरस की कविता मिलती है, किंतु यह गौरव वत्सल की नहीं मिला। साहित्य से किसी भाव की व्यापकता का पता चलता है, क्यों कि इससे जन-समुदाय की मानसिक स्थिति का भेद मिलता है। अतएव यह स्वीकार करना पड़ता है, कि इस विषय में वत्सलरस उतना सौभाग्य-शाली नहीं है। फिर भी मैं यह कहूँगा कि हिंदी संसार में जितना साहित्य वात्सल्यरस का पाया जाता है, वह श्रद्भुत, श्रपृर्व श्रीर बहुमूल्य है। कविशिरोमिश सुरदास श्रीर कविचूडामिश गास्वामी तुलसीदासजी की वत्सलरस संवंधी रचनाएँ ग्रन्प नहीं हैं, श्रीर इतनी उच्च कोटि की हैं, कि उनकी समानता करनेवाली कविता श्रन्यत्र दुर्लभ है। वत्सलरस के साहित्य के गारव श्रीर महत्त्व के लिये मैं उनकी यथेष्ट समझता हूँ, क्योंकि वे जितनी हैं उतनी ही श्रलीकिक मिष्य समान हिंदीसंसार-चेत्र की उद्मासित करनेवाली हैं। ग्राजकल बालसाहित्य के प्रचार के साथ वत्सलरस की विभिन्न प्रकार की सरस रचनान्नों का भी प्राचुर्य्य है। ज्ञात होता है, कुछ दिनों में शृंगार, हास्य, वीर श्रादि कतिपय बढ़े बड़े रसीं को छोडकर इस विषय में भी वात्सस्यरस अन्य साधारण रसी से श्रागे बंद जावेगा। यदि इस एक ग्रंग की न्यूनता स्वीकार कर लें तो भो धन्य व्यापक खच्चणों पर दृष्टि रखकर मेरा विचार है कि वत्सल की रसता सिद्ध है, श्रीर उसकी रस मानना चाहिए। मतभिन्नता के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं, वह स्वाभाविक है।

(२२) कै।टिलीय अर्थशास्त्र का रचनाकाल

[लेखक--श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार]

कैंदिलीय अर्थशास्त्र का भारतवर्ष के इतिहास में विशेष महत्त्व है। प्राचीन भारत की राजनैतिक श्रीर आर्थिक अवस्थाओं पर जितना अधिक प्रकाश इस अंथ द्वारा पड़ा है, उतना श्रीर कोई अंथ नहीं डाल सका। इस अंथ से प्राचीन भारत की शासनपद्धति, शासन-प्रवंध, पुलिस, राज्य के भिन्न भिन्न विभाग, मुद्रा, विवाह श्रीर दाय संबंधी नियम, व्यापार, कर, दंडविधान विदेशी नीति, श्रायव्यय, सैन्य-व्यवस्था श्रीर व्यवसाय आदि अनेक महत्त्वपूर्ण बातें मालुम हुई हैं। डाक्टर जैलि के शब्दों में इम कहें तो उसमें राज्य की भीतरी श्रीर बाहरी नीति का विवेचन है श्रीर उसे इम भारत का प्राचीन गैज़ेटियर मान सकते हैं तथा उसे राजनीति श्रीर विज्ञान का संग्रह कह सकते हैं। इसके प्रकाशित होने पर भारतीय इतिहास में क्रांति हो गई श्रीर प्राचीन भारत के इतिहास के विद्वानों को अपने मत बदलने पड़े। वस्तुत: श्रर्थशास्त्र भारतीय गौरव का प्रकाशस्तंभ है।

यह अर्थशास्त्र कब लिखा गया, इस पर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों में गहरा मत-भेद है। प्रायः सभी भारतीय विद्वान् मानते हैं कि यह प्रंथ मीर्य चंद्रगुप्त को गही पर बिठानेवाले उसके प्रधान मंत्री महामित आचार्य चासक्य ने लिखा। मीर्य चंद्रगुप्त को काल को संबंध में अब प्रायः ऐतिहासिक एकमत हैं कि वह चौथी सदी ई० पृ० में हुआ। इसलिये यह अर्थशास्त्र भी उसी समय लिखा गया। परंतु प्रायः यूरोपियन विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र का लेखक चासक्य नहीं था। इस अंब को तोसरी चौथी शताब्दी में किसी अन्य लेखक ने लिखा। भारतीय इति-

हास पर इस मतभेद का गहरा असर पड़ता है। अर्थशास्त्र में वर्णित सभ्यता, राजनैतिक संस्थाएँ, राज्यप्रबंध आदि अनेक बातें भारत में किस समय प्रचिलत थीं, चंद्रगुप्त मीर्थ के समय या उससे छ: सात सिंदियों बाद गुप्तवंश के समय ? इसके निश्चय करने के लिये अर्थशास्त्र के कालनिर्णय की अत्यंत आवश्यकता है।

किसी ग्रंथ के काल-निर्णय या लेखक-निर्णय में दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं—ग्रंत: साची अर्थात् इस संबंध में प्रथ खयं क्या बताता है ग्रीर बाह्य साची अर्थात् ग्रंथ से बाहर के प्रमाण। इस इन दोनों साचियों से अर्थशास्त्र के लेखक का निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। लेखक के निर्णय से काल का निर्णय खयं हो जायगा।

अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न चार स्थलों पर अंथ के लेखक का परि-चय दिया गया है। प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय के अंत में लिखा है—

> सुखग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदिनिश्चितम्। कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विसुक्तप्रंथविस्तरम्।।

प्रर्थ — कैटिल्य ने सुवेष, निश्चित तत्त्वार्थ श्रीर पदवाला यह संचिप्त शास्त्र बनाया है।

दूसरे ग्रधिकरण के दसवें ग्रध्याय के ग्रंत में निम्निलिखित श्लोक है—

सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च। कौटिल्येन नरेंद्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः॥

अर्थ — सब शास्त्रों का विचार कर तथा उनके प्रयोगों को देखकर कैं।टिल्य ने 'नरेंद्र' (चंद्रगुप्त) के लिये शासन का विधान बनाया। पंद्रहवें अधिकरण के अंत में लिखा है—

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नंदराजगता च भूः।
श्रमर्षेशोद्धृतान्याश्च तेन शास्त्रमिदं कृतम्।।
श्रर्थ—जिसने नंदराज के हाथ में गई हुई भूमि के साथ शास्त्र
तथा शस्त्र का उद्धार किया, उसने यह शास्त्र बनाया है।

उक्त श्लोक के बाद श्रंथ की समाप्ति पर लेखक लिखता है— दृश्वा विप्रतिपत्तिं बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराखाम्। स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च॥

श्रर्थ-भाष्यकारों के शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत देखकर विष्णु-गुप्त ने खयं सूत्र श्रीर भाष्य दोनों किए।

इन सब श्लोकों से चार बातें ज्ञात होती हैं-

१ — इस प्रंथ का कर्ता वह कै। टिल्य है, जिसने नंदों का नाश किया।

- २-कौटिल्य स्रीर विष्णुगुप्त एक व्यक्ति के दे। नाम हैं।
- ३-यह प्रंथ नरेंद्र (चंद्रगुप्त) के लिये वनाया गया।
- ४—इस प्रंथ में सूत्र थ्रीर भाष्य एक ही व्यक्ति के किए हुए हैं अर्थात् संपूर्ण प्रंथ एक ही विद्वान् की रचना है।

नंद के नाश के संबंध में विष्णुपुराण में लिखा है-

महापद्मः तत्पुत्राश्चैकं वर्षशतमवनीपतया भविष्यन्ति । नवैव । तान्नन्दान् के।टिल्यो न्नाह्मणस्समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मै।र्याश्च पृथ्वीं भोच्यन्ति । के।टिल्य एव चंद्रगुप्तं राज्येऽभिषेच्यति । तस्यापि पुत्रो विंदुसारो भविष्यति । तस्याप्यशोकवर्षनः । (४.२४)

अर्थ—महापद्मनंद ग्रीर उसके नी पुत्र एक सी वर्ष तक राज्य करेंगे। कै।टिल्य नामक ब्राह्मण उन नंदों का नाश करेगा। उनके ग्रभाव में मीर्थ पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कै।टिल्य ही चंद्रगुप्त को गही पर बिठायेगा। उसका पुत्र बिंदुसार होगा श्रीर उसका पुत्र अशोकवर्धन।

जिस 'नरेंद्र' के लिये यह शासन-विधान बनाया गया है, वह मीर्य चंद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। पुराषों में चंद्रगुप्त का दूसरा नाम 'नरेंद्र' भी मिलता है। ब्रह्मांड और वायु पुराष में नंद-नाश के प्रकरण में लिखा है—

भुक्तां महीं वर्षशतं नरेन्द्रः संभविष्यति ।

मत्स्य पुराग में इसे बदलकर इस तरह लिखा है-भुक्ता मही वर्षशतं तता मैार्यं गमिष्यति ।

इन दें।नें। पाठों को मिलाने से यह समभाने में देर नहीं लगती कि चंदगान के दसरे नाम के रूप में नरेंद्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ नरेंद्र किसी का विशेषण नहीं है, परंतु मीर्थ चंद्रग्रप्त का दसरा नाम है।

काटिल्य, विष्णुगप्त श्रीर चाणक्य —तीन नामों के होते हुए भी भिन्न भिन्न पुरुष नहीं हैं। हमचंद्र ने अपने कोश में लिखा है-

> वात्स्यायना मळ्नागः काटिल्यश्चणकात्मजः। द्रामिलः पिचलस्वामी विष्णुगुप्तींगुलश्च सः।।

इस उपर्युक्त संचिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि चंद्रग्रा के सहायक प्रसिद्ध चाण्यक्य ने यह अर्थशास्त्र बनाया। चंद-गुप्त का समय हमें मालूम है, इसलिये अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० प्० हुई।

अर्थशास्त्र की भाषा भी अत्यंत प्राचीन है। अर्थशास्त्रकार की लेखन शैली आपस्तंब, बैाधायन आदि धर्मसूत्रों के लेखकों से मिलती है। अर्थशास्त्र में सैकड़ों ऐसे शब्द हैं, जिनका संस्कृत प्र'थें में प्रयोग नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। याज्ञवल्क्यस्मृति श्रीर कीटिलीय अर्थशास्त्र की बहुत बातें परस्पर मिलती हैं। याज्ञ-वल्क्य का समय तीसरी सदी माना जाता है। उसने कै। दिल्य के दिए हुए नियमों की, जिनसे वह सहमत था, चाग्रक्य के शब्दों में यथासंभव कम परिवर्तन करते हुए पद्यबद्ध किया। इसके लिये इम यहाँ दें। तीन उदाहरण देते हैं।

ग्रर्थशास्त्र संदिष्टमर्थमप्रयच्छतो,...भात्- भातृभार्याप्रहारदः। भार्यां इस्तेन लंघयता समुद्रगृहमुद्भिदंतः...(३-२०)

याज्ञवल्क्यस्मृति संदिष्टश्चाप्रदाता च समुद्रगृहभेदकत्॥ (२.२३२) श्रर्थशास्त्र

पुरुषमवंधनीयं बष्नते। वंधयते। वंधं वा मोच्चयते। बालमशाप्तव्यवहारं बष्नते। वंधयते। वा सहस्रहण्डाः।

(3.20)

शृद्रस्य ब्राह्मग्रवादिनोः राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्रभेदि-नश्चग्रष्टशतो वा दण्डः। (४.१०) याज्ञवल्क्यस्मृति

श्रवध्यं यश्च बन्नाति

बद्धं यश्च प्रमुश्चिति ।

श्रप्नाप्तव्यवहारं च ।

स दाप्या दममुत्तमम् ॥

(२,२४३)

द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेश-कृतस्तथा। विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्ट-शतो दमः॥

(२. ३०४)

यह मानना कठिन है कि कै। टिल्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति से उपर्युक्त बातें लों जैसा कि डाकृर जैलि का विचार है। यदि उसे याज्ञवल्क्य-स्मृति से सब बातें लेनी थों, तो वह पद्यों को सूत्ररूप में परिणत करने का कठिन प्रयत्न न करता, जब कि वह स्वयं स्थल स्थल पर पद्य देता है।

परंतु कैदिल्य याज्ञवल्क्य से इतना पूर्व हो चुका था कि कैदिल्य के प्रयुक्त किए हुए शब्द उस (याज्ञवल्क्य) के समय प्रचलित नहीं रहे थे। इस्र लिये याज्ञवल्क्य उन स्थलों पर कैदिल्य के अभिप्राय की ठीक ठीक न समक्त सका। अर्थशास्त्र में आधा हुआ 'युक्त' शब्द ऐसा ही है। इसका अर्थ होता है अधिकारी (अफसर)। अशोक के शिलालेख में भी 'युत' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अर्थशास्त्र में लिखा है—'युक्तकर्म चायुक्तस्य'। इसका अर्थ यह है, जे। व्यक्ति अधिकारी नहीं है, उसका किया हुआ ऐसा काम जे। किसी अफसर को करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने इस 'युक्त' का अर्थ न समक्तर इसे पद्यबद्ध करते हुए लिखा है अयोग्यो योग्यकर्मञ्जत् (२-२३५) अर्थात् अयोग्य (शूद्रादि) यदि योग्य कर्म (वेदादि का अध्ययन) करें। इस तरह स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत पूर्व लिखा जा चुका था।

त्रव हम अन्य प्रंथों से कुछ ऐसे प्रमाण देंगे, जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध हो जायगा कि नंदों का नाश करनेवाले कौटिल्य ने ही अर्थ-शास्त्र बनाया है।

कामंदक नीतिसार के लेखक ने नंद को नष्ट करनेवाले विष्णु-गुप्त के अर्थशास्त्र बनाने का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। वह लिखता है—

यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः।
पपात मूलतः श्रीमान् सुपर्वा नंदपर्वतः ॥ ४॥
एकाकी मंत्रशक्त्या यःशक्त्या शक्तिधरोपमः।
ग्राजहार नृचंद्राय चंद्रगुप्ताय मेदिनीम्॥ ५॥
नीतिशास्त्राम्तं धोमानर्थशास्त्रमहोद्दधेः।
समुद्धे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे॥ ६॥
दर्शनात्तस्य सहशो विद्यानां पारहश्वनः।
राजविद्याप्रियतया संचिप्तशंथमर्थवत्॥ ७॥
उपार्जने पालने च भूमेर्मूमीश्वरं प्रति।
यितंचिदुपदेच्यामे। राजविद्याविदां मतम्॥ ८॥

श्रर्थात् कामंदकनीति उसी विद्वान् के यंथ के श्राधार पर लिखी गई है, जिसने नंद को नष्ट कर चंद्रगुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया श्रीर श्रर्थशास्त्ररूपी समुद्र में से नीतिशास्त्ररूपी श्रमृत को निकाला। उस विष्णुगृप्त को नमस्कार है।

दण्डो ने भी ध्रर्थशास्त्र के लेखक का नाम विष्णुगुप्त दिया है श्रीर उसका मीर्थ चंद्रगुष्त के लिये बनाया जाना लिखा है। वह लिखता है—

श्रधीष्व तावइण्डनीतिम् । इयमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मै। टर्यार्थे पड्मिः श्लोकसङ्सैः संचिप्ता । सैवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्तकार्यचमेति ।

श्रर्थात् दण्डनीति को पड़ो। श्राचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्य के लिये इसे ६००० श्लोकों से संचिप्त किया है। , . .

इसी तरह वाग्र*, पंचतंत्रकार श्रीर रघुवंश के टीकाकार मिल्लिनाथ में ने कैं। टिल्य या चाग्रक्य के अर्थशास्त्र का निर्देश किया है। नंदिसूत्र नामक जैन प्रंथ में भी कैं।टिलीय अर्थशास्त्र का उल्लेख हैं। से।मदेव सूरि ने भी, जे। यशोधर के समय विद्यमान था, चाग्रक्य के नंदनाश का वर्णन किया है । उसका नीतिवाक्यामृत अर्थशास्त्र के आधार पर लिखा गया है +।

इस प्रकार ग्रंत:साची ग्रीर बाह्यसाची दोनों से सिद्ध हो गया कि ग्रर्थशास्त्र का कर्ता चंद्रगुप्तकालीन कौटिल्य है।

प्रोफेसर मैक्डानल प्रभृति कतिपय विद्वानों का विचार है कि कौटिलीय अर्थशास्त्र किसी एक कर्ता की कृति नहीं है। बहुत

क किं वा तेषां सांप्रतं येषामितनृशंसप्रायेषदेशे निर्धण कैंदिल्य-शास्त्रं प्रमाण्म् । श्रभिचारिकयाकृरैकप्रकृतयः पुरोधसे गुरवः । पराति-संधानपरा मंत्रिण उपदेष्टारः । नरपितसहस्रोजिमतार्या छक्ष्म्यामासिकः । मरणात्मकेषु शास्त्रे ध्वभियोगः । सहजप्रेमार्द्गहृद्या आतर उच्छेद्याः । (कादंबरी)

† ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि । अर्थशास्त्राणि चाण्क्यादीनि । काम-शास्त्राणि वात्स्यायनादीनि । (पंचतंत्र)

‡ क—श्रत्र कै।टिल्यः—भृतपूर्वमभृतपूर्वः वा जनपदं परदेशप्रवाहेण स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्। (रघु० १४—२६)

ख—ग्रत्र कै।टिल्यः—

चीणाः प्रकृतये लोभं लुब्धा यान्ति विरागताम् ।

विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं व्रन्ति वा स्वयम् ॥ (रघु० १७-११)

इसी तरह १७ वें सर्ग के ४६, ४६, ७६ श्रीर ८१ तथा १८ वें सर्ग के ४० रखीकों की टीका में मिल्लिनाथ ने श्रर्थशास्त्र से उद्भृत कर कौटिल्य का मत दिया है।

\$ लमए श्रमचपुत्ते चाणक्के चेव थूळबहेय (१३३) श्रीर "भारहं रामायणं भीमासुरक्कं कोडिल्ळियम्" (३११ स्०) में क्रमशः चाणक्य श्रीर कोटिलीय श्रथशास्त्र का उल्लेख हैं।

🎙 श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोगोणैकं नंदं जघानेति । (पृ० ४२)

+ परस्पर समानता के उदाहरणों के लिये देली प्राणनाथ विद्यालंकार द्वारा अनुवादित कौटिल्य-अर्थशास्त्र की प्रस्तावना। (पृ० ११) संभवतः उसमें कई ग्रध्याय पीछे से जोड़े गए हैं श्रीर विशेष कर वे, जिनमें प्रथकर्ता का नाम कैटिल्य दिया है।

त्रधेशास्त्र को पढ़ने से उक्त धारणा के लिये कोई कारण नहीं मिलता। डाकूर जैलि लिखते हैं कि इस समस्त प्रंथ में प्रारंभ से ग्रंत तक रचना ग्रीर विषययोजना का ऐसा उक्तम संकलन है, जो ग्रीर कहीं देखने में नहीं ग्राता। वस्तुतः उनका यह कथन बहुत ठीक है। ग्रुक्त में विषयसूची है ग्रीर ग्रंत में ग्रंथ की रचना-प्रणाली के संबंध में टिप्पणियाँ हैं। इनके कारण संपूर्ण पुस्तक में एकता ग्रीर सामंजस्य ग्रा जाता है ग्रीर सारे ग्रंथ में ग्रन्यान्य प्रकरणों तथा भ्रालीच्य विषयों का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ किसी एक लेखक का लिखा हुग्रा है। डाकृर जैली भी यह स्वीकार करते हैं कि जिस रूप में ग्राजकल यह ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त है, ठीक उसी रूप में है, जिसमें इसे लेखक ने लिखा था। ग्रांथ के ग्रंतिम क्रोक 'दृष्टा विप्रतिपक्ति' स्वां स्वां में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूत्र ग्रीर भाष्य दोनों एक लेखक के बनाए हुए हैं। इसलिये ग्रव इस बात का विवाद नहीं रह जाता कि यह ग्रंथ भनेक लेखकों की कृति है या एक की।

अर्थशास्त्र के रचनाकाल के उपर्युक्त पच्च (चैार्था शताब्दी ई० पु०) पर आचेप करनेवाले विद्वानों में डाकृर जैाली*, प्रोफेसर ए० ए० मैकडोनल श्रीर प्रोफेसर विंटरनिट्ज़ में मुख्य हैं। इनके प्रायः सब आचेप परस्पर मिलते जुलते हैं। श्रीयुक्त काशीप्रसाद जायस-वाल है, डाकृर नरेंद्रनाथ ला श्रीर नंदलाल डे प्रभृति भारतीय

^{*} Arthashastra of Kautilya, [१६२३ प्रकाशित, लाहोर] की प्रस्तावना पृष्ठ १—४७।

[†] India's Past. श्राक्सफोर्ड पृ० १६८-७०।

[‡] Calcutta Review, अप्रैल १६२४।

[§] Hindu Polity परिशिष्ट नृतीय।

^{||} Studies in Indian History and Culture. ए० २०६—६६।

[¶] Asian Indian Hindu Polity.

विद्वानों ने इन आचेपों का समुचित उत्तर दिया है। इन आचेपों में कई आचेप तो इतने हास्यास्पद हैं, जिन्हें सुनकर विश्वास नहीं होता कि ये आचेप उनके सदश विद्वानों ने किए होंगे। हम यहाँ संचेप से कुछ मुख्य आचेपों का विवेचन करेंगे।

(१) अर्थशास्त्र में लेखक ने जहां अन्य श्राचारों से सहमित या असहमित दिखाई है, वहां 'इति कै।टिल्यः' या 'नेति कै।टिल्यः' लिखकर। ऐसे प्रयोग संपूर्ण प्रय में ७२ दफः आए हैं श्रीर एक दफः 'एतत् कै।टिल्यदर्शनम् (पृ०१७)' लिखा गया है। इन प्रयोगों को देखकर डाकृर जै।ली, प्रोफेसर विंटरनिट्ज़ श्रीर श्रीयुत ए० हिलब्रेंड (A. Hillbrandt) अप्रश्ति विद्वानों का विचार है कि यदि कै।टिल्य इस प्रथ का लेखक होता, तो वह अपनी सम्मित के लिये प्रथम पुरुष (श्रॅंगरेजी में Third person) का रूप देकर अपना नाम न लिखता। अपनी सम्मित के लिये वह उत्तम पुरुष (First person) का प्रयोग करता। किसी दूसरे विद्वान ने, जो बहुत संभवतः उसी के राजनीति-संप्रदाय (School of politics) का था, कै।टिल्य की सम्मित दिखाते हुए इति कै।टिल्यः या नेति कै।टिल्यः लिखा है।

वस्तुतः यह यूरोपियन विद्वानों का श्रम है। भारत में लेखक का श्रपना नाम देने की प्रथा प्राचीन काल से श्रव तक प्रचलित है। कामशास्त्र के कर्ता वास्त्यायन ने भी इसी तरह श्रपना मत प्रकट किया है—

स चापायप्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति वात्स्यायनः।

कि राजशेखर ने भी काव्यमीमांसा में इति यायावरीयः' 'नेति यायावरीयः' लिखकर अपनी सम्मित प्रकट की है। प्रोफेसर विंटरनिट्ज़ ने यह आचेप करते हुए यह ते। स्वीकार कर लिया है कि

^{*} Das Kautilyashastra and Verwandtes.

[†] श्रॅगरेजी के First person, Second person श्रोर Third person को संस्कृत में उत्तम, मध्यम श्रोर प्रथम पुरुष कहते हैं।

एक संप्रदाय (school) से संबंध रखनेवाला व्यक्ति श्रपना नाम प्रथम पुरुष में दे सकता है। तो क्यों न यही बात अर्थशास्त्र के लेखक के साथ मानी जाय ? ए० हिलबेंड कृत Das Kautilyashastra and Verwandtes के विद्वान संपादक ने उसकी भूमिका में इस आच्चेप का उत्तर देते हुए लिखा है-"प्राचीन भारतीय विद्वानों की लेख-पद्धति से अनभिज्ञता ही इस प्रकार के आचेप का कारण है। जब कोई लेखक दूसरों के मत का खंडन करता हुआ अपना मत रखता है, तब उसे प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए या अपना नाम देना चाहिए। याज भी भारतीय विद्वान उत्तम पुरुष (First person) का प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि 'मैं' के प्रयोग से लेखक का गर्व सूचित होता है। भारतीय लेखंक अपने व्यक्तित्व को छिपाने की चेष्टा करते हैं। स्वभावतः वे अपना मत दिखाते हुए अपना नाम ही दे देते हैं। इसी लिये अर्थशास्त्र के संबंध में यह संदेह करना ठीक नहीं है कि उसे कै। टिल्य ने नहीं लिखा।" हिंदी के प्राचीन और अवीचीन कवि भी अपनी कविताओं में अपना नाम देते चले आए हैं।

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् हर्मन याकोबी (Hermann Jacobi) ने भी इस आचोप का युक्तियुक्त उत्तर देते हुए एक लेख लिखा है *। उसमें वे लिखते हैं — ''यदि कौटिल्य की मृत्यु के बहुत समय बाद उसी के राजनीति-संप्रदाय के किसी विद्वान ने अर्थशास्त्र लिखा होता तो उस समय जब कि कौटिल्य के नियम साधारणतया स्वीकृत समके जाते थे, यंथ का लेखक कभी इतने ध्यान से उन सभी सुद्म बातों का वर्णन न कर सकता, जिनमें कै।टिल्य का पिछले आचारों से मतभेद था और न वह कै।टिल्य का नाम और उसके विरोधियों को आचार्य लिखता। उसके लिये तो उसी संप्रदाय का प्रवर्तक (कै।टिल्य) ही आचार्य था।''

इस उपयोगी लेख का पूर्ण अनुवाद इंडियन एंटिक्वेरी १६१८ में १४७—६१ श्रीर १८७—६४ पृष्ठों में हो चुका है।

(२) डाक्टर जैलि, प्रांफेसर विंटरनिट्ज धीर प्रो० मैकडानल का दूसरा बड़ा आचेप यह है कि यदि कैटिल्य चंद्रगुप्त का सम-कालीन था, तो चंद्रगुप्त का वर्णन करते हुए महाभाष्यकार पतंजिल धीर मैगस्थनीज आदि श्रोक लेखकों ने कैटिल्य का नाम क्यों नहीं दिया।

श्रीयुक्त जायसवाल ने इस प्रश्न का बहुत श्रव्छा उत्तर दिया है कि मैगस्थनीज के लिखे हुए संपूर्ण प्रथ का ते। पता लगाइए, क्योंकि जो प्रथ श्रमी तक पूरा मिला हो नहीं, उसमें किसी घटना का वर्णन न होने के श्राधार पर हम कोई सिद्धांत स्थिर नहों कर सकते। इसी तरह महाभाष्य में कै।टिल्य या उसके अर्थशास्त्र का उद्धेख न होने से यह सिद्ध नहों हुआ कि वह हुआ ही नहीं। उसमें तो बिंदु-सार, अशोक श्रीर बुद्ध तथा बहुत से वैदिक प्रथीं का उद्धेख नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहों होता कि वे थे ही नहीं। महाभाष्य व्याकरण का प्रथ है, इतिहास का नहीं।

(३) उपर्युक्त तीनों यूरोपियन विद्वान् श्रपने पत्त की पुष्टि में एक विचित्र तर्क पेश करते हैं। कै। दिल्य शब्द का अर्थ है कुटिलता। सम्राट् चंद्रगुप्त का प्रधान मंत्रो अपना ऐसा नाम रखे, यह
संभव प्रतीत नहीं होता।

कै। टिल्य तो उसका गोत्रोय नाम है। कामंदकीय (१,६) की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है कि उसका वास्तविक नाम विष्णुगृप्त था थ्रीर उसके जन्मस्थान तथा गोत्र के कारण उसे चाणक्य तथा कै। टिल्य भो कहते थे। महामहोपाध्याय गणपित शास्त्री ने अर्थशास्त्र के अपने संस्करण में लिखा है कि शुद्ध नाम कौटल्य है, जिसका अर्थ 'कुटल गोत्र में उत्पन्न' होता है, न कि कौटिल्य। केशवस्वामी ने भी 'नानार्थाण वसंचेप' में एक गोत्रिष का नाम कुटल बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थशास्त्र की सब हस्तिलिखित प्रतियों में 'कौटल्य' ही पाया जाता है*।

^{*} Studies in Indian History and Culture; 90

श्रीर फिर यदि उसका नाम कुटिलतार्थक कौटिल्य ही हो, तो भी इससे उसके प्रधान मंत्रीं बनने में कोई बाधा नहीं श्राती। इससे भी श्रधिक खराब श्रर्थवाले नाम तो भारतीय श्रीर यूरोपीय विद्वानों के रखे जाते रहे हैं। शुनःशेफ, कौग्रपदंत, पिशुन, बातव्याधि, Fox, Lamb श्रीर Savage श्रादि। बुरे नाम रखने के उत्तरहायी माता पिता हैं, न कि वे खुद।

(४) प्रोफेसर विंटरनिट्ज एक और विचित्र युक्ति देते हैं कि कोई मंत्री राजा की उपस्थिति में शत्रुश्रों को नष्ट करने का संपूर्ण श्रेय ग्रपने की देते हुए यह नहीं लिख सकता—

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः। ध्रमर्षेग्गोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्॥

ऐसा लिखने से सम्राट् चंद्रगुप्त उससे ज़रूर नाराज होता । इस-लिये यह प्र'थ किसी अन्य पश्चात्कालीन लेखक का लिखा हुआ है ।

इस युक्ति में भी कोई सार नहीं है। सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त कौटिल्य में कितनी भक्ति रखता था। वह उसे गुरु मानता था, जैसा कि विशाखदत्त ने दिखाया है। बिस्मार्क का जो स्थान जर्मनी में है, वही स्थान कौटिल्य का मौर्य-भारत में था। कौटिल्य के उपर्युक्त श्लोक लिखने से चंद्रगुप्त कभी नाराज नहीं हो सकता था।

(५) डाक्टर जैलो लिखते हैं कि निम्नलिखित रलोक कौटित्य ने, उद्धरण के रूप में, दिया है और यह रलोक भास में मिलता है, जिसका समय तीसरी शताब्दी है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह अर्थशास्त्र भास के बाद लिखा गया। वह रलोक यह है—

नवं शरावं स्निलस्य पूर्णे सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् ।

तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भर्तृ विंडस्य कृते न युध्येत्। (१०,३)

यह श्लोक वस्तुतः भास से अर्थशास्त्र में नहीं लिया गया। अर्थशास्त्र में इस स्थल पर बताया गया है कि सेना की क्या कहकर उत्साहित करना चाहिए। यहाँ कौटिल्य ने एक वेदमंत्र लिख- कर 'श्रपीह श्लोकों' लिखते हुए एक साथ दो श्लोक उद्धृत किए हैं, जो इस प्रकार हैं—

यान्यज्ञसंघेस्तासा च विश्राः स्वर्गेषिणः पात्रचयैश्च यान्ति । चर्णेन तान्यतियान्ति शूराः प्राणान् सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ नवं शरावं सिललस्य पूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् । तत्तस्य माभून्नरकंच गच्छेद्यो भर्तृ पिण्डस्य कृते न युध्येत् ॥

इनमें पिछला श्लोक यदि अर्थशास्त्रकार ने भास से लिया, तो प्रथम श्लोक कहाँ से लिया ? वस्तुतः ये देा श्लोक पहले से ही प्रसिद्ध हैं। गे। सैनिकों को इस तरह उत्साहित करने की प्रथा बहुत प्राचोन है। यह संभव है कि भास ने कौटिल्य से उद्धृत किया हो।

(६) डाक्टर जैलि अपने आचेप की पुष्टि में कहते हैं कि बहुत सी बातों में याज्ञवल्क्य और कौटिल्य एकमत हैं, उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसलिये मानना पड़ता है कि कौटिल्य ने याज्ञवल्क्य की बातों को सूत्ररूप दे दिया है अर्थात् कौटिल्य याज्ञवल्क्य (३री सदी) के बाद हुआ है।

हम यह क्यों न मान लें कि याज्ञबल्क्य ने कै।टिल्य से ले लिया है, जैसा कि अधिक संभव है। पद्य को सूत्र में परिणत कर्रना अधिक कठिन और व्यर्थे प्रयत्न है, जब कि कै।टिल्य को पद्य देने में कोई एतराज नहीं और वह स्थल स्थल पर पद्य लिखता है। यही अधिक संभव है कि याज्ञबल्क्य ने सूत्रों को पद्यबद्ध किया, क्यों कि वह सारा प्रथ पद्यमय है. उसमें सूत्र काम नहीं दे सकते थे।

(७) डाक्टर जैलि अपनी स्थापना की पृष्टि में एक और युक्ति देते हैं कि अर्थशास्त्र के पढ़ने से यह पाया जाता है कि उसका कर्ता पुरायों तथा पायिनि से परिचित था और उसने काम-विज्ञान

[#] भावार्थ—याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञादि के द्वारा जिन लोकों के। प्राप्त होते हैं, शूर वीर युद्ध में प्राण त्याग करते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जो त्यादमी स्वामी का श्रन्न खाकर युद्ध नहीं करता, वह नरक में जाता है श्रीर उसे नए श्रीर पवित्र सकारे में भरा जल तथा उसी में रखा कुशा नहीं मिलता।

के वैशिक प्रकरण का उल्लेख किया है। इससे यह सिद्ध है कि प्रश्रिशास्त्र की रचना पुराण, अष्टाध्यायी और कामशास्त्र* के बनने के बाद हुई ग्रीर क्योंकि ये श्रंथ ३०० ई० पू० के बाद बने हैं, इसलिये ग्रंथशास्त्र चंद्रगुप्त के समय नहीं लिखा गया।

वस्तुत: पुराण और अध्टाध्यायी के निर्माणकाल का डाक्टर जैलि की ज्ञान नहीं। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र के कर्ता की भी पुराणों का ज्ञान था। आपस्तंब (२. २४. ६) और छांदोग्य उपनिषद् में पुराण का उल्लेख है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ Hindu Polity के पाँचवें अध्याय के प्रारंभ में पाणिनि का काल ५०० ई० पू० सिद्ध किया है। कामशास्त्र का वैशिक प्रकरण आने से भी अर्थशास्त्र पीछे का बना हुआ नहीं माना जा सकता। दत्तक ने पाटलिपुत्र में वात्स्यायन से भी पहले वैशिक प्रकरण लिखा था। अभी तक यह भी निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता कि चौथी सदी ई० पू० में कोई वैशिक प्रकरण लिखा ही नहीं गया था।

(८) प्रोफेसर विंटरिनट्ज, प्रोफेसर मैकडोनल और डाक्टर जैलि की एक बड़ी दलील यह है कि अर्थशास्त्र शास्त्रीय वर्गीकरण और पारिभाषिक लच्चों की पेचीदिंगियों से इतना अधिक भरा हुआ और विद्वचापूर्ण प्रंथ है कि उसके किसी कियावान राजनीतिझ (Practical statesman) व्यक्ति द्वारा लिखे जाने में संदेह होता है।

यह युक्ति बहुत विचित्र है। क्या राजमंत्री गंभीर विद्वान नहीं हो सकते! भारत में ते। पहले विद्वान् ब्राह्मण ही मंत्री नियुक्त किए जाते थे। पराशरसंहिता में लिखा है।

> इंद्रस्याङ्गिरसो नलस्य सुमितः शैव्यस्य मेधातिथि-धीम्यो धर्मसुतस्य वैण्यनृपतेः स्वीजा निमेगीतमः।

^{*} कीथ प्रभृति श्रनेक विद्वानों का यह मत है कि कौटिल्य श्रीर वास्त्यायन भिन्न नहीं हैं। इस विषय पर पं॰ जयदेवजी विद्यालंकार ने श्रजमेर से प्रका-शित कामसूत्र [भाषाभाष्य] की प्रस्तावना में श्रच्छा प्रकाश उक्ता है। इस कल्पना की श्रवस्था में तो यह श्राचेप उठ ही नहीं सकता।

प्रत्यग्द्दिरहन्धतीसहचरे। रामस्य पुण्यात्मने। यद्वत्तस्य विभारभूत् कुलगुरुर्मन्त्री तथा माधवः॥

- यह तो बहुत साधारण बात है कि विद्वान पंडित बड़े भारी राज-नीतिज्ञ हैं। राजा भोज की विद्वत्ता प्रसिद्ध है। लोकमान्य तिलक की अगाध विद्वत्ता और राजनीतिज्ञता में किसी की संदेह नहीं है। फिर अर्थशास्त्र तो किसी राजनीतिज्ञ की कृति है, जैसा कि डा॰ जैली ने स्वयं माना है कि इस अंध का रचिंदता संभवतः राज्य का कोई ऐसा अधिकारी था, जो शासन-कार्य से परिचित था। अर्थ-शास्त्र में वर्णित कूटनीतियां हमें इटली के मैंकियावेली का स्मरण कराती हैं।
- (﴿) डाक्टर जैलि ने एक श्रीर बहुत ही श्रद्भुत दलील दी है कि श्रर्थशास्त्रकार ज्योतिष, स्विनजिवद्या, वास्तुविद्या, रत्नपरीचा, कीमिया श्रादि संबंधी अनेक प्रामाणिक प्रंथों से परिचित था। इन विषयों के साहित्य बनने में बहुत समय लगा होगा इसलिये अर्थशास्त्र ३०० ई० पू० के बाद बना होगा।

खूर, उक्त विषयों के प्रंथ २०० ई० पू० से पूर्व नहीं बन चुके थे, इसका क्या प्रमाण ? सभी विषय प्रोकों के ग्राने के बाद ही विक-सित हुए, इस धारणा की पुष्टि के लिये प्रवल प्रमाणों की ग्रावश्यकता है।

(१०) डाकृर जैलि एक विचित्र तर्क पेश करते हैं कि अर्थ-शास्त्र में जो दूसरे आचार्यों या विद्वानों की सम्मतियाँ दी हैं, वे . किल्पत हैं और उनके नाम महाभारत से लिए गए हैं।

यदि यह बात ठीक होती, ते निस्संदेह जैलि के पन्न में बड़ी जोरवाली दलोल थी, परंतु वैसा है नहीं। महामहोपाध्याय गण-पित शास्त्री ने अर्थशास्त्र की प्रस्तावना में बताया है कि विशालाच और बहस्पित के उद्धरण साहित्य में अब तक कहीं कहीं मिलते हैं। नीतिवाक्यामृत में शुक्र और बृहस्पित के उद्धरण वर्तमान हैं। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि ये आचार्य कल्पित नहीं हैं।

(११) यूरोपियन विद्वान अपने मत की पुष्टि में एक और प्रवल युक्ति देते हैं कि यदि अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के समय लिखा गया होता, तो उसमें श्रीर मैगस्थनीज श्रादि श्रोक यात्रियों के लिखे हुए भारत-वर्णन में श्रंतर नहीं होना चाहिए। परंतु बहुत सी ऐसी बातें दोनों में हैं, जो एक दूसरे में नहीं पाई जातीं श्रीर कई जगह विरोध भी पाया जाता है। इससे यह निश्चित है कि श्रर्थशास्त्र चंद्रगुप्त के समय नहीं लिखा गया।

पारस्परिक विरोध के उदाहरणों पर विचार करने से पूर्व निम्न-लिखित चार बातों का खयाल कर लेना चाहिए।

- (क) मैगस्थनीज का भारत-वर्णन हमें खण्डशः मिला है। इस लिये उसमें बहुत सी स्रावश्यक बातें नहीं मिल सकतीं।
- (ख) मैगस्थनीज आदि श्रीक यात्रियों के विवरण पूर्णतः सत्य नहीं हैं, जैसा कि श्री० विण्टरनिट्ज स्वयं खोकार करते हैं। श्री० मैकडोनल श्रीर कीथ भी लिखते हैं कि श्रीक लेखकों पर पूर्ण विश्वास कर लेना घातक होगा, क्योंकि वे केवल दर्शक थे श्रीर उनकी लिखी बातें पूरी सूचना के आधार पर नहीं लिखी गई।
 - (ग) जिन प्रथों से मैगस्थनीज के उद्धरण लिए गए हैं, उन प्रथों के लेखकों ने मैगस्थनीज के शब्दों की नहीं बदला, इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।
 - (घ) डाकृर शानवैक (Schwanbeck) ने लिखा है कि यद्यपि मैगस्थनीज ने भारत-वर्णन के कुछ भाग प्रत्यच दर्शन करके लिखे हैं, परंतु शेष भागां के लिये वह सुनी सुनाई बातें। पर श्राश्रित रहा है।

अब इम यहाँ दोनों लेखकों के परस्पर के कुछ उन मतभेदें पर विचार करेंगे जिन्हें डाकृर जैलि या प्रो० विंटरनिट्ज ने बताया है।

(अ) मैगस्थनीत मीलप्रदर्शक पत्थरों (Mile stones) का वर्णन करता है, चाणक्य इस विषय में चुत्र है।

यह कोई परस्पर विरोध नहीं है।

(श्रा) मैगस्थनीज सिंचाई के लिये पानी के वितरण का वर्णन करता है, परंतु कै।टिल्य ने इस संबंध में कुछ नहीं लिखा। श्रर्थशास्त्र में वितरण का स्पष्ट विधान न होने का यह अर्थ नहीं कि मैंगस्थनीज से वह श्रंसहमत है। कैं।टिल्य भी नहरों का वर्णन करता है (कुल्यावापानां च कालत:)।

(इ) मैगस्थनीज लकड़ी के भवनों का उल्लेख करता है श्रीर चाग्रक्य पत्थरों के।

पहले ते। मैंगस्थनीज का कथन पूर्ण सत्य नहीं मालूम होता, क्योंकि पाटलिपुत्र के खोदने से वहाँ से ईंट पत्थरें का सामान भी बहुत मिला है। दूसरे जिस प्रकरण (पृष्ठ ५२) का अर्थ विंटर-निट्ज ने पत्थर के मकान किया है, वह प्रकरण डाकृर शामशाबी की सम्मति में सड़कों के संबंध में है, भवनों के नहीं। फिर कैंटिल्य काष्ठभवनों का विरोधी भी नहीं है। उसने भूमिगृह के काष्ठ के बनवाए जाने का उल्लेख किया है (पृ० ५८)।

(ई) मैगस्थनीज ने दास-प्रथा के संबंध में लिखा है कि वह नहीं थी और अर्थशास्त्र से उसका होना पाया जाता है।

भारतवर्ष में दासों के साथ एक परिवार-सदस्य का सा व्यवहार होता था, इसिलिये विदेशी यात्री उसे प्रत्यत्त ध्रतुभव नहीं कर सकते थे। डाकृर जैलि जिस याझवल्क्य स्मृति के आधार पर अर्थशास्त्र का बनना मानते हैं, उसी में दास-प्रथा का स्पष्ट वर्षान है।

(उ) प्रोक यात्रियों के वर्धनों श्रीर अशोक के शिलालेखें से उस उन्नत भारत का ज्ञान नहीं होता, जिसका ज्ञान अर्थशास्त्र के पढ़ने से होता है। मैगस्थनीज ने केवल पाँच धातुओं का वर्धन किया है श्रीर स्ट्रैबो लिखता है कि भारतीयों को खान खोदने श्रीर धातु गलाने का ज्ञान नहीं है। परंतु अर्थशास्त्र का लेखक खान पर राज्य के अधिकार, टकसाल में सिक्के बनाने, धातुओं के आभूषण आदि बनाने से परिचित था। प्रो० विंटरनिट्ज लिखते हैं कि अर्थशास्त्रकार पारे का प्रयोग कर रासायनिक रीति से कृत्रिम सोने के बनाने का भी वर्धन करता है।

यहाँ भी श्रीक यात्रियों के वर्धन सत्य नहीं जान पड़ते। मैार्थ-काल श्रीर उससे पूर्व के सिक्के, गहने (पाटलिपुत्र से मिली बढ़िया सोने की अँग्ठी), ढले हुए लोहे और शीशे की मोहरें मिल चुकी हैं। स्वयं प्रोक लेखकों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के महल में सोने का वृत्त रहता था। इसी तरह पाँच धातुओं के ज्ञान की बात भी अशुद्ध है। सात धातुओं का उल्लेख तो यजुर्वेद में हैं । पारे का प्रयोग उस समय (३०० ई० पृ०) तक ज्ञात नहीं था, जब तक इसका कोई निश्चित प्रमाण न मिले, इस युक्ति में कोई बल नहीं है। यदि चरक में सबसे पहले पारे का प्रयोग मिलता है, तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दृढ़बल ने अग्निवेश की मूल चरक-संहिता से संचिप्त कर वर्तमान रूप दिया। इस संबंध में डाकृर नरेंद्रनाथ ला ने विस्तार से विचार किया है। धशोक के शिला-लेखों में यदि धर्थशास्त्र की बातें नहीं हैं, तो क्या हुआ। वे लेख तो भारत के गैजेटियर नहीं हैं।

(ऊ) मैगस्थनीज कहता है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे, परंतु अर्थशास्त्र में लेखों का विधान है।

यह लिखने से ही श्रीक यात्रियों के वर्णनों की प्रामाणिकता का ज्ञान हो जाता है। यदि भारतीय लिखना नहीं जानते थे, तो श्रशोक ने वे धर्मलेख किस तरह खुदवाए ? यदि श्रीक यात्रियों ने श्राकर लिखना सिखा दिया, तो क्या वे साधारण जनता को भी पढ़कर सुनायां करते थे, जिनके लिये वे श्राज्ञाएँ थीं। यह कहना नितांत श्रम है कि प्राचीन भारतीय लेखनकला से श्रनभिज्ञ थे। महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद श्रीका ने श्रपने प्रसिद्ध श्रंथ 'प्राचीन भारतीय लिपिमाला'' में इस धारणा का बहुत विद्वत्तापूर्वक खंडन किया है। †

लेख की श्रवस्य पढ़ें'। लिपिमाला, पृ० १-१६

अरमा च मे हिरण्यं च मेऽयश्च मे श्यामञ्च मे ले। हञ्च मे
सीसञ्च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ (१८—१३)

[†] रजता हरिगीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः।

श्रश्वस्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ (२३—३७)। जो इस विषय के संबंध में कुछ विस्तार से जानना चाहते हों, वे इस

(ए) मैगस्थनीज ने सिक्कों, जुए, साइक द्रव्यों के कर तथा सड़कों पर लगनेवाले कर का उल्लेख नहीं किया, परंतु अर्थशास्त्र में इन सब बातों का वर्णन है।

मैगस्थनीज ने विक्रो की चीजों पर कर लगने का उल्लेख किया है। इसमें वे सब कर, जिनका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है, आ जाते हैं।

(ऐ) मैंगस्थनीज ने शिकार के समय राजा के साथ छी पहरे-दारों का उल्लेख किया है, परंतु चाग्रक्य ने नहीं।

यह कहना भी ठीक नहीं है। अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है स्त्रीगर्गीर्धन्विभिः परिगृह्येत (१-२१)। स्त्रियों के छत्र लिए हुए राजा के साथ रथों पर जाने का उल्लेख (१-१७) भी है। शिकार तथा युद्ध के समय राजा का 'दशवर्ग' से घिरा होना लिखा है। इस दशवर्ग में स्त्रियाँ भी समित्रति थीं।

इस तरह कुछ उदाहरणों पर विचार करने से यह प्रतीत हो जाता है कि सब स्थलों पर दोनों में विरोध नहीं है और जहाँ विरोध पाया जाता है, वहाँ प्रीक यात्रियों के वर्णनों की अपूर्णता और अप्रामाणिकता के कारण । यदि ध्यान से प्रीक यात्रियों के वर्णनों और अर्थशास्त्र का स्वाध्याय किया जाय तो अनेक बातों में परस्पर समानता भी मिलेगी । यह देखते हुए एक बात हर समय खयाल में रखनी चाहिए कि यात्री तो ऊपर की बातों को देखकर संतुष्ट हो जाता है, अंदर गहराई तक पहुँचने का यत्न नहीं करता।

डाकृर जैलि प्रभृति विद्वानों की सभी मुख्य युक्तियों का विचार-कर हमने देखा कि उन युक्तियों के आधार पर अर्थशास्त्र की पीछे का बना हुआ नहीं मान सकते। अर्थशास्त्र वस्तुतः चंद्रगुप्त के समय का ही बना हुआ है और उसे आचार्य चायाक्य ने लिखा है।

(२३) ककुरस्थ

*[लेखक-राय कृष्णदास]

ऐक्त्वाकों की उस शाखा का, जिसमें हरिश्चंद्र, रघु, राम इत्यादि का प्रादुर्भाव हुन्ना था, एक नाम ''काकुत्स्थ'' भी है।

पुराण इस नाम की कथा यों देते हैं कि त्रेता में देवगण असुरों से, संप्राम में, हार गए। तब उन्होंने इत्त्वाकु के पात्र पुरंजय की सहायता चाही। राजा ने कहा कि यदि इंद्र मेर वाहन वने तो मैं लड़ सकता हूँ। इंद्र ने उनकी सवारी के लिये वृषम का रूप धारण किया और उन्होंने उस वृषम के ककुद् (डील) पर स्थित होकर अधुरें को पराजित किया। विष्णुपुराण का लेख है—

पुरा हि त्रेतायां देवासुरयुद्धमितभीषण्णमभवत् । तत्र चाति-बिलिभिरसुरैरमराः पराजिताः.....।पुरंजयो नाम राजर्षेश्शशादस्य तनयः....। ...श्रमराः पुरंजयसकाश-माजरमुरू चुश्चैनम् । भो भो चित्रयवर्याऽस्माभिरभ्यर्थितेन भवताऽ स्माकमरातिवधोद्यतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छामः तद्भवताऽस्माकम-भ्यागतानां प्रण्यभंगो न कार्य इत्युक्तः पुरंजयः प्राह—त्रैलोक्यनाथो योऽयं युष्माकमिद्रः शतकतुरस्य यद्यहं स्कंधाधिरूढो युष्माकमराति-भिस्सह योत्स्ये तदहं भवतां सहायः स्याम् । इत्याकर्ण्यं समस्त-देवैरिंद्रेण च वाढमित्येवं समन्विष्टम् । ततश्च शतकतेार्श्य-रूपधा-रिणः ककुदि स्थितोऽतिरेषसमन्वितोदेवासुरसंप्रामे समस्तानेव ग्रमुरान्निज्ञान । यतश्च वृषभककुद्दि स्थितेन राज्ञा दैतेयवलं निष्टितमतश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप ॥

--विष्णु ग्रं० ४ ग्र० २, २२--३२।

अर्थात्—पुराने जमाने में, त्रेता में, देव और असुरों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। उसमें दैत्यों ने अपने विशेष बल के कारण देवताओं की हरा दिया। उस समय राजर्षि शशाद का पुत्र पुरंजय राज्य करता था। देवता उसके पास गए श्रीर बेलि — हे चित्रयप्रवर! हम श्रापकी श्रभ्यर्थना करते हैं — हम श्रपने शत्रुश्यों के नाश में उद्यत हैं श्रीर श्रापकी सहायता के इच्छुक हैं। सो, हम श्रापके पास श्राप हैं, श्राप हमारा जी न तो ड़िए। यह सुनकर पुरंजय ने उत्तर दिया— वह जो तीनें। लोकों का स्वामी सो यहों का करनेवाला तुम लोगों का दंद है, यदि मैं उसके कंधे पर सवार हो कर लडूँ तो मैं तुम्हारा सहायक हो सकता हूँ। यह सुनकर शीध ही देवताश्रों ने इंद्र को इसके लिये तैयार किया। इंद्र ने वृषभ का रूप लिया श्रीर उनके डील पर स्थित हो कर श्रत्यंत रोष से संग्राम में पुरंजय ने समस्त श्रमुरों का वध कर डाला। यतः (चूँकि) वृषभ के ककुद् पर स्थित हो कर राजा ने दैत्यसेना का नाश किया था श्रार उनहोंने ककुत्स्थ संज्ञा पाई।

श्रन्य पुराणों में भी यही कथा कुछ कुछ हेर-फेर से मिलती है। श्रस्तु, 'ककुद्' श्रीर 'स्थ' के समास से यह ककुत्स्थ शब्द बना है— (ककुदि तिष्ठतीति ककुत्स्थः) जी पुरंजय का दूसरा नाम पड़ा था। श्रीर, उन्हीं ककुत्स्थ के श्रपत्य काकुत्स्थ कहलाए (ककुत्स्थस्यापत्यं पुमान काकुत्स्थ:)।

वैदिक साहित्य के देखने से इस ककुत्स्थ नाम के इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ता है। वही इस नेटि का विषय है—

वेदों में इंद्र की राष्ट्र का अधिष्ठातृदेवता माना है। वैदिक साहित्य के उन मंत्रों अथवा स्थलों में जिनका संबंध राजशास्त्र से है इस बात का बार बार संकेत है। अध्येद १०, १०३ में राज्या-भिषेक संबंधी मंत्रों की ये अध्वाएँ देखिए—

इंद्रइवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुपधारय । इंद्र एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेण हिवा।

अर्थात्—इंद्र की ही भाँति यहाँ ध्रुव (स्थिर) होकर बैठा। इस राष्ट्र का ध्रुव धारण करो जैसे ध्रुव हवि (आहुति) से इसको इंद्र ने धारण किया है। इन्हों सूक्तों की अन्य ऋचाओं में भी यही बात ध्वनित है। अथर्ववेद ५, ८७—८८ में भी ये मंत्र कुछ भेद से आए हैं। अथर्व ३, ४-६ में भी इंद्र राष्ट्र का अधिष्ठाता कहाँ गया है। इसी से राजा के अभिषेक की ऐंद्र महाभिषेक कहते थे (ऐत्रेय ८, १५)।

पैराणिक काल में भी लोग यह वात न भूलें थे। वायु पुराण को निम्नलिखित वाक्य में इसी की ध्वनि है—

स्थानमैंद्र' चत्रियायां संप्रामेष्वपलायिनाम्-

--वायु पूर्वार्ध ८, १६६।

पुराशों से ऐसे दर्जनें। श्रवतरश दिए जा सकते हैं। श्रस्तु, कालि-दास के समय तक भी इस तत्त्व का परिज्ञान था। उन्होंने स्पष्ट लिखा है-ऋदं हि राज्यं पदमैंद्रमाहुः।

-रघु० २, ५०।

सो, ऐसे राष्ट्र पर राज्य करने के लिये जब राजा का वरण होता था तब उससे कहा जाता था—

त्वा विशो वृग्यतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंच देवीः । वर्ष्मेन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व तता न उप्रो विभजा वसूनि ॥ —श्रयवे ३, ४, २ ।

श्चर्थात्—तुम्हें विश् (= जनता, राष्ट्र) राज्य करने के लिये वरण करें (चुनें)। ये पाँच देदीप्यमान दिशाएँ * तुम्हें राज्य के लिये वरण करें । राष्ट्र के ककुद्—डील—पर (ग्रर्थात् ऊँचे स्थान पर, 'आला मुकाम' पर) बैठा श्रीर ऊर्जस्वितापूर्वक विभव का वितरण करे।

इस मंत्र में प्रयुक्त 'ककुट्' शब्द उच्च पद के लिये आया है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। आगे, संस्कृत में भी यह बराबर इसी अर्थ में व्यवहृत हुआ है—

^{*} दिशाओं की संख्या चार (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिशाएँ) से आठ (चार दिशाएँ और चार कोए) और फिर दस तक (पूर्वीक आठ दिशाएँ और अंतरिच तथा भूमि,—अपर, नीचे—,) पहुँची है। यहाँ पाँच दिशाओं से संभवतः चार दिशाएँ और पाँचवां अंतरिच विविचत है।

ककुदं सर्वभूतानां धनस्थो नात्र संशयः।

—भारत, शांतिपर्व ८६, ३०।

कर्कुदं वेद-विदाम्

-- मृच्छकटिक १ प्रस्तावना।

इत्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणाम्

-- रघुवंश ६, ७१ *।

अस्तु, यह—'राष्ट्रस्य ककुदि' पद हमारे बड़े काम का है क्यों कि इससे ककुत्स्य शब्द का प्रकृत अर्थ लग जाता है—ऐद्वाकों का जब से राष्ट्र (= उसके अधिष्ठात्तदेवता इंद्र) का अधिपति होने के लिये, राज्य पर बैठने के लिये, उसके ककुद् पर सवार होने के लिये (मिलाइए हिंदी मुहाविरा—'सिर पर सवार होना') वरण हुआ तब से वे ककुत्स्य पद से अभिहित हुए। और, उन्हों के वंशधर काकुत्स्य कहे जाने लगे।

ऐस्वाकों की योग्यता, भ्रथच हाथ में राज-सत्ता त्रा जाने, के कारण यह वरण वंशगत हो गया था। रामायण देखने से मालूम होता है कि रामचंद्र के समय में भी चुनाव की प्रथा रूढ़ि रूप में कायम थी।

पौराधिकों की रीति थी कि वे ऐसी वातों का उल्लेख रूपकमय शैली में करते थे। अतएव उन्होंने उक्त इंद्रवाली कथा की रचना की है जिसका आधार उक्त मंत्रों में उल्लिखित राज्यशास्त्र के मुहावरे हैं। सो, इस पौराधिक ऐतिहा का समन्वय उक्त मंत्रों से हो जाता है।

श्रव रही देवासुर-संप्रामवाली बात; उसका समन्वय भी वैदिक साहित्य से ही होता है क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण के श्रनुसार देवों में (श्रश्यीत् देव-संस्कृति के श्रनुयायियों में) पहले राजा न होते थे। श्रसुरों से युद्ध में जब देव बार-बार हारने लगे तब वे इस

कालिदास की सरस्वती सिद्ध थी। उन्होंने ककुत्स्थ की प्रशंसा करते
 हुए ककुत्स्थ की ठीक व्याख्या-सी कर दी है। सच है—वाचमथोंऽनुधावति।

[ं] श्रमुरों से तात्पर्य है, श्रसीरिया (उन्हीं की भाषा में श्रमूरिया) वालों का जिनके राजा वहीं की भाषा में श्रमर कहे जाने थे।

निष्कर्ष पर पहुँचे कि असुरें का राजा उनका नेतृत्व करता है अतएव वं जीतते हैं। हमारा कोई नेता नहीं है इसित्वये हमारी हार होती है। सो, हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए—राजा चुनना चाहिए—

देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त.....तांस्तते।ऽसुरा अजयन्
''''देवा अब्रुवन्नराजतया वै ने। जयन्ति राजानं करवामद्वा इति ।
—ऐतरेय ब्रा० ३, १४।

जान पड़ता है कि यह उस कर्प की चर्चा है जब आयों में की दुं विक जत्थे और उनके अध्यक्त, प्रजा-पित, होते थे। राष्ट्रीय विकास के आरंभ में युद्ध के लिये राजा की आवश्यकता और उसका नियोजन राज्यशास्त्र का एक माना हुआ सिद्धांत है और आज भी आदिम जातियों में यही बात पाई जाती है। जातकों में भी युद्ध के लिये ही राजा की रचना मानी गई है। पौराणिकों ने भी इस ककुत्थ पद के इतिहास में उसी स्थित का उल्लेख किया है।

जिस मंत्र में ककुद् शब्द आया है यद्यपि वह राज-धर्म के बहुत विकसित काल का द्योतक है किंतु यह बहुत पुराना, बँधा हुआ, मुहाविरा मालूम होता है। यह संभवतः उसी समय का मुहाविरा है जब युद्ध के लिये अनेक कींटुंबिक जत्थों को मिलाकर एक नेता (= राजा) नियत करने की जरूरत पड़ी थी। अतएव उक्त पौराणिक कथा, पौराणिकों के ऐतिहासिक रवायतों (= श्रुतियों, राजस्थानी 'ख्यातों') की रचित रखने का अच्छा उदाहरण है।

(38) ON THE PROBLEM OF COMPOUND VERBS IN THE HINDI LANGUAGE

BY

PROFESSOR A. BARANNIKOFF

(Leningrad)

One of the characteristic features of the Modern Indian languages is the important part played by the verb. This feature appears even more striking to one who passes to the study of the modern languages after having observed older forms of the Indo-Aryan tongue, *i.e.*, the language of the Vedas, the Sanskrit and even the middle Indian idioms.

The sentence, in any of the modern Indian languages is no longer bound by the abstractedness of nominal constructions; it becomes more vivid and concrete.

In this respect, the Hindi language is specially interesting, as it differs from all the other Indo-Aryan tongues in the originality of its verbal groups. The attention of a linguist is involuntarily attracted by the compound verbs, the most original trait of Hindi morphology, syntax and semantics. The compound verbs, being the latest stage in the development of the Indo-Aryan verb, strike us not only as a historical fact; they are even more interesting when considered from a psychological and a general theoretical point of view.

It is not in the least astonishing, therefore, that for several generations the compound verbs have occupied an exceptionally important place in the works of Indian and European scholars.

Nevertheless, this problem can hardly be considered as finally solved, the question of the compound verbs being the weakest point in the manuals of Hindi Grammar, as well as in separate essays,

The historical side of this phenomenon is made more or less clear by the study of various documents of the language; and the true meaning of the form of the principal verb is defined. But still, there are some cases when the first component is not yet sufficiently clear, some of the combinations presenting great difficulties in the meaning, which make the first part of the compound scarcely possible to be acknowledged as being a conjunctive participle, such are, e.g., combinations with सकरा.

The differentiation of the principal kinds of compound verbs, which is nowadays introduced into almost every European manual of Hindi and Urdu, may be treated as a considerable step nearer to the solution of the problem of compound verbs, differing from each other not only in the use of this or that auxiliary verb, but also in the degree of their semasiological clearness.

There is no doubt, however, that one question still remains unsettled, viz., the problem of the part which the auxiliary verb plays in that semasiological type of compound verbs which, in the European scientific tradition, is called "the compound intensive" verb.

This most interesting phenomenon of the Hindi syntax presents enormous difficulties to the investigator who compares the opinions of various authors as to the role of the auxiliary verbs belonging to this type.

Let us compare, indeed, what has been said by the authors of the latest manuals about the function of the auxiliary verbs बेटना, देना, जाना, लेना,

	Kellog	Greaves ²	Pahwa ³
बैठना 	മ്നാള് മണമിനാ ന്റു കമാ ഒരു ഒരു അത് കുത്യക്കാര്ക്ക	the settling down to something	(1) imprudence or regret (2) force
देना	intensity	the idea of	(1) doing something for some one
			else

¹ Hindi Grammar, 260,

Hindi Grammar, pp. 317—323.
Hindustani Grammar, p. 365,

(4) priority time.

	Kellog ¹	- Greaves ²	Pahwa ³
			(2) going away of the object from the doer of the action
			(3) posteriority in time
जाना	finality, com- pleteness	may have a slight intensive force	ness and com-
लेना	reflexion, appropriation.	taking	(1) denotes self- interest
			(2) to manage to do a thing
			(3) something coming to the doer of of the action.

This table might have been enlarged, but even the above-mentioned facts appear to me as sufficiently convincing in illustrating the great difference existing between the opinions of various authors.

The excellent Hindi Grammar by Kamta Prasad Guru is chiefly designed for the use of Indian scholars and therefore it naturally does not pay much attention to this phenomenon, observing that इन कियाओं का ठीक-ठाक उपयोग ज्यवहार के अनुसार है. 'This appeal to a thorough understanding of the language (Germ. "Sprachgefühl") which suits best when addressed to an audience whose mother-tongue is the Hindi language, gives no sufficient answer to the European scholar, nor does it fully satisfy those who are interested in the general theory of the compound intensive verbs.

[े] हिन्दी व्याकरण, p. 362.

This short article, written in a hurry, does by no means attempt to solve this complicated problem. The author's task is only to point out some methodological sides of this problem which were not sufficiently cleared up by the preceding authors.

First of all, the list of the auxiliary verbs used for the formation of the compound intensive verbs, or at least a greater part of this list, is made occasionally, and for this reason the problem itself is rendered somewhat more difficult.

The principal auxiliaries of this kind may be presented in the following way:

जाना	त्र्याना
देना	लेना
छोड़ना	रहना
डालना	रखना
उठना	पड़ना
बैठना	

A glance at this list of the auxiliaries shows us that a greater number of them appear in pairs, and the direction of the action expressed by one of the components of each pair is opposed to the tendency of the action indicated by the other component of the same pair. It is hardly possible to admit that the existence of such pairs is occasional, without being closely connected with the very substance of the auxiliary verbs.

Owing to this, the right method of treating this question consists in searching the points of departure, as to the meaning of the auxiliaries in compound forms, in the indication of the tendency of the action, this method being admittable not only to verbs of a purely concrete sense, but also to verbs with abstract meanings, such as, e.g., समका लेना and समका देना and others.

Another fact may also be observed in connection with a greater part of these constructions, viz., the tendency of the action of both verbs forming a compound group

is always the same; this may be illustrated by examples taken from Kamta Prasad Guru's book: खा लेना, पी लेना, धुन लेना, छीन लेना, कर लेना, etc., or खिला देना, सुना देना, कह देना, छोड़ देना.

We may notice hereby that a greater precision in indicating the direction of the action of the verb presents greater difficulties in connecting it with other verbs expressing an action in an opposite direction; and, on the contrary, when the direction of the action is not clearly indicated by the sense of the verb, it may be combined with any auxiliary verb; such is, e.g., the verb and others of the same kind.

The unity in the tendency of the action in both verbs is realized as fully as possible in the synonymical and tautological groups, e.g., गिर पड़ना, निकल खाना or दे देना, ले लेना.

The necessity of departing from the direction indicated by the auxiliary verb. as well as from the unity of direction in both verbs composing a compound intensive verb, leads, on one hand, to an approximation of the role of the auxiliaries with that of the verbal prefixes, and, on the other hand, to a treatment of the compound intensive constructions as of one of the moments of the widely extended phenomenon of tautological and synonymical repetitions. These ideas are not new; they have been repeatedly expressed by different investigators; we are almost induced to express them, owing to the absence. in the Hindi language, of those verbal prefixes which, in so perceptible a way, have an influence upon the modification in the meaning of the verbs in various other languages. But the very process of the fusion of the prefixes and roots, as well as the development of the semasiological side of the compound intensive verbs. have not vet been studied historically.

In order to illustrate the above-mentioned opinions I have specially chosen the clearest combinations with the verbs देना and लेना, for the reason that compound constructions with these auxiliaries have attained the greatest morphological and syntactical completeness.

An apparent contradiction to this statement is the use of the verbs उठना, बेटना and पड़ना; but this contradiction

may easily be removed by the following observations:

Firstly, the "sprachgefühl," as far as it is felt in the language, principally deals with actions directed either towards the agent, or from the agent, as is usually the case in reality. In these two directions we form our ideas as far as they are expressed in a verbal form. A direction of the action upwards and downwards is less frequent in real life, and therefore the sphere of applying verbs expressing these movements is considerably narrow.

Secondly, the element of suddenness or unexpectedness which is a peculiarity of the meaning of constructions with the verbs उठना and बैठना is, in general, characteristic of the elements of speech denoting a vertical movement, inasmuch as their role is not merely confined to an indication of the direction. Such are, e.g., the Russian prefixes vos- (voz-), vs- (vz-), the German auf-, etc. Russ.-vos-kl'iknut': German-aufschreien-to cry out. This makes comprehensible the sense of such constructions as : बोल उठना (Russ. voz govor 'it'), चिल्ला उठना (Russ. voskl'iknut'), रे। उठना (Russ. vosplakat'), काँप उठना (Russ. vzdrognut'), etc. In order to express the same idea as that denoted, in a compound form, by the auxiliary verb उठना, the Russian language has only one means, the abovementioned prefix voz- (vos-), vz (vs), indicating, in a verb of movement, a tendency upwards.

It must also be taken into consideration that the constructions generally called, in European science, compound intensive verbs, have not yet reached a full morphological and syntactical completion, and still less a thorough semasiological stability.

A great number of compound forms, represented by different authors as compound intensive forms, are, in reality, no more than combinations of phraseology, presenting interesting idioms of the language which naturally cannot be reduced to a general standard; such is, e.g., the group 35 acat, an idiom developed from a free syntactical combination and not yet completely isolated from the latter.

The use of auxiliary verbs for the purpose of denoting the direction of meaning of other verbs is a phenomenon which is not rare beyond the limits of the Indo-European family of languages; in the Japanese language, e.g., this means of expression is used with great regularity. In Japanese, e.g., the verb komu "to lead in," used as the second element of compound verbs, expresses the idea of "in," and as well as the verb dasu "to lead out" has the meaning of "out," e.g.,

Nage komu "to throw in" Nage dasu "to throw out" Kake komu "to run in" Kake dasu "to run out."

Similarly, the verb agaru "to ascend" denotes a movement upwards, the verb sagaru "to descend," a movement downwards, e.g.,

Tobi agaru "to fly up"
Tobi sagaru "to fly down."

Constructions of the same kind are also familiar to the Mongolian languages.

It should not be expected that the ideas developed on these few pages have any claim to give a solution to this vast problem. They are but a frail attempt to direct the study of the subject to forms which are, in the author's opinion, of a greater methodological security.

This attempt is only meant to show the importance of the concrete meanings of the auxiliary verbs belonging to compound intensive forms; it is meant to point out the identity of the direction of action in both verbs forming a compound; finally, it indicates the necessity of considering analogous phenomena which may be found in other languages.

An enumeration of the meanings of the separate compound constructions which is often given by different authors, can easily lead us to confuse the principal sense of the verb with an occasional one, and in no way can this enumeration concur to the understanding of those whose mother-tongue is not Hindi.

As any question of semantics, the problem of the meaning of the compound verbs requires, besides a historical study, a thorough understanding of the spirit of the language, therefore, a final solution to this problem can be given only by Hindi scholars.

(%) THE TERMINATION OF HINDI CALO 'YOU GO'

BY

M. JULES BLOCH

(Paris.)

In languages of the Prakrit type, the termination of the 2nd plural Skr. -atha, Pkr. -aha should normally result in $-\bar{a}$: that is actually the termination met with in Marathi, in Nepali and partly, at least, in the rest of the Himalayan group, in Oriya and in Assamese. Finally Bengali $-\bar{a}$ is explained by an older -aha (S.K. Chatterji, Bengali Language, pp. 302, 347).

On the other hand, the large central group shows a different termination: Maithili -ahu, Bihari -ah, Pahari partly -au and -o, Sindhi, Gujarati, Rajasthani, Hindi, Panjabi -o, to which must be added Kaśmiri -iw (in which the -i on its own account causes a difficulty: remains of the causative conjugation, made use of to avoid confusion with the 1st plural -aw?) and Singhalese -av -a. This is the form already noted in literary Apabhramśa by -ahu.

Ap. -ahu cannot be derived phonetically from Pkr. -aha, as Beames (III, p. 104) was inclined to maintain. So well-informed a comparative philologist as Prof. Turner could not fail to notice it: in his article on Gujarati Phonology (JRAS 1921, p. 362), he says: -aii, 3rd sing. imperat. -o (-atu), 2nd plur. pres. -o (Ap. -ahu < =*-athah), nom. sing. masc. -o (Ap. -aii, Skr. -akah), refusing implicitly to derive the Apabhramsa termination from that of Prakrit. But to explain it he reconstitutes a hypothetical Sanskrit-looking form without accounting for it. If he is thinking, not of an etymological type without any historical reality, but of a termination which had really

come into life at the Sanskrit stage, he is doubtless wrong Actually -thah, conceived of thus, can be explained in only. two ways: either by the passage of the dual to the plural (dual thah replacing plural -tha) or by direct assimilation of the 2nd person to the 1st (-*thah after -mah). first interpretation, given by Hoernle (p. 336) is inadmissible at a stage at which the dual and plural are still strongly distinguished; and actually inasmuch as he gives the termination an asterisk, Prof. Turner apparently does not agree with that explanation. on the other hand, is theoretically very second. acceptable; but if the analogy of -mah had created -thah at the Sanskrit stage, the oldest Middle Indian would have had some trace of it. But while, according to dialect, the 1st person has $-\bar{a}ma$ and $-\bar{a}mo$, the 2nd person invariably has -atha, -aha; there is no -aho. Prof. Turner, then, is right in principle, wrong in date '; and in its turn the date prevents the hypothesis that in order to create the new termination advantage was taken of that of the dual: for at that period the dual was dead and the termination had disappeared.

The assimilation then of the two terminations took place late, at the moment when, in face of the 2nd pl. -aha, the 1st pl. no longer had $-\bar{a}mo$, but a greatly abbreviated termination, as was that of the 1st sing. -ami, -au (v. Pischel, § 454); thus, something like 1st pl. *- $av\tilde{u}$. -aũ. That that form, replaced in various languages, existed everywhere at one stage, there can be no doubt, and it is proved precisely by the results of the conflict between the terminations of the 1st sg. and 1st pl. (v. Bulletin de la Soc. de Linguistique, XVIII, p. 1 ff.). Apabhramsa resolved the difficulty in question by the ereation of 1st pl. vattahū opposed to 1st sg. vattaū; but previously the final -u of the termination of the 1st pl. had passed to the 2nd person.

Thus literary Apabhramsa clearly notes a real fact at its exact relative date. In our present uncertainty as to the

I should like to mention here that I owe the translation of this note from the French into English to Prof. Turner himself,

explanation and even the authenticity of a good many of the forms of that language, this deserves to be noted.

Further, if the termination of the 2nd pl. got its vowel from that of the 1st pl., it might be asked whether inversely it was not from the 2nd pl. that the 1st, pl. took the -h- which serves to distinguish vattahū from vattaū. In any case the two terminations are related, and -happears to some extent as a characteristic of the plural. From that follows the possibility of explaining 3rd pl. vattahî as a new plural of 3rd sg. vattai : for, naturally, it is impossible to derive vattahi phonetically from vattanti. To tell the truth, to judge after the texts, 3rd -ahi is older than 2nd -ahu: it appears indeed exceptionally in Jaina Magadhi (v. Pischel § 456 in fine : but my friend M. Helmer Smith has drawn my attention to the fact that at least in the verse of the Uttarajihavana acchahim is the rhythmically equivalent substitute of an old acchare preserved in Pali in similar formulas and become obsolete1; acchanti was of course impossible on account of the verse. This, then, as Jacobi (quoted by Pischel) has shown, is a case of a vulgarism having entered, owing to a favourable circumstance, the literary language much earlier than the other forms which linguistically belong to the same class.

Uttarajjh., XXII, 16 sanniruddhā ya acchahim; cf Samyutta, I, 218 ²⁵ madhupītā va acchare, Jātaka IV, 45 ³⁰ daharā vuddhā ca acchare, ib. IV, 557 ¹¹ Khīrapītā va acchare.

As to the other instance referred to by Pischel, $\bar{u}dh\bar{u}him$... $parij\bar{a}-n\bar{u}him$, the editor of the Viv gasuya published by the Agamodayasamiti, p. 82, gives no $\bar{u}dh\bar{u}yanti$ no $parij\bar{u}nanti$. It must he added that a few lines before the 3rd sg. reads no $\bar{u}dh\bar{u}ti$; no $parij\bar{u}n\bar{u}ti$, which of course is no regular Prakrit either.

(२६) VASAVADATTA

RV

Mr. A. G. SHIRREFF, I.C.S. (Moradabad.)

- Vasavadatta, princess of Ujjain,
 Was lovelier than the lotus buds that flushed
 The sapphire waters of the palace mere
 To opal,—lovelier than the jasmine vine
 That filled her bower with fragrance as it brushed
 Her lattice,—lovelier than the dappled deer
 In leafy covert by the lake-side hiding,
 Or the proud swans that, on its surface gliding,
 Mirrored their whiteness in its waters clear.
- Yes, she was fair, the stern Pradyota's child,— The loveliest of a lovely sisterhood; For these were all her sisters, all the wild Bright creatures of the water and the wood; She knew their ways and loved them and beguiled With their companionship her solitude, Enlivening long hours of palace leisure With pretty fresh diversities of pleasure And acts of kindness every day renewed.
- 3. And they loved her; when through their haunts she strayed

The forest creatures frolicked round her ways
And courted her caress; the birds displayed
Their gayest plumes and sang their loveliest lays,
Or circled round her skiff in light-winged sport,
Or flocked about her in the fountained court;
The very flowers at her approach seemed brighter;
They donned their daintiest livery to delight her:
Their rarest incense greeted her resort.

4. Her sire, though monarch of a mighty realm, Still with insatiate ambition planned By force or stratagem to overwhelm The lesser chieftains of his borderland, And make them pawns to his controlling hand.
But one there was, Udayana by name,
The Vatsa prince, who, when all others yielded,
Thought himself safe, by forest fastness shielded,
And gave scant heed to any threat or claim.

- 5. Scant heed he gave, for, free in his own heart
 From lust of domination, he was loth
 To mark it in another. For his part
 He was ambitious and contented both:
 Ambitious for his landlocked country's growth
 In arts and welfare, not in breadth and length,—
 Contented to be ruler of a nation
 Whose service was his sceptre's consecration,
 And in whose loyalty and love his strength.
- 6. A goodly land it was that owned his sway;
 His lordly capital, Kosambi, stood,
 With countless palaces and gardens gay,
 League-long beside the Jumna's stately flood;
 And far to southward stretched his rich domains,
 Across the Betwa's champain and the Ken's,
 On through vast forests, pathless and primeval,
 To where the relics of earth's first upheaval,
 Closed with a scarp of granite rock the plains.
- 7. A goodly land alike for man and beast.

 Though the stiff clods of its reluctant soil

 A scanty harvest gave, —without at least
 Heaven's bounty and uncompromising toil,—
 Yet on those plains the noblest breeds increased
 Of bulls and goats, and nobler far than they
 The breed of men, of stalwart Vatsa yeomen,
 Spearers of pig and panther, cunning bowmen,
 Large-limbed, rough-tongued, and open as the day.
- Wealth, power, youth, beauty, noble lineage, Life's prizes these, but each is perilous, Most perilous, when to one lot they fall.
 Added to these, a priceless apparage,

ness.

The prince had wisdom, and he wedded thus
Each with its princeliest grace, with virtue all.

Twas by no flattery that he was reckoned
The paragon of manly prowess, second
To none in battle-field or council-hall.

- 9. To gentler arts his leisure he applied
 Or generous pastimes of a martial race,
 And found, when cares of state were laid aside,
 His chief delight in music or the chase.
 No man with him in minstrel's art could vie,
 Such magic was there in his mastery,
 And in all feats of woodcraft he was peerless,
 Perfect in forest lore, in peril fearless,
 Of strength untiring and unerring eye.
- 10. He tracked the ravening tiger to his lair,
 And slew him with one spear-thrust as he sprang;
 He faced the savage onset of the bear,
 The blind, mad thunder of the buffalo
 The pard's swift rage, the wild boar's murderous
 fang,

And with one sure swift arrow laid them low. The foul, the fierce, the cruel were his quarry; But in his forests there was sanctuary For all the harmless tribes of hart and roe.

11. In green-wood shaws it is a goodly sight
To see a herd of dappled deer or dun
Traverse the leafy glades in chequered light.
Of all his woodland pleasures there was none
Wherein the prince more truly took delight;
A lyre his only weapon, he would stand
Discoursing strains in whose entrancing sweetness
Faint hearts forgot their fear, swift limbs their fleet-

Till all the herd was gentle to his hand.

12. And if in some murk glen he chanced to meet (A chance the lonely ranger to appal) The wild bull elephant,—unarmed,—so sweet, So potent was his prelude to enthral The mightiest, wisest, wariest brute of all,
That straight the deep brain and the stubborn will
Were void of every purpose or endeavour
Save one, to be a willing slave for ever
To him who wove such glamour by his skill.

- 13. At the crisp dawn of a cold weather day,—
 The hour for active limbs and minds alert,—
 As the prince issued, debonair and gay,
 From his pavilion on the forest's skirt,
 A jungle dweller met him in the way,
 By whose outlandish speech he understood
 That a rogue elephant of girth and stature
 Surpassing far the wonted bounds of nature
 Was roving near at hand within the wood.
- 14. Taking his lyre, the prince was ready straight,
 And hastened forth, the stranger for his guide,
 By narrow devious paths to penetrate
 The darkling forest, dense on every side,
 Till in a little clearing he descried,
 Following the woodman's gaze with straining eyes,
 (A screen of feathery grasses and a curtain
 Of coiled lianas made the view uncertain)
 What seemed an elephant of monstrous size.
- Signalling to his guide to stay, he crept
 Stealthily forward for an arrow's flight,
 Then, as he reached the open, his heart leapt
 In triumph at the wonder of the sight;
 There stood indeed a monster, such as might
 Make him who rode it the world's arbiter,
 Or such as those huge four of poets' fable,
 Who keep the earth in all its quarters stable,
 Or shake wide realms with earthquake when they
 stir.
- 16. But ever as he gazed his wonder grew
 Greater and greater, and his triumph less;
 Never had any living thing he knew
 Remained so long so strangely motionless,

Here was no stillness such as might be due To sleep or trance or mimicry of death; The monster's vast rigidity was broken By no minutest change, of life the token, No stir of muscle and no play of breath.

- 17. Then the truth flashed like lightning on his mind;
 This was no living creature that he saw,
 But a carved image, masterly designed
 And fashioned craftsmanlike without a flaw.
 And with his marvel now was mingled awe
 To find in that dim forest wilderness
 This giant masterpiece of man's creation,
 So grand, it staggered the imagination
 Its purpose and its origin to guess.
- 18. His thoughts had wondered far from that lone glade

To crown the splendour of his capital
With this new statue, fittingly displayed
Wide-vistaed on a massy pedestal,
When suddenly its sides fell with a clang,
And clashing from its hollow body sprang
A score of men-at-arms who circled round him
So swift, the instant of awakening found him
Hemmed in on all sides by a hostile gang.

19. They were well armed and he was weaponless:

Not wise is he who in such plight resists:

And dignity helped prudence to repress

The lust of his knit sinews and clenched fists.

Sternly he asked their captain whence they came,

And what they sought of him, and in whose name;

Who answered him, by King Pradyota's order

This snare was laid to lure him to their border,

And from Pradyota he must learn its aim.

20. "Then bring me to your monarch," cried the prince.

"If this discourtesy find no excuse,
One life shall answer for it, his or mine."
So to a fortress, built a short while since,

(His frontier guards had yet to learn the news)
They led him, on his kingdom's border line,
From whence across the hills and down the valleys
And through the plains they rode to where the palace
That was his prison towered above Ujjain.

21. Thence by the warders of the outer wall
Into the monarch's presence he was brought,
Who sat in his high-vaulted council-hall;
Twelve lions of pure gold, with gems inwrought
(Each with a prince's ransom had been bought)
Guarded the steps which raised his throne
on high.

And over it a golden chhattra, splendid With jewels rich beyond all price, extended Its emblem of a world-wide empery.

22. The king, his grim face mantling with a smile
Of pleasure at his stratagem's success,
Spoke first: "Be pleased to pardon, prince,
the guile

Which brings you here my captive. I profess 'Twas your own worth that led me,—nothing less,—From the strict code of chivalry to swerve; Knowing your might, and, what more truly

guards you,

Your people's love and loyalty towards you,

I knew no open force of arms would serve.

23. "Many a captive prince these halls have seen,
Lord of an ancient throne and a fair land,
Who, having forfeited all else, has been
Fain to redeem his freedom at my hand.
Thou standest where they stood, yet I demand
An easier ransom than was theirs from thee;
Men say thou hast a magic incantation
Of power to quell and tame the brute creation;
Tell me this secret and I set thee free."

24. As one who treads a robber-haunted way, Seeing at dusk a troop of horse appear,

Looks to his arms and girds him for the fray,
Resolved to sell his life and freedom dear.
But if he finds, as they approach more near
They are no bandits, but a friendly train
Of travellers like himself, with hearty greeting
He welcomes them, well-pleased alike at meeting
His friends, and learning that his fears were vain.

- 5. So, in some measure, fared it with the prince,
 Who less in anger than in mirth replied,
 "I had no mind, proud king, a moment since
 To parley with thee; I too have my pride.
 Thy conquests give thee no prerogative
 To act the tyrant thus, and, as I live,
 Thy challenge would have met with stern defiance,
 Hadst thou not made a pleasure of compliance,
 By asking what unasked I gladly give.
- 26. "It is no magic charm, as you suppose,
 Of whispered mantras, such as threats of ill
 Might force the frightened adept to disclose;
 But any man can master it that will
 Who loves at least wild animals, and knows
 Their ways, and has in minstrelsy some skill.
 Agreed then: let the lesson soon be started,
 And fail not thou, the secret once imparted,
 The promise of my freedom to fulfil."
- 27. Pradyota, bending sideways from his throne,
 Whispered his minister, who stood in place,
 "Small love have I for animals, I own,
 Save such as serve for battle or the chase,
 Inured to spur or ankus, leash or jess;
 And skill in music have I even less,—
 Scarce what will serve to join a soldiers' chorus.
 Whom find we then to learn this cantrip for us?"
 "Whom," said the minister, "but our princess?"
 - 28. "Vasavadatta? What? And yet I know
 My daughter loves wild animals indeed.
 I mind me well how, many years ago,
 When my two ban-dogs of the Huna breed,

Ugra and Vyaghra, caught a chital doe,
Here in the forest coursing close at hand,
And not a huntsman dared go near to hold them,
She drove them from their quarry and controlled
them

With nothing but her voice and lifted hand.

29. "Then how she soothed the silly creatures' fears,

And bathed the wounds those savage jaws

had made;
And how, her pretty cheeks all stained with tears,
She came and rated me, the little jade,
For training hounds to such a cruel trade.
Since then I have not dared, the truth to tell,
To hunt that forest, or the hills about it.
Oh, ay; she loves wild creatures; who can doubt it?
But has she skill in minstrel-craft as well?"

- 30. "Skill?" cried the minister. "What shall I say?
 Her Highness has such skill, your Majesty,
 That even a heavenly Apsaras would lay
 Her lyre aside to list her lutany."

 "If that be so," the king said, "you have hit
 Upon a person for our purpose fit.
 But there is still one hindrance to be cited:
 Vasavadatta, as you know, was plighted
 In childhood to the king of Kutrachit.
- I would abandon all my other schemes.

 Let me but make this sure and I am rich
 In the fruition of my brightest dreams.
 But a young girl knows nought of policy;
 If she and this Prince Charming are to be
 Warbling and tinkling on the lute together
 For hours, for days maybe, I question whether
 She will remain heart-whole and fancy-free.
- 32. "And the Swayamvara is near at hand,
 When she must choose her future lord, and lay

The garland on his shoulders. I shall stand Beside her, that she may not choose astray. But he whom she must take at my command Is one who cannot claim, in form or face, To be a model of romantic beauty.

She is a good girl, and will do her duty, But I must have it done with a good grace.

33. "Still, I have thought of an expedient."
With this, he broke the whispered converse short,
And, turning to the prince, said, "Your consent,
Trust me, is welcome. But in all my court
I find not any one who can lay claim
To all the three accomplishments you name,
Save one poor wench, a crooked, hunch-backed
creature.

So hideously deformed in limb and feature, She shuns the sight of men for very shame.

- 34. "So you must be divided by a screen,
 Unseeing and unseen on either part.
 It scarce will prove an obstacle, I ween,
 Since sounds, not signs, are what you must impart,
 And both of you are adepts in your art."
 This said, he led him to another hall,
 By an embrasured archway intersected,
 From which a casemented recess projected
 To form a turret of the palace wall.
- 35. A heavy curtain hung from arch to floor—
 Here he ensconced the prince, but first he bade
 One of his nimble chamberlains restore
 The lyre that he had carried when betrayed
 And captured by the forest ambuscade.
 Another chamberlain was sent in quest
 Of the princess, who presently descending
 Entered the hall, and, dutifully bending
 Before her sire, awaited his behest.
- 36. "Come, daughter, take your lyre," he said,
 "and show
 The skill of which we hear such ample praise,—

Deserved, no doubt,—for you have had, we know,
The best of teachers from your earliest days.
Here is the test which you must undergo;
A strain which it concerns us much to learn
Will be rehearsed by one behind that curtain;
Listen to it and mark it and make certain
That you can execute it in your turn.

- 37. "And if you ask me why the minstrel chose
 His presence in this fashion to conceal,—
 Hark in your ear,—it is because he knows
 That if he were his features to reveal
 The vision would your very blood congeal.
 His is a form that human eyes abhor,
 Endowed by some malignity of nature
 With monstrous breadth and bulk but pigmy stature,
 Squint eyes, splay nose, and tushes like a boar."
- 38. Fear of the curtained horror did not melt
 The maiden's heart, though she believed the king;
 Such dread was foreign to her; all she felt
 Was pity for the poor misshapen thing.
 Yet she was panic-stricken, as she knelt
 And pleaded. "Father, what is this you ask?
 Speak not of wondrous skill; 'tis no such matter;
 Believe me, those who praise it only flatter;
 Indeed it is not equal to this task."
- 39. It was in vain she pleaded, utterly
 In vain; and soon Pradyota's brow grew stern;
 "A truce," he said, "to this mock modesty.
 Is 'must' a word that you have yet to learn?
 Come, tune your lute. I look when I return
 To hear your lesson; let excuses wait
 Until that time, if you have need of any."
 And so he swept away with all his meinie,
 Leaving her there alone disconsolate.
- 40. The progress of the lesson was not smooth;
 Everything from the opening bar went ill.
 Poor child, she had but told the simple truth
 When she declared she had no wondrous skill,

She had not lacked good teachers, but in sooth Had to their tasks played truant, and preferred A merry game of ball among her maidens.

True were her fingers' touch, her voice's cadence, But free as is the carol of a bird.

- 41. The prince, too, though a master of his art,
 Was but a novice in conveying it;
 He looked for feats upon his pupil's part
 Far, far beyond the compass of her wit;
 And when he failed in efforts to impart
 Correctly even the most simple note,
 He gave in louder tones the same directions,
 And thought, "Among her many imperfections
 Deafness is one the king forgot to quote."
- 42. "What? Shouting at me?" thought the royal maid:

"How dare the little monster be so rude?"
With that she jangled all the strings, and made
The strangest discords in a mocking mood.
Then the prince spoke (too loud he spoke, betrayed
By what he deemed her deafness absolute):
"Twas a sheer insult that Pradyota meant me;
The ugliest of women he has sent me,
But need she be the stupidest to boot?"

- 43. "Stupidest! ugliest!" echoed the princess,
 "Silence, you miserable dwarf, for shame!"
 She snatched the veil that curtained the recess
 Just as the prince on his part did the same.
 And so it was that in their eagerness
 Each of them fell into the other's arms,
 Where, from their first amazement soon recovered,
 Each in the other's countenance discovered
 No hideous blemish, but a hundred charms.
- 44. Their first encounter was a close embrace,
 Their first exchange of glances lingered long
 As Krishna's ravished gaze on Radha's face,
 Their minds and lips were flooded by a throng

Of eager thoughts and themes of rapture (not The music lesson, that was straight forgot). If ever to two hearts it has been given To pass in one heart-beat from earth to heaven,— The heaven of love,—this was their happy lot.

45. As when those mists that on some mountain height Have mazed the traveller's path with anxious doubt Are rent by a breeze and swept to left and right, And through the rift the whole wide scene stands out.

With countless crests and valleys round about, And infinite expanse of blue above; Each crag and cliff and jutting promontory Each glittering summit glows with sudden glory;— Such was the sudden wonder of their love.

46. So take we leave of them; no need to tell
Of their escape: when time is ripe for it,
The prince need only sound his cunning spell
To summon to the casement where they sit
The great war-elephant, Pradyota's pride
And the world's wonder, leap on him and ride,
Leaving pursuers baffled in the distance,
And beating down the frontier guard's resistance,
Back to Kosambi with his peerless bride.

(२७) महाकवेर्बाण्स्य कानिचित् परिचित-यंथेष्वलब्धानि पद्यानि

[लेखक--श्री बहुकनाथ शर्मा एम० ए०]

विदितमेवैतत् संस्कृतसाहित्यजुषां विदुषां यद् वाणाभिधानः करचन कविप्रधानः कान्यज्ञब्जाधिपतेः श्रीहर्षवर्द्धननृपतेः सभायां वैक्रमीयसप्तमशतकस्य द्वितीयाधे विद्वत्परिषदं मंडयन्निव सुचिरम्वात्सीत्। तेनानेके प्रन्थाः प्रणीताः, किन्तु तेषु कियन्तः कालकवलनकलाकिलारिचराद्विस्मृतिपथमेवाधिकरुद्धः। श्रद्धावध्युपलब्धास्त्वेते यथा हर्षचरितं कादम्बरी चण्डोशतकं च। केषाञ्चन गवेषणाध्वधुरीणानां मते पार्वतीपरिणयं नाम नाटकमि तत्प्रणीतमेव। त्रिविन्क्रमभट्टनिर्भिताया नलचम्प्वाः टोकायां गुणविनयगणिः वाणविर्वितस्य मुकुटताङितकाभिधेयस्य कस्यचन प्रंथस्य रलोकैकप्रदानपुरःसरं स्पष्टं समुद्धे स्वं करोति। स च श्लोको यथा—

ग्राशाः प्रोव्भितदिग्गजा इव गुहाः प्रध्वस्तसिंहा इव

द्रोण्यः कृत्तमहादुमा इव भुवः प्रोत्खातशैला इव।

विभाणाः चयकालरिक्तसकलत्रैलोक्यकष्टां दशां

जाताः चीषमहारथाः कुरुपतेर्देवस्य शून्याः सभाः ॥

श्रीचित्यविचारचर्चायां गुणोचित्यप्रदर्शनप्रसङ्गे चेमेन्द्रः कादम्ब-र्या विरहव्यथावर्णनात्मकं श्लोकमेकं समुदाहरति । स चायं श्लोको यथा—

हारो जलाई वसनं निलनीदलानि
प्रालेयशीकर मुचरतु हिनां शुभासः ।
यस्येंधनानि सरसानि च चन्दनानि
निर्वाणमेध्यति कथं स मनोभवाग्निः ॥

४-६८ महाकवेर्बाणस्य कानिचित् परिचितअंशेष्वालब्धानि पद्यानि

एतस्मादनुमातुं शक्यते यद् वाणेन कादम्बरीकथा पद्यैरिप विनिर्मिता वभूव।

एतदितरे बहवो विलसन्ति श्लोका ये सुभाषितसंप्रहयन्थेषु वाणाभिवानाङ्किताः समुपलभ्यन्ते। तेषां पद्यरत्नानां तत्प्राप्तिस्थाननिद-श्रीनपूर्वकं सज्जनमने।विनोदाय संप्रहे।ऽयमत्र वितन्यते।

कवीन्द्रवचनसमुच्चये*—

तापं स्तम्बेरमस्य प्रकटयति करः शीकरैः श्रीणिमुचन् पङ्काङ्कं पत्वलानां वहति तटवनं माहिषैः कायकाषैः । इत्ताम्यत्तालवश्च प्रतपति तरणावांशवीं तापतन्द्रो- मद्रिद्रोणीकुटोरे कुहरिणि हरिणा रात्रयो यापयन्ति ।।

वाताः पान्थनखंपचाः प्रचियना गन्त्रीपथे पांशवः
कासारोद्दरशेषमम्बु महिषो मध्नाति ताम्यित्ति ।
दृष्टिर्धावित धातकीवनमरुत्तर्षेण तारचवी
कण्ठान् विश्रति विष्किराः शरशमीनीडेषु नाडिन्धमान् ॥

कवीन्द्रवचनसमुचये, सुभाषितावलौ †, शाङ्ग धरपद्धती ‡, सूक्ति-मुक्तावल्यां ६ च—

^{*} श्रयं सुभाषितसंग्रहग्रन्थेषु प्राचीनतम इवाभाति । नेपाछदेशा-दुपछन्धं द्वादशशतके लिखितं पुस्तकमेकमाश्रित्य टामस महाशयेन (F.W. Thomas) प्राकाश्यमयं नीतः।

[†] इयं केनाऽपि वल्लभदेवेन पञ्चदशशतके विनिमिता श्रीपेटर्सनदुर्गा-प्रसादाभ्यां प्राकाश्यं नीता । इयं प्रायशः शाङ्गं धरपद्धतिसुपजीव्यैव विलि-खितेति स्पष्टं संभाव्यते ।

[‡] इयं शार्क्वधरपद्धतिः शार्क्वधरेण दामोदरसूनुना वि'शत्यधिकचतुर्द-शशतमिते वैक्रमीये वर्षे संगृहीता। सर्वेषां सुभाषितग्रन्थानामियमेव प्रसिद्धतमा।

[§] इयं सुभाषितमुक्तावल्यपराभिधाना लक्ष्मीदेवसूनुना जल्हणेन त्रयोद-शशसकान्ते बिखिता।

पततु तवोरसि सततं दियताधिनमञ्जमञ्जिकाप्रकरः। रतिरसरभसकचमहञ्जलितालकवञ्जरीगलितः॥

सुभाषितावलौ-

प्रीतिं न प्रकटीकरोति सुहृदि द्रव्यव्ययाशङ्कया भीतः प्रत्युपकारकारणभयात्राकृष्यते सेवया। मिथ्या जल्पति वित्तमार्गणभयात् स्तुत्यापि न प्रीयते कीनाशो विभवव्ययव्यतिकरत्रस्तः कथं प्राणिति ।।

एकैकातिशयालवः परगुण्ज्ञानैकवैज्ञानिकाः सन्त्येते धनिकाः कलासु सकलास्वाचार्यचर्याचणाः । ग्रप्येते सुमनोगिरां निशमनाद् विभ्यत्यहो श्लाघया धूते मूर्धनि कुण्डले कषणतः चीग्रे भवेतामिति ॥

गतप्राया रात्रिः क्रशतनु शशी शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगती घूर्णत इव। प्रयामांती मानस्त्यजसि न तथाऽपि क्रुधमहो कुचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम् ॥

श्लोकोऽयं कवोन्द्रवचनसमुच्चयं महे(इधेर्नाम्नोपलभ्यते । अस्य-परः कश्चित् प्रवादे। यदस्य श्लोकस्य तुरीयः पादे। मयुरेग परिपृरितः।

गम्भीरस्यापि सतः संप्रति गुरुशोकपीडितस्येव। कूपस्य निशापगमे वाष्पेश निरुध्यते कण्ठः॥

नीलोत्पलवने रेजुः पादाः श्यामायिता रवेः। धनबन्धनमुक्तस्य श्यामिका मलिना इव॥

५०० महाकवेर्वाणस्य कानिचित् परिचित्रप्रंथेष्वलब्धानि पद्यानि

लवणाम्बुनिधेरम्भः कृत्स्नमुद्रोर्ये तोयदाः । दघुर्घवलतां भूयः पीतदुग्धार्णवा इव ॥

बभूव गाडसन्तापा मृणालवलयोज्ज्वला । उदक्रेव चन्दनापाण्डुबनस्तनवती शरत्।।

वरमियमंकुशच्चतिरलचितमापतिता । विनयविधित्सया शिरसि ते गजयूथपते ।।

न पुनरपश्चिमा करजवज्रशिखाभिहति:। प्रस्रवसमुत्थितस्य निशिता वनकेसरिण:।।

वियोगिनी चन्दनपङ्कपाण्डुम् यालिकाहारनिबद्धजीवा। बाला चलाम्भःकगादन्तुरेषु हंसीव शिश्ये नलिनीदलेषु॥

स्वेदाम्भःकशिकाचितेन वपुषा शीतानिलस्पर्शनं तर्षोत्कर्षज्ञुषा मुखेन शिशिरः स्वच्छाम्बुपानादरः । दूराध्वक्रमनिःसहैरवयवैश्छायासु विश्रान्तयः कश्मीरान् परिता निदाघसमये धन्यः परिश्राम्यति ॥

शार्ङ्गधरपद्धतै। सुभाषितहारावल्यां च—

श्रङ्गणवेदी वसुधा कुल्या जलिधः स्थली च पातालम् ।
वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य ।।

शार्क्नधरपद्धते। सूक्तिमुक्तावल्यां च— अन्योन्याहतिदन्तनादमुखरं प्रह्वं मुखं कुर्वता नेत्रे साशुकारो निमील्य पुलक्षव्यासङ्गिकण्डूयता । हाहाहेति सुनिष्ठुरं निनदता बाहू प्रसार्य चर्ण पुण्याग्निः पश्चिकंन पीयत इव ज्वालाहतश्मश्रुणा ॥

उद्यहर्षिष ददु रारवपुषि प्रचीणपान्थायुषि श्च्योतद्विपुषि चन्द्ररुस्पुषि सखे इंसद्विषि प्रावृषि । मा मुश्चोच्चकुचायसन्ततपतद्वाष्पाकुलां बालिकां काले कालकरालनीलजलद्वयालुप्तभास्वत्त्विषि ॥

कारकाः कुक्षयन्ते निजजटरस्वव्यक्षितावीरकोशा-(?)
नुत्याकान् कृष्णलानां पृष्ठुसुपिरगतान् शिन्विकान् पाटयन्तः।
भिल्लीकाभल्लरीणां विधिरतककुभां भंकृतं खे चिपन्तः
शिक्षानाश्वत्यपत्रप्रकर्मणभणाराविणो वान्ति वाताः।।

ग्रीष्मोष्मप्रोषशुष्यत्पयसि वक्तभयोद्भान्तपाठीनभाजि प्रायः पङ्कौकमात्रं गतवति सरसि स्वल्पते।ये छुठित्वा । कृत्वा कृत्वा जलाद्रीकृतमुरसि जरत्कर्पटार्धे प्रपायां ते।यं जम्बापि पान्थः पथि वहति हृहाहेति कुर्वन् पिपासुः॥

पुण्याग्नौ पूर्णवाव्छः प्रथममगिणतप्रोषदेषः प्रहेषे
पान्यः सुप्त्वा यथेच्छं तद्दनु तनुतृगो धामिन प्रामदेव्याः।
उत्कम्पी कर्पटार्धे जरित परिजडे छिद्रिणि च्छिन्ननिद्रे
वाते वाति प्रकामं हिमकणिनि कणन् कोणतः कोणमेति।।

भ्राम्यच्चीत्कारचक्रश्रमभरितघटीयन्त्रचक्रप्रमुक्त-स्रोतःपूर्णप्रणालीपथसरणिशिरासारि सीत्कारि वारि। कौपं पांधाः प्रकामं सितमणिमुसलाकारनिस्फारधारं विचिप्तच्चणणमुक्ताकणनिकरनिभासारपातं पिबन्ति॥

सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां लङ्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव।

५०२ महाकवेबीणस्य कानिचित् परिचित्रप्रथेष्वलब्धानि पद्यानि

श्रूचापाक्षष्टमुक्ता श्रमणपथजुषा नीलपदमाण एते
यावल्लीलावतीनां हृदि न घृतिमुषो दृष्टिवाणाः पतन्ति ।
श्रयं श्लोको भर्तृहरिक्ततनीतिशतके वेतालपञ्चविशते। चोपलभ्यते । सुभाषितावस्यां तु धर्मकीर्तिनाम्ना प्रदत्तः ।

शार्ङ्गधरपद्धते।, सुभाषितावल्यां सूक्तिमुक्तावल्यां च-सर्वाशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारङ्गबद्धकृधि चामच्मारुहि मन्दमुन्मधुलिहि स्वच्छन्दकुन्ददुहि। शुष्यत्स्रोतसि तप्तभूरिरजसि ज्वालायमानार्थसि ज्येष्ठे मासि खरार्कतेजसि कर्य पान्य व्रजन् जीवसि।।

सुभाषितावस्यां सूक्तिमुक्तावस्यां च-

दुःखदशां प्रविशन्यास्तस्थाः कण्ठं मुहुर्मुहुर्वाष्यः । स्वल्पावशेषजीवितनिर्याणिभयेव निष्याद्धि ॥

सुभाषितावल्यां सदुक्तिकर्णामृते* चद्वारं गृहस्य पिहितं शयनस्य पाश्वें
विद्वार्वलत्युपरि तृलपटो गरीयान्।
अङ्के ऽतुकूलमनुरागवशात् कलत्रमित्यं करोति किमसौ स्वपनस्तुषारः।
सुभाषितावल्यां भोजप्रवन्धे च-

वक्त्राम्भोजं सरस्वयधिवसति सदा शृोगा एवाधरस्ते बाहुः काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरग्रपटुर्देचिग्रस्ते समुद्रः । वाहिन्यः पार्श्वमेताः सुचिरपरिचिता नैव मुश्चन्यभीच्र्यं स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन् कथमवनिपते तेऽम्बुपानाभिलाषः॥

^{*} त्रयं सुभाषितग्रन्थः सदुक्तिकर्णामृतनामा गौडाधिपतिल्रक्ष्मण्सेना-श्रितेन बदुदासपुत्रेन श्रीधरदासेन द्वादशशतके संगृहीतः । त्र्यमद्याप्यमुद्भित एव, किन्त्वचिरादेव श्रीमद्भिः पण्डितप्रकाण्डैरामावतारशर्मभिः प्राकाश्यं नेष्यते ।

(२८) काशी की महिमा

[रचयिता—श्री जगन्नाथदास रत्नाकर]

श्री कैलास बिहाइ श्राइ जहाँ बसत पुरारी।
गिरिजा हूँ सुख लहित चहत द्यानँद बन भारी।।
हाट बाट के ठाट ललिक देखि बालक जे।हैं। .
हरित-भरित लहि भूमि भूमि नंदी-गन मेहिँ॥
तिहिं कासी की करि बंदना ताही कै। बरनन करें।।
रज-ध्यान सिद्ध-श्रंजन समुक्ति हरिष हृदय-श्रांखनि धरें।।।

परम रम्य सुखरासि कासिका पुरी सुहावनि। सुर-नर-मुनि-गंधर्व-यत्त-किन्नर - मन - भावनि ॥ संभु सदा-शिव विश्वनाथ की ऋतिप्रिय नगरी। वेद-पुराननि माहिँ गनित गुनगन मैं अगरी ॥ २ ॥ तीन लोक दस चार भुवन तैँ निपट निराली। निज त्रिशृत पर धारि संभु जो जुग-जुग पाली ॥ जाके कंकर मैं प्रभाव संकर की राजी। जम-किंकर जिहिँ जानि भयंकर द्रिह भाजे।। ३।। जामें तजत सरीर पीर जग-जनम-मरन की। **छ्रटति बिनहिँ प्रयास त्रास जम-पास परन की ॥** जामे धारत पाय हाय करि कूटत छाती। पातक-पुंज परात गात के जनम सँघाती ।। ४।। जाके गुन गंभीर नीर-निधि के तटही थल। ल्लटत पुंज के पुंज मंजु मुकती-मुकताहल ।। पै जाके बासी उदार-चित सुकृति सभागे। लघु वराटिका-सम समुक्तत निज आनँद आगे।। ५।। सचि सर-राज-समाज जाहि सेवन की तरसत। दरस परस लहि सरस ग्रांस ग्रानँद के बरसत।। ब्रह्मा बिष्णु महेस सेस निज वैभव भूले। धरि धरि वेस असेस जहाँ बिचरत सुख फूले ।। ६ ॥ सठि सढार त्रिपुरारि-पिनाकाकार वसी है। उत्तर बहुणा थ्री दिक्खन की कोटि असी है।। उत्तर-बाहिनि गंग प्रतिचा प्राची दिसि बर। उन्नत मंदिर मंजु सिखर-जुत तसत प्रखर सर।। ७।। वं वं की हंकार धनुष टंकार पसारै। जाकी धमक-प्रहार पाप-गिरि-हार बिदारै।। जिहिं पिनाक की धाक धरा-मंडल मैं मंडित। जासोँ होत त्रिताप-दाप-त्रिपुरासुर खंडित ॥ ८ ॥ घेरी उपवन-वाग-वाटिकनि सौँ सठि सोहै। ज्यों नंदनवन-बीच बस्यै। सुर पुर मन मोहै।। वापी कूप तड़ाग जहाँ तहेँ विमल बिराजी। भरे सुधासम सल्लिल रसिकजन-हिय ली! भ्राजै ॥ स ॥ धवल धाम अभिराम अभित अति उन्नत सोहैं। निज सोभा सौँ बेगि विस्वकर्मा मन मोहैं।। व्वजा पताका तेरिन सौं बहू भाँति सजाए। चित्रित चित्र विचित्र द्वार पर कलस घराए।।१०।। चारहु बरन पुनीत नीतजुत बसत स्वयाने। सुंदर सुघर सुसील खच्छ सदगुन-सरसाने॥ जाति-धर्म कुल-धर्म-मर्म के जाननहारे। मर्थादा-ग्रनुसार सकल ग्राचार सुधारे ॥११॥ सव विधि सवहि सुपास सुलभ कासी-बासिनि कौं। निज-निज-रुचि-अनुसार लहहिं सब सुख-रासिनि कै।

श्रसन बसन बर बाम धाम श्रमिराम मनोहर। ज्ञान गान गुन मान सकल सुख-सामग्री बर ॥१२॥ लहिं साधु सतसंग ज्ञानरत विमल विवेकहिं। विद्यावादी पढ़िहं मंथ गुनि गूढ श्रनेकहिं॥ पावहिं सद उपदेस धर्मरत कर्म सुधारैं। जोगी जंगम साधि जोग जप तप मन मारें।१३॥

धनरत करि व्यापार विविध धनभार भरावत । सिल्पकार अति निपुन कला की सार सरावत ॥ कामिनि हूँ कीँ कुपय चलत नहिँ खलत अँधेरी । दीपतिँ दामिनि-सरिस वार-कामिनि बहुतेरी ॥

श्री विश्वनाथ-ग्रानंदवन सुमनवृद-वंदित विदित। फल-चारि-सदन त्रय-तापहन रतनाकर-चित रमित नित ॥१४॥

(२६) स्रावरण

[रचयिता—श्री जयशंकर 'प्रसाद']

श्री नील ग्रावरण जगती के
दुर्वोध न तु ही है इतना
श्रवगुंठन होता श्राँखों का
श्रालोक रूप बनता जितना
चल चक्र वरुण का ज्योति भरा
ज्याकुल तू क्यों देता फेरी
तारों के फूल बिखरते हैं
लुटती है श्रसफलता तेरी

नवनील कुंज हैं भीम रहे
कुसुमों भी कथा न बंद हुई
है अंतरिच आमोद भरा
हिमकिश्यका ही मकरंद हुई
इस इंदीवर से गंध भरो
बुनती जाली मधु की धारा
मन मधुकर की अनुरागमयी
बन रही मोहिनी सी कारा

अगुओं को है विश्राम कहाँ यह कृति का वेग भरा कितना अविराम नाचता कंपन है उल्लास सजीव हुआ कितना , उस नृत्य शिथिल निश्वासों की कितनी है मेाहमयी माया

जिससे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया धाकाशरंघ हैं पृरित से यह सृष्टि गहन सी होती है भालोक सभी मूच्छित सीते यह आँख शकी सी रोती है सौंदर्यमयो चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य हैं नाच रहीं मेरी भ्रांखां को राक वहीं श्रागे बढ़ने में जाँच रहीं मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब क्या छाया, उल्मान है सुंदरता के इस परदे में क्या और धरा कोई धन है ? मेरी ग्रचय निधि! तुम क्या है। पहचान सकूँगा क्या न तुम्हें उलमन प्राणीं के धागों की सुलभन का समभूँ मान तुम्हें माधवी निशा की अलसाई श्रलकों में लुकते तारासी क्या हो, सूने मरु-ग्रंचल में श्रंत:सलिला की घारा सी इस नीरवता के परदे में जैसे कोई कुछ बोल रहा श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा है स्पर्श मलय के भिलमिल सा संज्ञा को भीर सुलाता है

पुलकित हो आँखें बंद किए
तंद्रा को पास बुलाता है
गुदगुदी! आह हँसते हँसते
कितना रोने का तार बँधा
खलभन में इन दोनों ही के
कोई साधक है आज सधा

ब्रीड़ा है यह चंचल कितनी
विश्रम से घूँघट खोंच रही
छिपने पर खयं मृदुल कर से
क्यों मेरी आँखें मींच रही
उद्युद्ध चितिज की श्याम छटा
इस उदित शुक्र की छाया में
ऊषा सा कौन रहस्य लिए
सोती किरनें की काया में

उठती है किरना के बल से
कामल किसलय के छाजन सी
स्वर का मधु निस्वन रंधों में
जैसे कुछ दूर बजे बंसी
सब कहते हैं—"खोलो, खोलो
छिव देखूँगा जीवनधन की"
श्रावरण स्वयं बनते जाते
है भीड बढ़ रही दर्शन की।

(३०) निर्भारिणी की स्वतंत्रता

[रचयिता-श्री शांतिप्रिय द्विवेदी]

गिरिवर से निर्फारियी बहकर
गाती स्वतंत्रता का गान
अपनी आजादी के सुख में
भूली जाती तन, मन, प्रान
अविरत्न कत्न-कत्न-स्वर में वह क्या
देती है संदेश महान—
'मैं स्वतंत्र हूँ, तभी सुनाती
जीवन के मीठे मृदु-गान।''

उसकी श्राजाही के पथ में
श्राती हैं श्रगणित चट्टान,
उन्हें उद्दाती हुई वेग से
करती वह श्रागे प्रस्थान।
बाधाश्रों से कक जाती ते।
हो जाती श्रस्तित्व-विहीन,
श्रथवा बच पाती ते। रहती
सुखी सरिताश्री-सी दीन।

किंतु उठ रही उल्लासों की
देखें। कितनी तरल-तरंग,
प्रवल वेग से उमड़ी पड़ती
अंतस्तल की मधुर उमंग।
अपनी रजत-प्रभा छहराती
जहाँ कहीं भी जाती है,
विश्व-विजयिनी रानी-सी वह
सबसे स्वागत पाती है।